

而本不待黃而落莫是以語至道黃帝退而閉居三月復往見之膝行而前再拜請問治身之道答曰至道之精窈窕冥冥至道之極昏昏然無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清母勞爾形母操爾精乃可長生慎內閉外多知為敗我守其一而處其和故千二百年来常哀老得吾道者上為皇失吾道者下為土吾將去汝入無窮之門遊無極之野與日月齊光與天地為常八其盡死我獨存焉乃授帝陰陽經黃帝紀云自然經一號力點子作道成經七十卷且道一曰廣成子謂守其一而處其和故千二百年来常哀老道德經曰昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一為天下正其殆以此乎廣成子之意欲軒轅抱一為天下式而已厥後軒轅得道白日昇天後世帝王卒未能及廣成子之功妙矣哉三元延壽參贊書振曰廣成子謂無勞汝形無操汝精乃可以長生即論語所謂少之時血氣未定戒之在色者也耳無所聞目無所見心無所知形乃長生即詩所謂不識不知順帝之則者也至彼至陽之原至彼至陰之原即記所謂天地位焉萬物育焉者也此皆儒書所以垂教後世之語耳秦漢以來士多溺於權利竊儒者紙上之言以為進仕之階不知儒者所以修身養性以至與天地合其德靡

不具載也又學者不能諸已一聞其存形千二百歲則駭然歎羨而五求其說曉求之思耳然姑舍是而已前之三者勉而行之則神清氣寧長生久視殆將享無窮之樂矣豈直千二百歲而已哉或曰廣成子形不質是為可貴振曰使廣成子果能千二百歲而形不化猶龜鶴之不死松柏之冬夏青青蓋自得其真耳何可取其小而失大者哉

廣壽子 歷世真仙通鑑廣壽子在祝融時降于恒山授人皇內文教人以安神之道俾鉤鑄為器以變生冷一號傳豫子作安摩通精經九十卷

漢廣

詩國風周南篇名 南有喬木不可休息 吳氏曰韓詩作思 漢有游女不可求思 漢之廣矣不可泳 江之水矣不可方 思 葉于集傳與此也上鍊無枝曰喬思培亮反矣不可方安反思辭也篇內同漢水出興元府嶓冢山至漢

女不可求思

漢之廣矣

不可泳

江之水

矣不可方

思

葉于集傳與此也上鍊無枝曰喬思培亮反矣不可方安反思辭也篇內同漢水出興元府嶓冢山至漢

矣不可方

思

葉于集傳與此也上鍊無枝曰喬思培亮反矣不可方安反思辭也篇內同漢水出興元府嶓冢山至漢

思

葉于集傳與此也上鍊無枝曰喬思培亮反矣不可方安反思辭也篇內同漢水出興元府嶓冢山至漢

思

葉于集傳與此也上鍊無枝曰喬思培亮反矣不可方安反思辭也篇內同漢水出興元府嶓冢山至漢

陽軍大別山入江江漢之俗其女好遊漢魏以後猶然如大堤之曲可見也泳潛行也江水出永康軍岷山東流與漢水合東北入海水長也方將也文王之化自近而遠先及於江漢之國而有以變其淫亂之俗故其出遊之女人望見之而知其端莊靜一非復前日之可求矣因以喬木起興江漢為北而反復詠歎之也宋子語類漢廣遊女求而不可得行露之不能侵陵正女當當時婦人家化而男子則非亦是偶有此樣詩說得一邊 漢廣問文王時封在河北政化只行於江漢曰然西方亦有猗猗可學 續廣子問 女者本嫁之稱本嫁而出遊亦非禮先王引大堤之曲以見江漢之俗其女好遊蓋當時人必以遊女為言者出遊之女猶如此況於閨閣之內乎自聖朝而南即今興元府京西湖北等路皆江漢之所經由也此章是其始見之時知其容貌之端莊性情之靜一非復如前日之可求也後四句則因以江漢為北而反復詠歎之耳 胡一桂附錄纂疏 宋子語類周南漢廣汝墳諸詩皆是詠婦人如此則文王之化只化及婦人不化及男子只看他大意他地拘不得 又曰漢廣遊女求而不可得行露之不能侵陵正女當當時婦人家化而男子則非亦是偶有此樣詩說得一邊 問漢之廣矣不可方思此是與何如曰主

意只說漢有游女不可求思而方句是反復詠歎如東夷虞虞至遲大獲之上下六句亦只與此他人有心于付度之兩句問文王時封在河北故化只行于江漢曰然西方亦有猗猗 葉智孫錄 孔氏曰見正義郭氏曰同詩解項氏說嚴氏曰見正義并釋文 劉理通釋 爾雅曰小枝上條為喬注細枝為榦榦而上為榦榦集傳既載吳氏之說而於此復先釋思字其下方釋漢水不從經文之說正用毛傳之意也大堤之曲事太白詩注曰大堤漢水之堤大堤曲宋隋王詵為荊州時作樂府遺聲都邑三十四曲有大堤曲永康軍即今四川省成都路灌州胡庭芳曰此文王備身齊家之道美化之行見諸南國者如此愚按上四句以喬木不可休對游女不可求而言故屬興下四句但言漢廣不可泳江漢不可方以此貞女不可求求之意而不說其所比之事故屬比此其興比體繁之殊備見於一章之內後凡言興與此者其大意亦皆倣此章云 孔氏曰並見正義古詞云見旁通釋文曰見後宋子語類見附錄纂疏續氏曰見童子問嚴氏曰見詩解 梁益旁通 漢水出興元府嶓冢山為漢水東流為漢水又東至南郡為漢水有漢水從武功來入焉南郡無元治而興元故漢中也又東與大州水會又東過西城句水入焉又東過鄆音云解縣南

永樂大典卷萬九百三 九

又至而東南過武當縣又東南過順陽縣有清水自潁川盧氏縣北來入焉
又東南過中廬有淮水自房陵淮山泉流入焉又東南過襄陽南津縣則山而
為滄浪之水又東南過宜城有郢水入焉郢水又音溫又東南過於郢音者
數水入焉又東南白水入焉又東南過宜城而為夏水有清水入焉清音云雲
杜葛屬江夏後并入安州安陸又東南至大別山下漢陽郡州一城相對之
間南與江水合漢而為大江江水出岷山一名清山一名汶阜山今屬茂
州汶山縣發源不一源亦甚微所謂江源可以蓋勝之言況也東南百
餘里至天彭山亦謂之天谷亦謂之天彭門兩山相對水運其間其山屬
彭州又東南過成都郡郫縣又東南過江陽有清水從西北來入焉江陽屬
眉州又東南過嘉州犍為縣又東南過戎州雙蓮縣北若水淦水從西來入焉
雙蓮屬切音荀字本作雙又東南至渝州江津縣有危水淦水已水白水
潛水渝水合流入焉又東南過涪州忠州萬州又東南過雲安軍雲安今夔州
又東南過魚復縣今夔州奉節縣運水安宮又謂之孔明八陣圖壘南又東
南過赤岷城岷甲又東南過至岷水入焉又東南過梓潼又東南過廣安
東過宜都又東南過嘉陵江又東南過枝江有沮水入焉又東南過石首又東南
華容有涇水入焉又東南至巴陵合于洞庭之陵其陵有澧水西來沅水西

永樂大典卷九百九

十

南來湘水南來入焉東至武昌漢陽大別山與漢水合而為大江東過海
陽有彭蠡陂從南來入焉彭蠡即今鄱陽湖合江西江東諸水跨豫章南
原饒州之境又東南過江寧有丹陽水從南來入焉又東南過江都郡并漢
出焉又東南過江陰許浦入海入海處在通州海門縣轉音坤江音起漢音
標音音漢音音漢大堤之曲失淦縣氏縣通志各曰樂府清商曲東陽
樂音淦大堤曲者宋隋王僧虔為東陽郡元嘉末仍為雍州夜間諸女郎
歌謠因焉之辭古辭云朝發東陽城暮至大堤有大堤諸女兒花艷艷郎
目徒世如李太白大堤曲等作古樂府題毛萇傳鄭玄箋南有喬木不
可休息漢有遊女不可求思傳云興也南方之木萇喬上疎也思辭也漢
上游女無求思者箋云不可求者本有可道也本以高其枝葉之故故人不
得就而止息也興者喻賢女雖出遊流水之上人無欲求其體者亦由貞
潔使之然漢之廣矣不可冰思江之水矣不可方思傳云潛行而冰思者
方將也箋云漢也江也其欲渡之者必有潛行來附之道今以廣長之故
故不可也又喻女之貞潔犯禮而律將不至也孔穎達正義南有喬木
正義曰本所以庇蔭本有可思之道今南方有喬木以上疎之故不可
就而止息以興女以定情本有可求之時今漢上有遊女以貞潔之故不

可犯禮而求為本以高其枝葉人無休息者女由持其潔清人無求思
者此言遊女尚不可求則在室無敢犯禮可知也出者猶能為貞潔者自
然尤潔又言水所以濟物本有冰思方思之道今漢之廣闊夫江之永長
夫不可潛行來附以求濟以興女皆貞潔夫不可犯禮而求思然則方冰
以渡江漢雖往而不可濟喻犯禮以思貞女雖求而將不至是為女皆貞
潔求而不可得故男子無思犯禮也定本遊女作游傳思辭至思者
正義曰以冰思方思之等皆不取思為義故為辭也經求思之大在遊女
之下言傳解為本之下先言思辭然後始言漢上疑經休息之字作休息也
何則詩之大體韻在辭上疑休息字為韻二字俱作思但求思之字不
不取無改耳內則云女子居內深宮固門此漢上有游女者內則言固守
守之則責家之女也庶人之女則執筐行篋不得在室故有出遊之事既
言不可求明人無求者定本為上疎無本耳箋不可至之然正義曰
箋知此為本有可道者以此皆據男子之辭若但不可則不應發不可之
辭故云本有可道也此箋與下箋互也此直言不可者本有可道總解體
不可之文遂略本有可思之道箋下言渡江漢有潛行來附之道不釋不
可之文是其互也然本注風大行之時女有可求今被文王之化遊女皆

永樂大典卷九百九

十一

潔此云潔者本未必已淫與者取其一象本可就淫水可方冰猶女有可
求今本以枝高不可休息水以廣長不可求渡不得要言本本小時可思
水本一勻可渡也言本以高其枝葉解傳言上疎也言女雖出遊漢水之
上者對不出不遊者言無求犯禮者謂男子無思犯禮由女貞潔使之然
也所以女先貞貞而男始息者以毒淫之事皆男唱而女和由樂嚴於女法
緩於男故男見女不可求方始息其邪意召南之篇女既貞信尚有強暴
之男是也傳潛行至方附正義曰潛行為冰釋水文郭璞曰水底文
也吳子春秋曰潛行逆流百步順流七里水長釋詁大方附釋言大深美
曰方水中為附後也論語曰乘桴浮於海注云得獨竹木大曰桴小曰筏
是也箋漢也至不至正義曰此江漢之深不可乘附而渡谷風云就
其深矣方之舟之者雖深不長於江漢故也言將不至者雖求之女守禮
將不肯至也陸德明釋文屬本本亦作橋梁橋及橋人起橋及木柱上疎也休
息生如字古本皆屬本或作休息此以意改耳上疎者及流水本或作漢
水冰音冰潛行為冰附者于及音作附又作得或作附並同沈說音附方
言云附謂之得詳謂之筏筏者音通語也孫炎注屬雅云方木置水為筏
概也郭璞云水中得筏也又曰本曰筏竹曰筏小筏曰筏音音皮良人概

後同音伐與光商權本作附 要義 詩體韻在辭上休息當作休息
遊女消塵人女執注行鍾者見止義 蘇頌集傳潛行曰泳方附也思
辭也文王之化行於南國雖江漢之游女皆有履潔之行不可犯以非禮
譬如喬木不可就以休息江漢不可得而方泳也東萊呂氏讀詩記杜氏
釋例漢出武都沮縣經襄陽至江夏陽安縣入江江水出汶山升遂縣岷
山經南郡江夏至廣陵入海宋氏曰其幽閒貞靜之女見者自無狎暱之
心決知其不可求也嚴氏詩解興也人之休於木下必攀枝攬樹南方有
上疎之喬木不可休息於下而樂之興女有高潔之行也女游行於漢水
之上乃曠僻獨行可動之地異乎閨門之內姆傅之側也見者自無狎暱
之心決知其不可求也 華谷嚴氏詩解南解
見穆木漢水入江解見江漢項氏曰思語辭或用之句末如不可求思或
用之句首如思齊大任今日江水允深閨於漢故漢止言不可泳而江言不
可方 興也南方之木美故以南言之木下端則陰廣上疎則陰少南有喬
疎之木其陰不下及故不可休息興女之高潔而不可求也漢水之上有
游行之女非士君子之族深居閑閨之中者也以小家女而在曠僻可動
之地見者自無狎暱之心於是陳其不可得之辭如漢水之廣而不可潛行

永樂大典卷萬九百三

十三

而泳之江水之長不可求附而方之見其貞潔之意使人望之而慕慢之
志不作矣詩人偶見漢上游女無陵犯之心知紂之淫風已變由文王風
化所及故假此游女以起義耳陳深清金齋讀詩編漢廣德廣所及也文
王之道被于南國美化行乎江漢之域無思犯禮求而不可得也宋氏曰
此詩以爲內有漢之廣矣一句得名而序者誤謂乃以漢廣所及爲言夫
之遠矣然其大復得詩意而所謂文王之化者尤可以止前篇之誤嚴氏
曰道謂備身齊家之道男子見游女自無犯禮之思序言求而不可得非
也 喬木不可休息 宋氏曰詩詩作思得曰喬止疎也漢有游女宋氏曰
漢水出興元府嶓冢山至漢陽軍大別山入江江漢之陰其女好游漢
以後猶然如大堤之曲可見也 不可求思 思語辭漢之廣矣不可泳思 據
水曰潛行爲泳郭璞曰水底行也江之水矣宋氏曰水出東康平水也
東流與漢水合東北入海不可方思 方謂之附轉同轉與注同惟曰方木
置水爲附轉也郭璞云水中轉也宋氏曰興而此也南方木美故以南
言木上疎則陰少故不可休息興女之高潔而不可求也漢上出遊之女
非深居閑閨中者以其在曠僻可動之地人見之而知其端莊靖一而不可
求乃陳其不可得之詞如漢水之廣而不可潛行江水之長而不可求持於

此見文王之化有以實其淑之俗 李恕音訓漢水有游行之女其行
貞潔不可以非禮而求之於是陳其不可得之辭而曰漢水之廣而不可潛
行於其中江水之永長不可以得筏而渡詩人蓋假樂游女以起義謂文
王之風化所及而紂之淫風頓改也上文同詩解傳集註實曰按禹貢
嶓冢導漾東流爲漢襄陽在漢水之陰大堤漢水之堤也又按古今樂錄
大堤曲隋王謐爲東州時作又樂府遺聲都邑三十四曲有大堤曲又鄭
氏通志卷都邑三十四曲有大堤曲並亡其辭又襄陽樂府辭云見當
道又張柬之曲大堤曲云南國多佳人莫若大堤女又太白集長吉集皆有
大堤曲大堤皆風情之言也宋詩經解順漢之廣者不可泳江之永者
不可方以此女德之端莊靜一者不可求也言今日之不可求則知前日
之可求矣前日之可求衆世之俗也今日之不可求聖人之化也夫觀聖
人之化不於其地而必於江漢之游女何也曰天下之治正家爲先錄一
漢廣以見天下之家正也天下之家正而天下治矣非聖人之化而能若
是哉李公凱句解南有喬木人之休於木下必攀枝攬樹今南方有木
高聳不可休息不可藉以爲休息之也漢有游女非喻洪水之旁有化行
之女自固自守有高潔之行不可求思決不可以非禮求之漢之廣矣人

永樂大典卷萬九百三

十三

知其不可求又深明之曰漢水之廣而不可泳思不可潛行水中而遊江之
永矣江水之長不可方思不可爲筏而渡禮之所存矣可越哉皆由於盛
文王之化而變 翹翹 新選 錯新言刈其楚之子于歸
言秣其馬 補反 漢之廣矣不可泳思江之永矣不
可方思 宋子集傳興而此也翹翹秀起之貌錯雜也楚木名荆屬之
子指游女也秣飼也 以錯新起興而欲秣其馬則悅之至
以江漢爲此而嘆其終不可求則敬之深 錯新言刈其楚之子于歸
風雅興之不可求故以錯新起興而言其進將歸則願爲之飼秣
其馬以可見其好悅之至矣歐陽氏謂此爲悅慕之辭猶古人言雖馬
鞭所折慕者是也先生謂以錯新起興而欲秣其馬則悅之至以江漢
爲此而歎其終不可求則敬之深真是爲得詩人之意思出悅之至而歎
之深則可見其性情之正也悅而不放則使故漢矣或以歸爲嬌則大夫
詩意毛萇傳鄭玄箋翹翹錯新言刈其楚傳云翹翹錯雜也美云楚
雜新之中尤翹翹者我欲刈取之以喻衆女皆貞潔我又欲其高潔者之

子于歸言秣其馬傳云秣養也六尺以上曰馬箋云之子是子也譌不敢
 斥其道已於是子之嫁我願秣其馬致禮餼示有意焉凡類通正義翹翹
 至其馬正義曰翹翹然而高者乃是維新此新雖皆高我欲刈其楚所
 以然者以楚在維新之中尤翹翹而高故也以興貞潔者乃是衆女此衆
 女雖皆貞潔我欲取其尤貞潔者又言是其尤潔者之子若往歸嫁我欲
 以粟秣養其馬來之以致禮餼示已有意欲求之下四句同前傳翹翹
 新貌正義曰翹翹高貌傳言新貌者明新之貌翹翹然若直云高貌恐
 施於楚最高者此翹翹連言錯新故為新貌鵲鳴云子室翹翹即云風雨
 所漂搖故傳曰翹翹危也莊二十二年左傳引逸詩曰翹翹車乘即云招
 我以弓明其遠故服虔云翹翹遠貌箋楚雖至潔者正義曰新木稱
 故月令云收秩新柴注云大者可折謂之新下章萁草亦云新者因此通
 其文楚亦木名故學記注以楚為荆王風鄭風並云不流東楚皆是也言
 楚在維新之中尤翹翹言尤明維新亦翹翹也箋之子至意焉正義
 曰釋訓云之子是子也李巡曰之子者論五方之言是子也然則之為語
 助人言之子者猶云是此子也桃夭傳云嫁于彼說嫁事為嫁者之子此
 則貞潔者之子東山之子言其妻白華之子斥幽王各隨其事而名之古

譙不敢斥其適已謂云往嫁若斥適已當言來嫁所以挑天鵲巢東山不
 為譙者不自言已說他女嫁故不為譙也言致禮饋者昏禮下達納采用
 鴈問名納吉皆如之納徵用玄纁束帛儼皮是士禮也嫁氏云純帛無過
 五兩謂庶人禮也欲致禮謂此也饋謂牲也昏禮不見用牲文鄭以特事
 言之或亦宜有也言示有意者前已執譙不敢斥言其適已言養馬是欲
 致禮饋示有意求之但譙不斥耳陸德明釋文翹翹祥之反沈氏竟反新
 貌尤高絮者本無絮字言秣其易入養也說文六養馬秣也以上時字
 反下文同禮饋重氣反杜預曰餼重言之子于歸十二本詩二挑天
 三鵲巢三燕燕三東山二要義鄭云願致禮饋但昏禮不見牲饋見
 毛傳鄭箋并正義蘇頌濱集傳此知女子之不可犯而思以禮道之之辭
 也楚薪之尤翹翹者也取薪之翹翹者以言欲取女之尤高絮者也然猶
 不敢斥言取之故曰於是子之嫁也我當秣其馬以示有意焉耳東萊呂
 氏讀詩記張氏曰刈楚刈蕙刈之以秣之子之馬也嚴氏詩解翹翹然而
 高者雜錯之薪我欲刈其中之楚木以楚在其中尤翹翹也興眾女高絮
 我欲擇其尤者之子若歸嫁於我我則秣其馬以迎之然終不可得故
 又言漢不可冰江不可方也十曰見毛傳張氏曰見詩詩記歐陽氏曰見

翹高疎婉翹翹然而高者錯雜之所也其中之楚木尤翹翹然人所先刈
 也喻衆女之中尤高潔者人所先取也故言此游女之嫁人將有秣馬以
 禮親迎之者豈可以非禮犯之哉於是復陳其不可得之辭或謂秣
 馬如所謂雖為軟鞭猶忻慕焉如此則敢請子佩已有暇之想矣項氏家
 說泳思方思漢言泳江言方者漢水淺狹可泳而踰江水深闊必方舟而
 後能濟各國其實以起興也黃氏曰抄晦庵云以錯薪起興而欲秣其馬
 則悅之至以江漢為此而嘆其終不可求則敬之深此已盡一詩之意案
 謂喻女之尤高潔者嚴氏詩緝取之恐求之過宋陳深清全齋詩詩編翹
 翹音喬錯薪朱氏曰翹翹考起之貌錯雜也言刈其楚疏曰楚木為學記法
 以楚木為楚石雜薪中尤翹翹之子于歸言秣其馬雜薪中有薪楚尤翹
 翹疎出者八所先刈喻衆女中尤高潔者八所先取之子指遊女歐陽氏
 曰之子遊而歸則我秣其馬悅慕之辭也鄭箋曰誰不秋斤其道已我願
 秣其馬致禮餼示有意焉興而此也漢之廣矣不可泳思江之永矣不可
 方思翹翹錯薪言刈其萋音同菲璞曰萋萋蒿也生下田初生可食江
 東用萋魚也之子于歸言秣其駒駒馬之小者傳曰五尺以上曰駒釋文

學詩備忘趙趙秀起之貌錯雜也楚離新之中尤趙趙者之子指趙女也
林伺也新曰見鄭箋并止宋安得毛詩遺意漢廣此篇詩辭辭者已
無遺說但召南有召公詩而周南無周公詩却稱文王若以周召分陝言
之二南之國同為文王之化特繫之二公今周南詩稱后妃召南詩稱夫
人國已不同而周南漢廣又稱文王是豈無說乎大序曰關雎麟趾之化
王者之風故繫之周公鸛鳴虞之德先王之所以教故繫之召公何為
而有王與侯之異乎嘗以地理考之召南地在岐西周南地在岐東自太
王居豳為狄所侵於是踰梁而邑于岐文王克崇之後始遷于豐其後又
遷于鎬岐在扶風美陽縣岐山豐在扶風霸縣鎬在長安西南岐在豳東
南四百里豐在岐東南三百餘里鎬在豐東南二十五里皆是自西而東
周南之地實居岐東則鎬京在焉周公特輔佐文王以治陝東之國所以
有王者之風而本諸后妃漢廣所以稱文王之德而不及周公也若夫召
南岐西之地在鎬岐之間太王王季之故治也故曰先王之所以譽召公
專掌其國政而為侯伯故不稱召公而稱召伯是以聽南國之訟而有甘
棠行露之詩其地所以為諸侯之風而詩述夫人之德與周公佐王事體

不同漢廣汝墳安得不稱文王乎李起音訓翻然高者錯離之紫薪其
中楚木尤高人所先刈此女高潔如此若嫁而歸必有秣馬而親迎之者
豈可以非禮犯哉故重述其不可得之辭而曰云云事公歎曰解翻錯
新於翻錯然對難秀起之新中言刈其楚擇其楚而刈之之子于歸其
女之我歸言秣其馬則以楚而秣其馬漢之廣矣然自翻於禮終不可犯
故復歎曰漢水之廣不可泳思冰泮江之水矣不可方思解同上章

翻翻錯新言刈其楚之子于歸言秣其馬漢

之廣矣不可泳思江之水矣不可方思

萬也葉似父青白色長數寸生水澤中駒馬之小者補廣子門
三章之末皆然之以不可求之意所謂言之詳解之復所以見其欲
求而不可得之意也朱子語類問漢之廣矣不可泳思江之水矣不可方
思此是與何如曰主意只說漢有游女不可求思兩句六句是反覆說如
其矣寢願君子作之秩秩大猷聖人英之他人有心予忖度之雖雖免尤
遇大獲之上下六句亦只與出他人有心兩句實殊毛萇傳鄭玄葉翻

永樂大典卷一千九百三

十六

錯新言刈其楚傳云萇草中之翻翻然者之子于歸言秣其馬傳云五尺
以上曰駒孔穎達正義傳萇草中之翻翻然者正義曰傳以上楚是木此
萇是草故言草中之翻翻然者云云萇草今人曰萇一名萇葉郭云萇
萇草也生下田初生可啖江東用美魚也陸機疏云其葉似父青色長
數寸高文餘好生水邊及澤中正月根牙生旁莖正白生食之香而脆美
其葉又可蒸為茹是也傳五尺以上曰駒正義曰度人云八尺以上
為龍七尺以上為驂六尺以上為馬故上傳曰六尺以上曰駒此駒以次
差之故知五尺以上也五尺以上即六尺以下故林林雲云六尺以下曰駒
是也婦人注國馬謂種或齊道高八尺曰馬高七尺曰馬高六尺曰瘦人
三等龍驂馬是也何休注公羊云七尺以上曰龍不合周禮也陸德明釋
文其萇力俱反馬云萇也郭云似父音力俱反要義刈萇謂萇葉
江東用美魚見正義蘇頌集傳萇草之尤翻翻者也華谷嚴集詩解
單曰萇萇葉音完音萇釋文曰馬二歲曰駒郭璞曰陸機曰今人曰
生見正義傳曰凡七傳項氏家說詩中思字思語解也用之句末如不
可求思不可泳思不可方思天惟顯思思之句首如思齊太任思媚周姜
思文后援思樂泮水皆語解也說者必欲以為思慮之思則過矣且觀從

永樂大典卷一千九百三

十七

可之辭如漢廣而不可泳江水而不可方爾蓋極陳男女之情雖可悅而
不可求則見文王之政化被入深矣七章傳鄭玄葉並見前經子經說漢
廣言漢之廣大猶云江水也本言文王之道南被江漢之域西取漢水為
界水之為限不可踰也以興禮義之為限不可犯也南國被文王之化家
齊俗厚婦人知守禮義既以禮義為防則非僻之思自絕雖有以非禮求
之者亦不可得而犯也不可得而犯則不思犯矣人之休於水下必攀枝
破倚喬木不可攀及也故入絕欲休之思與女有高潔之行非禮者自無
求之之思也重稱漢水之廣不可思游泳以濟江之長水不可思方而渡
也注大於漢雖方尚不可濟難於泳矣興以禮自閑不可侵陵也女之將
者謂曠僻獨行可動之地與乎閨門之內姆傅之側也錯翻翻然必擇
其端直者刈之如是之女豈所不願得哉之子若得之以歸則言秣其
馬矣情切之意惟其禮法之限不可得也不止無非禮之思又知其端直
之美而願慕之也李迂仲黃實夫集解南有喬木不可休息漢有游女不
可求思漢之廣矣不可泳思江之水矣不可方思翻翻錯新言刈其楚之
子于歸言秣其馬漢之廣矣不可泳思江之水矣不可方思永以枝葉
蔭翳而人休焉蓋陰之接於人者也故詩人以興男女之際喬木則無蔭

之可息猶之女不可以求也。水天下之至柔人狎而玩之。猶女子為。今漢以廣而不可泳。江以水而不可方。又以況女子以正而不可犯也。錯薪薪之錯雜者宜柔弱而不能自直。而今乃勉勉然不撓以況女子游者。宜若故迷而不能自守。而今乃卓卓有主也。言其楚水之小者。於勉勉錯薪之中。庶幾其易取。故我欲列之于子。歸言其為者。若之子有歸于我。則將秣馬而親迎之。接以婚禮之正也。善早之小者。又易取於楚。而駒又易得於馬。其願慕之心愈切。則欲從事於其易者。然終不敢忘婚禮之正焉。此序所謂無思犯禮者。喬木雖不可休。猶休之而無後寒。漢之廣江之水泳而方之則溺矣。況游女愈進而愈不可犯也。夫男子願慕之心愈切。而女子愈不可犯。此序所謂求而不可得者也。宋王漢溪先生集亭白休息古本或作休息。今當且作休息。夫本固有可息之道。今不可息者。以其喬故也。女固有可求之道。今不可求者。以其正故也。其言不可求思程氏謂不可以思求。此泥於序所謂無思犯禮也。夫思者語辭。如所謂神之格思。不可度思。則可致思。皆是語辭也。泳者潛行為泳。鄭氏曰水底行也。方論語曰乘桴浮于海。即此是也。孫奕曰方水中為潛。後世稱獨竹木大曰桴。小曰楫。漢水有可潛行之道。而不可泳者。以其廣故也。江有可乘

永樂大典萬千九百三

十八

持之道。而不可方者。以其水故也。此亦是南有喬木。不可休息之意。夫漢上游女至易動也。又況游行之地。非在閨門之內。傳婦之側也。今也能守貞潔之行。而不可求。則當時之女可知。孔氏曰。內則曰女子居內。深居固門。閑守之。則責族之女也。庶人之女。則執筐行。不得在室。故有出將之事。此漢上之女也。其言甚善。惟以女子不可求。以喻漢廣之不可泳。江水之不可方。豈惟犯於非禮。則如鮑有苦菜之詩。深則厲。淺則揭。深屬淺揭。惟吾所欲。不顧禮義之如何。耳。勉勉錯薪。錯也。楚在離薪之中。吾欲取其勉勉者。而列之。楚即薪也。楚南離薪。而商賈郭璞云。商賈集焉。也。於離薪之中。而取其勉勉者。以此求女之中。欲取其貞潔者。也。惟其欲取其貞潔者。故我欲得之。為室家。我則秣馬以聘之矣。又思之而不可得也。故又繼之曰。漢之廣矣。不可泳思。江之永矣。不可方思。觀此則知周南之婦人。其貞潔如此。雖當時男子有勉勉錯薪。言其楚之子。子歸言其楚之子。其貞潔不可求。而止。遠想其貞潔之行。使人望而畏之。而慕慢之心。不可復作。觀此詩曰。漢之廣矣。不可泳思。江之永矣。不可方思。所以想見當時之事也。昔尹翁歸為東海太守。過薛廷尉于定國。定國家在東海。欲屬託邑子。兩人令坐後堂。待見定國。與翁歸語。終日不敢

見其邑子。既去。定國乃謂其邑子曰。此賢將汝不任事也。又不可干以務。嚴君平治蜀。年強欲辟為從事。終日言而不教。語是二人有特其容。望其貌。使人無有易慢之心。亦士大夫所難能也。今周南之婦人。亦能如此。則當時士大夫。亦皆有尹翁歸嚴君平之風矣。三代之風。所以直道而行。非後世所可得而勢也。黃曰。南方之木。高而不可休。非不可休也。見喬木者。自無休息之心也。漢上之游女。正而不可求。非不可求也。見游女者。自無犯禮之意。按詩中凡曰思者。皆是語辭。然亦不可執辭而求。讀當隨其篇意而求之也。序言無思犯禮。而詩人反復言之。亦必有說。水可泳也。見漢之廣者。自不復有泳之之思。水可方也。見江之永者。自不復有方之之思。釋文曰。潛行謂之泳。潛。謂之方。此如游女可以禮求。不可以非禮犯。故復喻之曰。東薪錯薪也。我欲得其尤勉勉者。如江漢游女。我欲得其尤美者。繼之曰。言其勉勉。言其美。謂是子若歸于我。當以正禮親迎之也。於是復陳其不可犯之實。歐氏謂其勉勉。其美。如所謂雖為教。雖猶。恭焉。如此。則是已有淫慾之念矣。夫人惟其願禮義也。則曰漢之廣矣。不可泳思。江之永矣。不可方思。至於不顧禮義。則深屬淺揭。惟其所為。而尚其所憚。我文王之時。以漢上之游女。猶不可犯。則其風之美可知。故美化

永樂大典萬千九百三

十九

行于江漢之域。意欲今不足。以感人之禮義。是以感人之里。有蓋牛者。主得之。蓋請曰。刑職是也。其已不與王彥方知也。故節義清脩之士。止之以為人之感服。不仁者不敢入其門。不義者不敢至其廬。況文王后妃風化之。則江漢之域。無思犯禮。豈不宜哉。故齊魯中詩。既商維木。上由曰。言其枝上疎也。木高則不可攀援。女正則不可媒通。泳游也。謂潛行水底也。方。謂水中行也。漢本有可泳之道。至其廣處。則不可泳矣。江本有可方之道。至其永處。則不可方矣。女本有可求之道。至其正潔堅固。則不可求矣。以木為新。楚則其尤勉勉者。以草為薪。則其尤勉勉者。此皆吾之所欲也。眾女之中。其尤美者。此我之所欲也。然被文王之教化。草商紂之淫風。皆知以禮自潔。不可求也。知其不可求。故於其既得而歸也。聊欲秣馬。勉以就其意焉。夫男女之情。人之所大欲也。父不能得之於子。君不能得之於臣。聖人則為婚姻之禮。所以重其外也。苟車情而忘禮。則踰牆而接。東家之子。不以為恥。苟由禮以制情。則閉門而學。柳下可。不以為介。然則南國之女子。知守禮以自潔。而使人不敢起求之之心。其男子亦知由禮以制情。而終能息其願求之意。此庶幾之所以興。而為文王之教化也。夫漢上之游女。故非士君子之。深居於閨閤之中者。

也。然猶不可。而況其處女者乎。若夫衛風靜女。乃士君子之族。固當深居於閨之中。然猶侯我於城隅。而況其游者乎。風化之移。人如此。詩人於美。舉其所輕。於刺。舉其所重。蓋互以相明也。王應麟困學紀聞。江漢之女。不可犯。以非禮。可以見周俗之美。范滂之母。抱其子以名節。可以見漢俗之美。戴暹隱讀呂氏讀詩記。漢廣採於江漢。而得之也。此關雎之化也。故繫之周南。言周公之德。南及江漢。避文王而言周公也。此詩知其不可。而不求。非求之而不可得也。漢有游女。望而不可求。猶喬木。望而不可休息也。然而情不能自見也。猶鮑參軍。白鮑參軍。雖然而並有也。劉楚取其可用者。劉蕙取其可食者。後其尤之謂也。之子于歸。指其尤者。願林馬以數。殷勤焉。已而知其卒不可得也。反而歸。於止。然則非特游女。閒靜使人望而謂之。男子能自克。於禮亦賢矣。昔年思林。其駒蓋義。理未勝一章。已知游女之不可求矣。二章三章。復思林。其駒蓋義。理未勝。故雖明知其不可求。而欲念數起也。望欲之道。當寬而不迫。譬猶治水。若嫌道而急。絕之則橫流。而不可制。失欲詩人。不樂欲之起。而達禮之復。每章有林馬。林駒之志。是不樂欲之起也。終之以不可求。思不可求。是達禮之復也。心一復則欲一衰。至于再至于三。則人欲都亡。而純乎天理者。

永樂大典卷萬九百三

二十

嗚呼。漢廣之詩。其室欲之大用歟。楚潮陽南詩傳。此不敢犯禮之心。即正心。亦曰道心。以天地鬼神之心。使不知道者。必以為相近之心。非精微之心。吾則曰。此即不勉而中。不思而得之心。孔子曰。下學而上達。知我者其天乎。知此者。其止千無一。萬無一。無或乎。為序者。不足於此。而推於大。王也。序曰。漢廣。德廣所及也。文王之道。被于南國。美化行乎江漢之域。無思犯禮。求而不可得也。是其為言。非不善。惟不明乎道。不明乎是詩之通心。而替為說焉。則亦足以亂人之道心。故不可用。知夫關雎太妙之詩。而不言太妙。惟曰。后妃之德。則漢廣不必推文王矣。夫傳曰。南方之木。美喬上。疎也。思。疎也。疏云。以上疎之。故不可就。而止息。漢上有游女。以貞潔之故。不可犯禮。而求。爾雅。釋水云。潛行。為冰。郭注云。水底行也。晏子春秋曰。潛行。逆流。百步。順流。七里。毛傳曰。永。長方。郭注云。水底行也。潛。潛行也。郭注云。水中。釋。釋。水云。水中。為潛。也。方。言云。潛。謂之潛。郭注云。之。後。爾雅。釋。引。此。漢。廣。不。可。方。思。以。釋。郭。注。論。語。云。乘。桴。浮。于。海。注。云。編。竹。大。曰。筏。小。曰。桴。是。也。船。方。桴。音。義。同。釋。言。又。云。桴。舟。也。郭。注。云。並。兩。船。桴。水。云。大。夫。方。舟。然。則。船。方。雖。通。用。而。有。或。舟。或。桴。之。不。同。江。既。滿。急。深。險。而。又。永。長。不。可。方。筏。舟。木。不。可。休。息。江。漢。不。可。方。泳。皆。以。喻。女。之。

貞潔。不可遠。然不以禮而求。則楚則。以林馬駒。是退而以禮求之也。遊或作游。錯雜也。於離新之中。而列其楚楚者。毛傳曰。蕙草中之。離。離。引爾雅。釋。草。曰。蕙。草。郭。注。云。蕙。草。也。生。下。田。初。生。可。啖。江。東。用。蕙。草。也。陸。璣。疏。云。其。葉。似。艾。白。色。長。數。寸。高。丈。餘。好。生。水。邊。正。月。根。芽。生。旁。莖。正。白。生。食。之。香。而。脆。其。葉。又。可。蒸。為。茹。毛。傳。曰。林。養。也。六。尺。以。上。曰。馬。五。尺。以。上。曰。駒。疏。曰。度。人。云。八。尺。以。上。為。龍。七。尺。以。上。為。驂。六。尺。以。上。為。馬。以。次。差。之。故。知。駒。五。尺。以。上。也。林。馬。及。駒。將。以。親。迎。鄭。補。音。云。冰。于。班。切。郭。璞。江。賦。紫。英。炎。祥。以。蒙。被。綠。苔。繁。鬱。于。砌。上。枕。蒙。龍。以。蓋。與。萍。實。出。而。漂。冰。正。用。此。讀。方。南。晏。切。爾。雅。釋。水。云。疏。云。水。中。為。潛。也。漢。廣。不。可。方。思。船。方。同。下。同。馬。滿。補。切。泰。瑯。琊。刻。石。洋。及。牛。馬。索。隱。音。姥。漢。書。僕。射。何。羅。謀。反。蓋。康。曰。征。和。三。年。通。合。使。馬。通。今。言。義。明。德。皇。后。惡。其。先。人。有。反。易。性。符。類。師。古。等。莫。戶。切。紫。必。易。馬。為。奔。者。以。馬。與。奔。皆。滿。補。切。左。氏。傳。辛。廖。之。占。曰。震。為。土。車。從。馬。又。童。誰。曰。鴝。鵒。之。羽。公。在。外。野。往。錯。之。馬。屈。原。騷。經。登。閭。風。而。紆。馬。與。哀。高。丘。之。無。女。叶。韻。九。歌。繫。四。馬。與。擊。鳴。鼓。叶。韻。漢。樂。章。靈。之。下。若。風。馬。左。蒼。龍。右。白。虎。野。上。與。切。其。妻。一。讀。力。俱。切。一。讀。力。侯。切。其。駒。一。讀。居。侯。切。易。林。寒。之。預。曰。川。深。難。遊。水。為。我。憂。多。慮。少。

永樂大典卷萬九百三

三

實。命。鹿。為。駒。林。氏。軒。經。建。講。義。漢。廣。漢。廣。德。廣。所。及。也。文。王。之。道。被。于。南。國。美。化。行。乎。江。漢。之。域。無。思。犯。禮。求。而。不。可。得。也。臣。謂。漢。廣。言。文。王。之。道。被。于。南。國。美。化。行。乎。江。漢。之。域。周。召。皆。地。名。在。南。貢。雍。州。岐。山。之。陽。先。儒。謂。周。召。之。地。共。方。百。里。皆。名。曰。周。而。召。則。周。內。別。名。也。太。王。居。岐。文。王。都。鄴。武。王。都。鎬。皆。去。岐。周。不。遠。也。今。言。文。王。之。化。行。于。江。漢。之。域。江。漢。之。地。自。周。以。南。之。國。也。周。召。以。南。其。為。國。也。多。矣。言。文。王。之。化。自。北。而。南。也。江。漢。在。楚。地。之。萌。芽。自。楚。人。發。之。故。云。江。漢。之。域。詩。一。變。而。為。楚。辭。即。屈。原。家。玉。為。之。唱。是。文。章。鼓。吹。多。出。於。楚。也。南。有。喬。木。不。可。休。息。漢。有。游。女。不。可。求。思。漢。之。廣。矣。不。可。泳。思。江。之。水。矣。不。可。方。思。臣。謂。南。有。喬。木。不。可。休。息。言。喬。木。之。為。蔭。也。廣。矣。是。不。可。休。息。乎。謂。其。可。以。休。息。也。漢。有。游。女。不。可。求。思。言。游。女。之。在。漢。上。不。可。求。之。乎。謂。其。可。求。之。也。而。難。之。以。漢。之。廣。矣。不。可。泳。思。江。之。水。矣。不。可。方。思。是。歎。其。求。之。而。不。可。得。也。谷。風。謂。就。其。淺。矣。泳。之。游。之。此。言。漢。之。廣。非。游。泳。可。度。江。之。水。非。方。舟。可。濟。以。意。逆。志。乃。見。而。不。得。之。義。題。題。錯。新。言。其。楚。之。子。子。歸。言。其。楚。之。廣。矣。不。可。泳。思。江。之。水。矣。不。可。方。思。臣。謂。二。章。謂。新。中。之。有。楚。是。題。題。然。者。則。新。者。當。取。夫。題。題。之。楚。之。子。指。游。女。言。之。謂。當。以。六。禮。聘。之。而。取。其。尤。高。

潔者如新中之楚也。之子來歸。則我且秣馬以行。親迎之禮。謂如
是。可以得之也。又繼以漢之廣矣。江之水矣。謂求而不可得也。想
想錯新。言刈其蕞。之子于歸。言秣其馬。漢之廣矣。不可泳思。江之
永矣。不可方思。臣謂三章與二章之義同。蓋即楚駒有馬也。今楚
辭一篇之中。而三致意焉者。即古詩之流也。詩人之所以興者。以
見商之季。禮義消亡。時多淫奔者。及周之興。而漢上游女求而不
可得。婦人女子尚如是。則當時之人。間文王而作興者。皆是也。林
岳譚義曰。此也。南有木可以休息。喬而上。不可休矣。亦猶漢上
之游女不可求也。貴者深宮。固門。賤者。行。故容有游
女。漢與江。皆可以泳。可方。廣而太水。而長。則不可泳。而潛行。方而茂
濟矣。想想然錯雜之新。言刈其蕞。謂欲求其尤。想想者。言刈其
蕞。謂求其草中之翹翹者。以此求女者之情。言秣其馬。又言欲
於游女之歸。欣欣然願為之執鞭。若曰。之子于歸。我其秣馬。為
之子于歸。我其秣馬。六尺以上曰馬。五尺以上曰駒。既而知
女子不可求。則曰漢之廣。不可泳矣。江之永。不可方矣。許謙名
物鈔。江漢游女。經。漢之游女不可求。非必女子之知義。端

永樂大典卷一一九〇三

三

靜。而人不可求。實見者雖悅其容貌之端靜。而自知其於義無
可求之理。而賦此詩也。上為興。南有喬木。則不可休息。此漢有
游女。其不可求。思下四句。此江漢之水。廣而人見之者。知其不可
方永。而絕無求其潛行之心。固不待即之而知其不可也。後二
章之首與無此。要必擇其善之至善者。猶求新者。見錯新。固
翹翹而於翹翹之中。又欲刈其楚與蕞之義。此游女可謂盡善
其肯歸嫁于我。則言秣其馬。而親迎之矣。其下復以江漢水
廣。反覆咏其不可求也。蓋見游女而悅之。男女之欲也。知其不
可求。而不求。禮義之心也。是則江漢之人。被文王之化之效。若
曰。女子有不可求之態。而不求。非男子之知義。及不及婦
人。而文王之化。但能及於女子。非詩意也。若行露之詩。則專主
於女子而言。而漢言廣。謂橫渡也。江曰。春謂公沂也。傳
一章。疎。息。拱。居。水經。漢水出隴西成道縣嶓冢山。東至武都
為漢水。郡道元謂漢水有東西二源。東源出成道東流為漢。西
源出隴西。會東源。漢始源曰沔。今按漢地理志。隴西郡氐道
縣。漢水所出。至武都為漢。此為首。嶓冢導漢。東流為漢。及水經所言者

是也。即道元所謂東源也。也。道則宋秦州之地。武都則隴州也。又漢志。隴
西郡。西。嶓冢山。西。漢所出。南入廣漢。白水。東南入江。樂史宋宇記。興元
府。三。泉。縣。東。二十八里。嶓冢山。沔水所出。下流為漢。杜佑通典。梁州。金。牛
縣。有。嶓冢山。為。導。漢。水。至此。為。漢。水。亦。曰。沔。水。今。縣。南。有。故。白。水。關。是。西
漢。水。出自。西。縣。漢。至。今。牛。八。白。水。則。名。漢。矣。道。元。謂。導。漢。水。者。蓋。誤。而。此
道。元。所。謂。西。源。也。漢。西。縣。後。分。為。三。泉。縣。嶓冢。則。在。三。泉。界。中。今。為。興。元
之。境。金。牛。即。漢。後。明。之。地。今。則。屬。興。元。縣。界。也。自。秦。州。至。興。元。驛。程。九
百。餘。里。皆。有。嶓冢。蓋。山。勢。連。亘。數。州。也。然。則。東。源。導。漢。為。漢。者。乃。漢。之
經。流。其。西。源。則。自。名。沔。因。下。流。入。漢。始。有。西。漢。之。名。爾。傳。專。指。興。元。之。嶓
冢。或。改。之。未。詳。歟。蔡。氏。書。集。傳。大。別。山。在。漢。陽。軍。漢。陽。縣。北。別。必。列。及
漢。地。理。志。蜀。郡。南。道。為。嶓冢。山。在。西。微。外。江水。所。出。宋。歐。陽。忞。輿。地。廣
記。茂。州。汶。山。縣。本。漢。汶。江。南。為。二。縣。地。嶓冢。山。在。西。北。水。康。軍。乃。宋。割
蜀。州。之。青。城。彭。州。之。導。江。縣。置。漢。蜀。郡。之。郡。歸。流。江。原。三。縣。地。也。王。象
之。輿。地。記。勝。江。流。東。南。經。茂。州。城。下。至。汶。川。縣。自。汶。川。經。導。江。至。青。城。縣。則
江。之。始。源。實。在。茂。州。之。岷。山。也。江。入。海。處。在。通。州。海。門。縣。浦。子。千。餘。音
瘴。瘴。音。斯。嶓冢。山。數。百。峰。大。而。山。為。最。大。雪。山。三。峰。聞。其。後。冬。夏。如

永樂大典卷一一九〇三

三

嶓冢山一谷名。鐵豹嶺者。有西微廟。廟下名羊蹄石。江水正源也。關五陰
反。傳。方。子。及。反。復。之。復。方。六。反。三。章。疏。漢。高。帝。似。文。白。色。長。數。寸。高。丈
餘。今。按。長。數。寸。言。其。葉。高。丈。餘。言。其。葉。唯。其。高。丈。餘。故。亦。可。列。為。新。傳。恐
脫。高。丈。餘。三。字。則。於。錯。新。之。義。似。有。礙。許。詳。見。前。疏。見。王。象。之。劉。玉。汝。詩。譜
錯。傳。曰。興。而。比。為。錯。謂。當。曰。興。又。比。蓋。興。有。無。此。者。關。雎。是。也。傳。止。曰。興。也。
此。無。興。者。綠。衣。是。也。傳。亦。止。曰。比。也。至。下。來。比。無。興。乃。發。例。曰。比。而。興。也。
有。興。與。者。綠。衣。是。也。傳。亦。止。曰。比。也。至。下。來。比。無。興。乃。發。例。曰。比。而。興。也。
外。別。有。興。故。其。例。如。此。類。矣。賦。無。興。則。發。例。曰。賦。而。興。蓋。興。在。賦。中。非。賦。比。
外。者。當。曰。又。比。也。今。漢。廣。比。在。興。後。則。當。用。類。矣。例。曰。興。又。比。也。若。曰。興
而。比。則。興。比。而。興。賦。而。興。者。不。辨。夫。故。漢。廣。椒。聊。巧。言。之。四。章。皆。當。曰。興
又。比。興。之。三。章。末。章。當。云。比。又。興。賦。又。興。云。首。章。極。言。游。女。之。不。可。求。
後。二。章。承。前。意。以。其。不。可。求。故。悅。之。而。復。以。二。比。歎。咏。之。則。有。歎。之。之。意。
夫。故。而。悅。之。悅。生。於。歎。故。兩。言。秣。馬。為。悅。之。至。悅。而。歎。之。歎。生。於。悅。故。三
歎。歎。咏。為。歎。之。深。此。篇。只。言。游。女。之。不。可。求。而。興。比。反。復。兼。見。歎。咏。非。工
於。咏。歌。者。豈。故。此。游。女。端。莊。靜。一。之。不。可。求。與。作。詩。者。知。其。不
可。求。而。愛。歎。之。皆。得。性。情。之。正。豈。可。以。見。文。王。后。妃。之。德。化。
漢廣

三章章八句

劉氏曰：劉氏云：王教化其民，概大其婦人，能勉其君子以正。苟非敬防微之道，何以性成？威以戒俗，其能然乎？詩傳纂註曰：正靜而不可狎，固女德之賢。起敬起愛，而無狎暱之心，亦非必失身之男子也。夫劉氏之說，起敬起愛，而無狎暱之心，則有陷溺於水火之此，其為解切其命意嚴，一不以其不可者，加于其身，究此端，則曾子臨深履薄之學，殆于易著之心，終必俟於致禮焉。可謂閑邪存其誠矣。謝氏曰：游女獨行，非有師傳範其前，法制禁其後也。恭敬羞惡之心，積於中，形於外，動容周旋，自然中理，凜乎不可犯，使行道之人，愛而敬，敬而畏，則其邪室其欲，於人所不知之地，是執使之然哉。文王之德，本諸身，雖諸庶民者，盡是矣。道化明於上，風俗成乎下，性不待節，而皆善心不待閑，而皆良。婦人女子生畏其間，正如克儆之重，不識不知，而順帝之則，天保之民，日用飲食，而偏為爾德，彼亦不自知其行乎天理之中也。王道之盛，至此極矣。宋朱熹集註是講義。臣聞：人生天地之間，所以超然獨貴於羣物者，以是存心焉。而心者，人之大本也。是以存心，雖至微之人，是以取重於當世，是心不存，雖貴為王公，其又奚取焉。漢之游女，可謂至微矣。能正固其守，而人皆愛之敬之，豈非此心之良，天所以與我者，卓然不亂，故發形於外，有足以感動物者歟。喬木者，其幹上疎，非有枝葉下密，可為庇蔭也。故不可休息，以女之弱，譬木之喬，若非其倫矣。然端方不撓之操，似之，此所以為古之賢女也。以喬木為未足，而復有江漢之喻，冰潛行也，方機之小者也。漢不可以潛行，江不可橫濟，此女之不可求也。區區女子之微，人皆得以輕侮之，今乃如漢之廣如江之永，不可褻瀆，如此豈不賢哉。心慕其賢，而於錯薪之中，為之刈楚，以秣其馬，刈楚以秣其馬，致倦倦之意，庶其降以相從也。而終不可從，故江漢之喻，復申言之。嗚呼！武夫勃然震怒，無敢當者，而率於利欲，則視而從之，今女子之所守，乃剛勁如是，有丈夫所不能為者，此無他，彼求諸外，所以似剛，而非剛，此得之心，所以至柔而能剛也。夫莫剛於人心，嗟來之食，寧死而不受，非不愛身也。此心卓然而忘其為身也。江漢之游女，可嘉可尚，惟此心之不昧爾。非盛德之君，躬行於上，未正斯民，皆有士君子之行，豈能臻此哉。彼習俗薄惡，男女淫奔，恬不知愧者，亦其君使然爾。然則人君之一身，誠風俗美惡之所自出歟。

永樂大典卷萬九百三

二十四

河廣

詩衛國

誰謂河廣一葦

杭

之誰謂宋

遠

予望

之

之

之

之

之

之

之

之

人坐東公而出歸于衛，襄公即位，夫人思之而義不可往，蓋嗣君承父之重，與祖為體，母出與廟絕，不可以私反，故作此詩。言誰謂河廣乎，但以一葦加之，則可以渡矣。誰謂宋國遠乎，但一鼓足而望，則可以見矣。明非求遠而不可至也，乃義不可而不得往耳。胡一杜附錄纂註。嚴氏曰：美謂宋襄公即位，其母思之，而作河廣之詩，疏因以為衛文公時，非也。衛都朝歌，在河北，宋都睢陽，在河南，自衛通宋，必涉河，衛自晉閔二年秋八之後，歲公始渡河而南，河廣之詩，言誰謂河廣一葦，執之則是作於衛未遷之前，矣。時宋桓猶在，襄公方為世子，衛戴文俱未立也。舊說誤矣。項以河廣為衛風，當為衛人所作，非宋襄公母所親作。然宋襄公母本衛女，又歸衛而作此詩，不屬之衛，何所屬乎。愚謂嚴氏辨證甚的，但因此疑非襄公母親作，恐未必然。母思子於其未即位之前，亦何害。東萊先生引說，阮云：襄公為太子，請於桓公曰：請使目夷立，公曰：何故對曰：目之舅在衛，愛且若終焉，則不可以往。味此詩而推其母子之心，蓋不相遠，所載似可信也。不曰欲見母，而曰欲見舅者，恐傷其父之意也。母思子孝，子思母慈，而不欲過焉，不幸處母子之變者，可以觀矣。至我言子若果如嚴氏說，則詩作於襄公為太子之時，公亦適有目夷之請，鶴鳴子和，安知其非出於自然之感。慮者耶。於此益可以觀天矣。許謙名物鈔：傳一章與祖為體，以昭穆言也。按春秋傳：莊公十二年，宋桓公立，僖公九年，子襄公立，問公二年秋八，衛宋桓公逆衛適民於河，立戴公是年，卒文公立，文公九年，即僖之元年也。今傳曰：衛在河北，宋在河南，是以秋水渡衛之前言之也。而古河廣之詩，作於襄公即位之後，則衛不在河北矣。其說自相矛盾。若據經一章，說之為實，則為衛在河北，而宋公為太子之時，若以一葦抗之，為假設之辭，則可。為宋公即位之後，而衛非河北矣。二者必有一非。然觀桓公迎衛之意，以此時宋未出夫人也。桓公卒於衛，文公之八年，不知何年出之，然則衛在河北之說為誤，而此詩作於襄公為太子時，與即位之後，則未可知也。毛萇傳：鄭玄謂河廣一葦，抗之傳云：抗渡也。義云：誰謂河水廣，與一葦加之，則可以渡之，喻狹也。今我之不渡，真自不往耳。非為其廣，誰謂宋遠，歧子望之，義云：予我也。誰謂宋國遠，與我歧之，則可以望

永樂大典卷萬九百三

二十五

見之亦喻達也。今我之不住直以義不住耳。非為其遠。孔穎達正義。一
筆至喻狹。正義曰。言一筆者謂一束也。可以浮之水上而渡。若撐棹然。
非一根筆也。此假有渡者之辭。非喻大人之嚮宋渡河也。何者。此大公之
時。衛已在河南。自衛適宋不渡河。義雖謂至亦喻近。正義曰。宋去衛
甚遠。故杜預云。宋。今梁國睢陽縣也。言歧之可見。是喻近也。言亦者。以喻宋近
猶喻河狹。故俱言亦。定本無亦字。義亦通。陸德明釋文。河廣一筆。宋及杭之
戶即反渡也。廣與音餘。下連與同。喻狹。音洽。非為。子偽反。歧子。丘歧反。要
義。自河南適宋不渡河。假渡為辭。詳見鄭義正義。蘇頌濱集傳。杭渡也。
河廣矣。宋遠矣。以為一筆可渡而歧可見。所以緩說其思宋之心也。蓋曰。
雖在衛。猶在宋耳。華谷嚴整詩。續筆音傳。杭亦作航。音同。蔭蘆華。解見七
月。歧音余。韻亦作企。音起。歧舉踵也。脚跟不着地。跟音根。夫人意不可
以往宋。而設為或人以遠沮已。已為辭以解之。推謂河水廣。而今我勿渡
乎。但以一束蘆葦浮之水上。則可以抗渡而過。不為廣也。雖謂宋國遠。而
令我勿往乎。我歧其足。則可以望之。不為遠也。欲往之切。故謂遠為近。若
真欲往宋者。思子之情。隱然於言外矣。傳曰。見毛傳。彭止堂先生集。抗渡
也。衛在河北。宋在河南。自衛歸宋。必渡河。水言誰謂河廣。如一筆則可以

古河水廣濶難渡。一葦杭之。但以一葦加之則可渡。蓋狹者持我。不渡耳。誰謂宋遠。誰謂宋國遠。遠難至。豈予望之。但一葦足。則望見之矣。蓋甚近也。特於義不可往耳。

誰謂河廣曾不容刀。誰謂宋遠曾不宗朝。
宋子集傳賦也。小船曰刀。不容刀。言小也。崇終也。行不終朝而至。言近也。賴廣重子問。但言非河之廣而不可渡。非宋之遠而不可見。以極其情思。而終不明言其義之不得往也。此意最可玩。范氏以為知禮而畏義者待之矣。毛萇傳鄭玄案。權謂河廣曾不容刀。案云。不容刀。亦喻狹。小船曰刀。誰謂宋遠。曾不宗朝。案云。崇終也。行不終朝。亦喻近。孔穎達正義。案小船曰刀。正義曰。上言一葦拊棹之小。此刀宜為舟船之小。故云小船曰刀。說文作舠。舠小船也。字異音同。劉熙釋名云。一百斛以上曰舠。三百斛曰刀。江南所謂短而廣。安不傾危者也。陳深清金齋讀詩編。誰謂河廣。一葦音律。杭亦作航之。傳曰杭渡也。誰謂宋遠。豈音弄。韻作念。音起。予望之。說文曰。跂舉踵望也。謂足根不着地。朱氏曰。賦也。明非宋遠不可至也。乃義不可而不得往耳。嚴氏曰。衛都朝歌在河北。宋都睢陽在河南。自衛適宋必涉河。衛自嘗閔二年狄入衛。戴公始渡河而南。此詩言誰謂河廣。一葦杭之。則是作於衛未遷前矣。時宋猶在襄公方為世子衛戴公供未立也。鄭玄謂宋襄即位。其母思之。作是詩誤矣。惠公懿公之間。惠王時詩。誰謂河廣。曾不容刀。案曰。小船曰刀。初小船也。古字通。誰謂宋遠。曾不宗朝。案曰。崇終也。行不終朝而至。亦喻近。彭止堂先生集。力小船也。不容刀。言河之小也。小則易渡。崇終也。行不終朝而至。言近也。意猶前章。夫人之不得義也。然宋襄公當知之何。有千乘之國。而不得養其母。則人之不幸也。劉向說苑。戴襄公為太子。請於桓公曰。請使目夷立。目夷襄公庶兄也。公曰。何故對曰。臣之舅在衛。愛臣若終立。則不可以往。襄公欲往來而至于避國。不忍忘其母也。欲見母而告父。以見舅。不忍傷其父也。若襄公者。可謂孝矣。母念其子。子念其母。出於天性之至愛。然皆止於義而不敢踰焉。可不謂善處母子之變乎。章公凱句解。誰謂河廣。解同上。章曾不容刀。曾不能容一小船。蓋甚狹也。於義不可往耳。誰謂宋遠。解同上。章曾不宗朝。曾不終朝可到。蓋甚近也。特於義不可往耳。總論。李迂仲黃實夫集解。李曰。誰謂河廣。一葦杭之者。一葦也。杭度也。刀小船也。崇朝終朝也。言誰謂河之廣。一東之葦可以渡。誰謂宋之遠。一葦可以望見之也。誰謂河之廣。曾不容於一刀。誰

謂宋之遠也。曾不崇朝可致。然河非不可渡。今我之不渡。知義自不渡。爾宋非不可往也。今我之不往。知義自不往也。論曰。載馳之詩。曰大夫跋涉。我心則憂。竹竿之詩。曰豈不爾思。遠莫致之。皆言其遠也。至於此詩。惟言其甚近者。蓋言人之於遠者。則憚而不往。至於甚近而不往者。非有所憚也。義不可也。大抵人之行事。當論其所當為。與不當為者。如何耳。其所當為者。雖千里之遠。猶在所往也。其不當為者。雖咫尺之地。不可妄動也。公父文伯之婚。李康子之從。祖母也。康子往焉。側門而與之言。皆不踰閭。孔子嘉其有男女之別。夫一門限而禮存焉。非其足不可踰閭也。禮不可也。觀此則知宋襄之母。有念子之心。而不欲歸宋。此詩所以贊之也。黃曰。天下之事。其所當為者。雖千里而近。其所不當為者。雖咫尺而遠。衛之於宋。可以東葦而渡。可以跂足而見。可以旦行而至。夫豈難往哉。於禮有所不可往。則雖近而猶遠也。禮之不可踰也。如此。我欲斷曹粹中詩。說自閭二年。文公東徙渡河。衛已居河東。至僖九年。宋桓公卒。襄公之立。已十餘年矣。則自衛至宋。不必渡河。蓋取河為喻耳。人固謂河為廣矣。然而一東之葦。可附以渡。小船曾不能容也。人固謂宋為遠矣。然跂予之足。而望不終朝。而可至也。蓋有意於往。則雖遠而必達。無意於往。則雖近而不可。

永樂大典卷萬千九百三

二十八

桓夫人之於宋。特以義不當往。遂抑情而止耳。若其心。則未嘗一日不在宋也。刀。小船也。載。載。隱。隱。呂氏讀詩記。河廣。宋襄公母作也。孔氏曰。自衛適宋。不渡河。此蓋以河為喻也。河亦廣矣。意將欲渡。以為河狹。宋亦遠矣。意將有所思。以宋為近。人情之疎者。室適而甚遠。情之切者。地遠而實近。聖人取此詩。以示後世為人母而遭變者。呂氏年。澤。論說河廣。河廣一詩。襄公之母。遭桓公見出在衛。後襄公立。其母思其子之切。顧義而不欲歸。故作此詩。天下之事。有不可為而不為。此理之常。力可為而不為。方是顧義。然又有一說。大氏尊卑上下之分。又須是彼此相舍。襄公之母。得罪於先君而出也。然則積不能顧義而求進。然至於父子相距。是國子不能全其為子之道。然亦積不能全其子也。今襄公之母。却顧義不歸。宋。終使襄公不待罪於名教者。母實全之也。慈湖楊簡詩傳。毛詩序曰。宋襄公母歸于衛。思而不止。故作是詩也。詩義云。宋桓公夫人。衛文公之妹。生襄公而出。襄公即位。夫人思宋。義不可往。故作此詩。然文公之歸。已遷國河南。無河可渡。此曰河廣。豈濟水東南流。而又北入海者。亦稱河耶。史記。文公之子成公時。晉從南河渡。服虔曰。南河。濟南之東南流河也。豈春秋時河已東南決耶。一葦無抗河之理。思往之切。甚言其河之非廣也。曾

不容刀之意亦然。毛傳曰。抗。渡也。郭氏曰。予我。誰謂宋遠。我則可望見者。箋云。小船曰刀。劉熙釋名云。三百斛曰刀。毛傳皆以宋為終。宋安朝者。一日之上。故朝崇。義亦猶日有上。日謂不待崇朝之久而已。可謂亦言宋非遠也。孔疏云。所以義不得往者。以夫人為先君所出。其子承父之重。母出與廟絕。不可以私反。故義不得也。呂曰。說苑曰。宋襄公為太子。請於桓公曰。請使目夷立。公曰。何故對曰。臣子之舅在衛。愛臣若終立。則不可以往。味此心。推其母子之心。蓋不相遠。所載似可信也。不曰欲見母。而曰欲見舅者。恐傷其父之意也。抗。即古航字。亦猶刀。後世加舟作航。品謂義誰謂河廣。一葦可航。小船曰刀。言欲渡。則雖廣可狹也。誰謂宋遠。跂足可以望見。行不終朝。可至。然而不渡河者。知其不可渡也。不往宋者。知其不可往也。宋善詩。經解。願母出。固與廟絕。而母之與子。則初無離道。為襄公者。當若之何。曰。宗廟之中。不以恩。揖義。閨門之內。不以義。勝恩。襄公能盡其誠。敬於宗廟。則外既不失乎承重之義。盡其孝養於慈母。則內亦不失乎愛親之仁。庶乎恩義兩全。而無憾矣。然則母可以送國乎。曰。母之轍雖不可以私送。而子之使則未嘗不可以私往也。歲時問安之使。交錯於道路。而一草一木之微。必先以奉于親。馬則子之心。固可以無憾。而

永樂大典卷萬千九百三

二十九

母之心。亦可以自慰矣。劉王汝詩。續緒。孫與祖同體者。同昭穆也。此詩止言宋不遠耳。若其義不可。而不待往之意。則猶在言後作者。不必盡言。而讀者自可默會。又詩之一體。唐人歌後之作。蓋本於此望之。而即可見。猶有遠者行之。而即可至。則愈近矣。語有淺深。衛有婦人之詩。六人。共美。莊美。許穆夫人。宋桓公夫人。衆水。竹竿。之。衛女。愚謂當增。雅。雅。伯。子。為。八。人。河廣二章。章四句。宋子集。曰。夫人之不往。義也。天下豈有無母之人。歟。有千乘之國。而不得養其母。則人之不幸也。為襄公者。將若之何。生則致其孝。沒則盡其禮而已。衛有婦人之詩。自共美至於襄公之母。六人。皆止於禮義。而不放過也。夫以衛之政教淫僻。風俗傷敗。然而女子乃有知禮而畏義如此者。則以先王之化。猶有存焉。故也。補廣童子問。范氏為襄公。襄公者。得義。夫。所謂先王之化。猶有存焉。即大序所謂止于禮義。先王之澤也。必如此等詩。方可當之。許穆名物。竹竿。衛有婦人之詩。六人。皆止於禮義。謂共美也。莊美也。許穆夫人也。宋桓公夫人也。衆水。水。之。女。也。竹竿。之。女。也。

永樂大典卷之一萬一千九百三

永樂大典卷之一萬一千九百四 十八卷

廣

百丈廣錄

古尊宿語錄夫語類雖多須識總別諸須識了義
垢棟凡說淨法邊垢棟聖從九部教說向諸眾生無眼須假人離垢若於
聲俗人前說須教渠出家持戒修禪學慧若過量俗人亦不得向他
與麼說如維摩詰傳大士等願若於沙門前說他沙門已受白四羯磨說
其之全是成定慧力更向它與麼說名非特語說不應時亦名綺語若是
沙門須說淨法邊垢棟須說離有無等法離一切情證亦離於離若於沙門
中則除習染沙門除貪瞋病不去亦名聲譽亦須教渠修禪學慧若二
來僧他欲得貪瞋病去盡依在無貪將為是無色界是郭佛光明是出
佛身血亦須教渠修禪學慧須辨清濁法濁法者貪瞋愛取等多名也清
法者菩提涅槃解脫等多名也正如今鑑覺但於清濁兩流凡聖等法也
聲香味觸法世間出世間法都不得有纖毫愛取既不愛取依住不愛取

永樂大典卷之一萬一千九百四

一

特為是初善是住調伏心是聲聞人是總發不捨人是二乘道是禪那
果既不受取亦不依住不愛取是中善是半字教猶是無色界先墮二乘
道先墮魔道猶是禪那病是善薩縛既不依住不愛取亦不依住
知解是後善是滿字教先墮無色界先墮禪那病先墮善薩縛先墮魔王
位為智郭地障行郭故見自己佛性如夜見色如云佛地斷二惡一微細
所知惡二極微細所知惡故云有大智人破塵出經卷若過得三句過不
被三段管教家舉喻如鹿三跳出網喚作纏外佛無物拘繫得是屬然
燈後佛是最上乘是上上智是佛道上立此人是佛有佛性是導師是使
得無所碍風是無碍慧於後能使得因果福智自由是作事運轉無礙處
於生不被生之所留處於死不被死之所碍處於五陰如門開不被五陰
碍去住自由出入無難若能與麼不論增勝勝友乃至蟻子之身但能與
麼盡是淨妙國土不可思議此猶是解縛語彼自無礙勿傷之也佛廣善
薩等處但說有無等法盡是傷也有無管一切法十地是酒流河眾作清
流說聖清相說濁過患向前十大弟子舍利弗富樓那正信阿難邪信善
星等箇箇有勝樣箇箇有則候一一被導師說破不是四禪八定阿羅漢
等住定八萬劫他是依執所行被淨法酒醉故聲聞人聞佛法不能發無

上道心所以斷善根人無佛性教云與作解脫深坑可畏之虞一念心退
墮地獄猶如箭射亦不得一向說退亦不得一向說不退極如文殊觀音
勢至等却未須說地同類誘引不得言他退當與麼時祇喚作須陀洹
人祇如今鑑覺但不被一切有無諸法管透三句及一切逆順境得過關
百千萬億佛出世間如不相似亦不依住不問亦不作不依住知解說
它者箇人退不得量數管他不著是佛常住世間而不染世法說佛轉法
輪退亦是誘佛法僧說佛不轉法輪不退亦是誘佛法僧聲云菩提之道
不可國度高而無上廣不可極端而無下深不可測語也眾生拍前舌鑑
覺猶不是從濁辨清許說如今鑑覺是除鑑覺外別有盡是魔說若守住
如今鑑覺亦同魔說亦名自然外道說如今鑑覺是自己佛是尺寸語是
圓度語似野干鳴猶屬轉門本來不認自知自覺是自己佛向外馳求
覓佛假善知識說出自知自覺作藥治箇向外馳求病既不向外馳求
病須除藥若執住自知自覺是禪那病是徹底聲聞如水成冰金米是米
教渴難望亦云必死之病世醫拱手無始不是佛莫作佛解佛是眾生邊
藥無病不要藥藥病俱消喻如清水佛似甘草和水亦如蜜和水極是甘
美若同清水邊數則不著不是無是本來有亦云此理是諸人本有諸佛善

永樂大典卷之一萬一千九百四

二

薩與作示曉人從來不是箇物不用知渠解渠不用是渠非渠但到斷兩
頭剎割斷有句不有句割斷無句不無句兩頭連不現兩頭提汝不著重
數管汝不待不是久少不是具足非凡非聖非明非暗不是有知不是無
知不是繫縛不是解脫不是一切名目何以不是實語若為離緣虛空作
得佛相貌若為說道虛空是青黃赤白作得如云法無有此無可喻故法
身無為不墮諸數故云聖體無名不可說如寶理空門難湊喻如太末或
處處能泊唯不能泊於火熾之上眾生亦爾處處能緣唯不能緣於般若
之上參善知識求覓一知一解是善知識魔生語見故若發四弘誓願願
度一切眾生盡然後我始成佛是善薩法智魔誓願不相捨故若持齋戒
修禪學慧是有漏善根縱然坐道場示現成等正覺度但沙數人盡証辟
支佛果是善根魔起貪著故若於諸法都無貪著神理獨存住甚深禪定
更不昇進是三昧魔久耽耽故至上涅槃高欲寂靜是魔業若智慧脫若
于魔網不去縱解百本團陀經盡是地獄洋若覓如佛相似無有是處如
今聞說不著一切善惡有無等法即為墮空不如棄本逐末却是墮空也
求佛求菩提及一切有無等法是棄本逐末祇如今覓食助命補破還寒
渴則掬水與餘外但是一切有無等法都無纖毫繫念此人漸有輕明分

善知識不執有不執無脫得十句魔語出語不繫縛人所有言說不自稱
師說如谷響言滿天下無口過堪依止若道我能說解我解我是和尙汝
是弟子者箇同於魔說無端說道目擊道存是佛不是佛是菩提涅槃解
脫等無端說一知一解見舉一手豎一指云是禪是道者箇語繫縛人未
有住時祇是重增比丘繩索縱然不說亦有口過寧作心師不師於心不
了義教有人天師有導師了義教中不為人天師不師於法未能依得玄
鑑且依得了義教猶有相親分若是不了義教祇合聲俗人前說祇如今
但不依住一切有無諸法亦不住無依住亦不作不依住知解是名大善
知識亦云唯佛一人是大善知識為無兩人餘者盡名外道亦名魔說如
今祇是說破兩頭句一切有無諸法但莫貪著及解縛之事無別語句教
人若道別有語句教人別有法與人者此名外道亦名魔說須識了義教
不了義教語須識遮語不遮語須識生死語須識藥病語須識逆順語須識
總別語說道修行得佛有佛有證是心是佛即心即佛是佛說是不了義教
語是不遮語是德語是升合擔語是揀法邊語是順喻語是死語是凡夫
前語不許修行得佛無佛無證非心非佛佛亦是佛說是不了義教語是遮
語是別語是百石擔語是三乘教外語是逆喻語是揀淨法邊語是生語

永樂大典卷萬九百四

三

是地位人前語從須隨順向上直至十地但有語句盡屬法塵垢但有語
句盡屬煩惱邊收但有語句盡屬不了義教了義教是持不了義教是犯
佛地無持犯了義教不了義教盡不許也從前辨地從前辨清祇如今覺
若從清還覺覺亦不是清不覺覺亦不是清亦不是不清亦不是聖亦
不是不聖亦不是見水濁說水濁過惠水若清都無可說說却濁他水若
有無問之問亦有無說之說佛不為佛說法平等真如法界無佛不度眾
生佛不住佛名真福田須辨主客語貪染一切有無境法被一切有無境
惑亂自心是魔王照用屬魔民祇如今覺覺但不依住一切有無諸法世
間出世間法亦不作不住知解亦不依住無知解自心是佛照用屬菩薩
心是主客照用屬客塵如波說水照萬像以無功若能寂照不自玄言
自然貫串於古今如云神無照功至功常存能一切處為導師眾生性識
他為未曾踏佛階梯是藕膠性多時粘著有無諸法乍與玄言藥不得乍
間格外語它信不及所以菩提樹下四十九日默然思惟智慧果難說
無可比喻說眾生有佛性亦謗佛法僧說眾生無佛性亦謗佛法僧若言
有佛性名執著謗若言無佛性名虛妄謗如云說佛性有則增益謗說佛
性無則損減謗說佛性亦有亦無則相違謗說佛性非有非無則戲論謗

始欲不說眾生無解脫之期始欲說之眾生入隨語生解益少損多故云
我寧不說法疾入於涅槃而後反尋過去諸佛皆說三乘之法而後假說
假立名字本不是佛向渠說是佛本不是菩提向渠說是菩提涅槃解脫
等知渠擔百石擔不起且與渠一升一合擔知渠難信了義教且與渠說
不了義教且得善法流行亦勝於惡法善果限滿惡果便到得佛則有眾
生到得涅槃則有生到得明則有暗到是有漏因果翻覆無有不和
時獻者若欲免見翻覆之事但割斷兩頭句量數管不著不佛不眾生不
親不疎不高不下不平不等等不去不來不著不文字隔兩頭捉法不得
免吾難相形免明暗相暗實理真實亦不真實虛妄亦不虛妄不是量數
物喻如虛空不可修治若心有少許作解即被量數管著亦如卦兆被金
木水火土管亦如藕膠五處俱結魔王提得自在還家夫教語皆三句相
連初中後善初直須教渠發善心中破善心後始名好善菩薩即非菩薩
是名菩薩法非法非非法提與度也若提說一句令眾生入地獄若三句
一時說渠自入地獄不干教主事說到如今覺覺是自己佛是初善不守
住如今覺覺是中善亦不作不守住知解是後善如前屬然燈後佛提是
不凡亦不聖莫錯說佛非凡非聖此上初祖云無能無聖為佛聖若言佛

永樂大典卷萬九百四

四

聖者亦非九品精靈龍象等類及釋梵已來皆能通變上品精靈亦知今
古百劫時事豈得是佛如阿脩羅王身極長大敵兩倍須彌山與帝釋戰
時知力不如領百萬兵眾入藕絲孔裏藏通變才不少它且不是佛教
語節級著緩降降不同未悟未解時名貪瞋恚了喚作佛慧故云不異舊
時人祇與舊時行履處問斬草伐木掘地壘土為有罪報相否師云不
得定言有罪亦不得定言無罪有罪無罪事在當人若貪染一切有無等
法有取捨心在遠三句不過此八定言有罪若遠三句外心如虛空亦莫
作虛空想此人定言無罪又云罪若作了道不見有罪無有是處若不作
罪道有罪亦無有是處如律中本迷然人及將相和尚不得無罪何況禪
宗下相承心如虛空不停留一物亦無虛空相將罪何處安著亦云禪道
不用脩但莫汚染亦云但融治表裏心盡即得亦云但約照境祇如今照
一切有無等法都無貪取亦莫取著亦云合與麼學學似浣垢衣衣是本
有垢是外來閑說一切有無聲色如垢膩都莫將心湊泊菩提樹下三十
二相八十種好屬色十二分教屬聲祇如今截斷一切有無聲色流過心
如虛空相似合與麼學如教頭然始得臨命終時尋舊熟路行而不徹到
與麼時新調始學無有得期臨終之時盡是勝境現前隨心所愛重慶先

愛祗如今不作惡事。當此之際亦無惡境。縱有惡境亦變成好境。若怕臨終之時。悻狂不得自由。即須如今便自由。始得祗如今於一一境法都無愛滯。亦莫依住知解。便是自由人。如今是因臨終是果。果業已現。如何怕得。怕是古今。古若有今。今亦有古。古若有佛。今亦有佛。如今若得。直至未來際得。祗如今一念一念不被一切有無等法管。自古自今。佛祗是人。人祗是佛。亦是三昧定。不用將定入定。不用將禪想禪。不用將佛覓佛。如云法不求法。法不得法。法不行法。法不見法。自然得法。不以得更得。所以菩薩應如是正念於法。聲然獨存。亦無知獨存之法。智性自如。如非因所置。亦名體結。亦名體集。不是智知。不是識識。絕思量處。凝寂體盡。付度水亡。如海大流盡。波浪不復生。亦云如大海水。無風匝匝之波。忽知匝匝之波。此是細中之窟。亡知於知。還如細中之細。是佛境界。從此初知名三昧之頂。亦名三昧王。亦名爾焰智。出生一切諸三昧。灌一切諸法。王子頂於一切色聲香味觸法。剎土成等正覺。內外通達。悉無有闕。一色一塵一佛一色。一切佛一切色。一切塵一切佛一切色聲香味觸法。亦復如是。一一偏滿一切剎土。此是細中之窟。是善境界。是一切上流。知覺聞見亦是一切上流。出生入死度一切有無等。是上流所說亦是上流涅槃。是無上道。是

無等呪。是第一之說。於諸說中。最為善深。無人能到。諸佛護念。猶如清波。能說一切水。清濁深流廣大之用。諸佛護念。行住坐卧。若能如是。我時為現。清淨光明身。又云如汝自等語等。我亦如然。一佛刹聲。一佛刹音。一佛刹味。一佛刹觸。一佛刹事。悉皆如是。從此上至蓮華藏世界。縱廣徧皆如是。若守初知為解。名頂結。亦名墜頂結。是一切塵勞之根本。自生知見。無纏自縛。所知故繫。世有二十五。又散一切諸煩惱門。縛著於他。此初知二乘見之名。為爾端識。亦名微細煩惱。便即斷除。既得除已。名為回神住空。空亦名三昧酒所醉。亦名解脫魔所縛。世界成壞。定力所持。徧徧回國土。都不覺知。亦名解脫深坑可畏之處。菩薩悉皆遠離。亦云失脚作轉輪王。今四天下人。一日行十善。此福智猶不能算。自己雖覺名王。緣念著有無諸法。名轉輪王。祇如今於藏腑中。都不納一切有無等法。離四句外。名空。空名不死藥。為喚前五名不死藥。雖云不死藥。與王共服。亦非二物。亦非一物。若作一二解。亦名轉輪王。祇如今有人。以福智四事。供養四百萬億阿僧祇世界。六趣四生。隨其所欲。滿八十年已。復作是念。然此眾生。皆已衰老。我當以佛法而訓導之。令得須陀洹果。乃至阿羅漢道。如是施主。但施眾生。一切樂具。功德尚自無量。何況令得須陀洹果。乃至阿羅漢道。功

德無量無邊猶不如第五十八問經。隨喜功德。報恩經云。摩耶夫人生五百太子。盡得辟支佛果。而皆減度。各各起塔供養。一一禮拜。嘆言不如生於一子。得無上菩提。省我心力。抵如今於百千萬衆中有一人得者。價值三千大千世界。所以常勸衆人。須玄解自理。自理若玄。使得福智如貴使賤。亦如無住車。若守此作解。名髻中珠。亦名有價寶珠。亦名運真入。若不守此為解。如王髻中明珠與之。亦名無價大寶。亦名運真出。佛直是體外人。却來體內與麼作佛。直是生死那邊人。真是玄絕那邊人。却來向者岸與麼作佛。人及獼猴。俱不能行。人喻十地菩薩。獼猴喻凡。讀經看教。求一切知解。不是一向不許解得三乘教。善得環珞莊嚴。具得三十二相。窟宅覓佛。即不得。教云。貧者小乘。三藏學者。猶不許親近。何況自為是破戒比丘。名字羅漢。涅槃經中。被配入十六惡律儀中。同於吹獵。漁捕。為利養。故殺害大乘方等。猶如甘露。亦如毒藥。消得去如甘露。消不去如毒藥。讀經看教。若不解。他生死語。決定遠它義句。不過。莫讀最第一。亦云須看教。亦須參善知識。第一須自有眼。須辨它生死語始得。若辯白不得。決定遠不過。祇是重增比丘繩索。所以教學玄旨。人不遺讀文字。如云。說體不說相。說義不說文。如是說者。名真說。若說文字。皆是排謗。是名邪說。菩薩若

說當如法說。亦名真說。當令衆生持心不持事。持行不持法。說人不說字。說義不說文。說道欲界無禪。亦是帶一隻眼人語。既云欲界無禪。憑何得至色界。先因地上習二禪定。然後得至初禪。有想定。無想定。有想定。生色界。四禪等天。無想定。生無色界。四空等天。欲界。灼然無禪。禪是色界。問如今說。此土有禪如何。師云。不違不禪。是如來禪。離生禪想。問如何是有情無佛性。無情有佛性。師云。從人至佛。是聖情執。從人至地獄。是凡情執。祇如今但於凡聖二境。有深愛心。是名有情無佛性。祇如今但於凡聖二境。及一切有無諸法。都無取捨心。亦無無取捨知解。是名無情有佛性。祇是無其情繫。故名無情。不同木石太虛黃花翠竹之無情。將為有佛性。若言有者。何故經中不見受記。而得成佛者。祇如今雖覺。但不被有情改變。喻如翠竹。無不應機。無不知時。喻如黃花。又云。若踏佛階機。無情有佛性。若未踏佛階機。有情無佛性。僧問大通智勝佛。十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。如何。師云。刻者滯也。亦云住也。住一善。滯於十善。西國云佛。此土云覺。自己鑒覺。滯著於善。善根人無佛性。故云佛法不現前。不得成佛道。觸惡住惡。名衆生覺。觸善住善。名聲聞覺。不住善惡。二邊不依住。將為是者。名二衆覺。亦名辟支佛覺。既不依住善惡二邊。亦不作不依住知解。

名菩薩覺既不依住亦不作無依住知解始得名為佛覺如云佛不住佛
名真福田若於千萬人中忽有一人持者名無價寶能於一切處為導師
無佛處云是佛無法處云是法無佛處云是僧名轉大法輪開提上祖宗
皆有密語連相傳授如何師云無有密語如來無有秘密藏祇如今觀覺
語言分明竟形相了不可得是密語從須陀洹向上直至十地但有語句
盡屬法之塵垢但有語句盡屬煩惱違教但有語句盡屬不了義教但有
語句盡不許也了義教俱非也更討什麼密語問空生大覺中如海一漚
發如何師云空喻於海海喻於性自己靈覺之性過於虛空故云空生大
覺中如海一漚發問伐林莫伐樹如何師云林者喻於心樹者喻於身因
說林故生佛故云伐林莫伐樹問語也眾生招箭言既眾生不得無患
患累既同福業何辭師云但却發箭途中相往如其相差必有所傷谷中
尋響果則無形響在口邊得失在於來問却問所歸還被於箭亦如知幻
不是幻三祖云不識玄旨徒勞念靜亦云認物為見如持凡藥用時何為
若言不見木石何殊是故見與不見二俱有失舉一例諸問本無煩惱三
十二相如何師云是佛道事本有煩惱今有三十二相祇如今凡情是問
無邊身菩薩不見如來頂相如何師云為作有邊見無邊見所以不見如

永樂大典卷萬千九百四

七

來頂相祇如今都無一切有無等見亦無無見是名頂相現問如今沙門
盡言我依佛教學一經一論一禪一淨一知一解合受種種四事供養為
消得否師云但約如今照用一替一色一香一味於一切有無諸法一一
境上都無纖塵取捨亦不依住無取捨亦不依住知解者箇人自食為
兩黃金亦能消得祇如今照一切有無等法於六根門頭剎剎併當貪愛
有纖毫治不去乃至乞施主一粒米一縷線箇箇披毛戴角牽犁負重一
一須償它始得為不依佛佛是無著人無求人無依人如今波浪貪覓佛
盡皆背也故云久親近於佛不識於佛性唯觀世者輪回六趣中久乃
見佛者為說佛難值大殊是七佛祖師亦云是娑婆世界第一主首菩薩
無端作見佛想問法想被佛威神力故猶降二鐵圍山不是不解持與諸
學人作標則分諸後學人莫作與麼見問但無一切有無等法有無等見
一一箇箇透過三句外是名如意寶是名寶華承足若作佛見法見但是
一切有無等見名眼翳見所見故亦名見總亦名見蓋亦名見孽祇如今
念念及一切見聞覺知及一切塵垢法得盡但是一塵一色一法是一佛但
起一念起是一佛三世五陰念念誰知其數是名佛闍塞虛空是名分身
佛是名寶塔現是以常歡言嗟見今日所依之命依一顆米一莖菜餉時

不得食飢死不得水渴死不得火寒死火一日不生火一日不死被四大
把定不如先達者八大不燒八水不溺倘要燒便燒要溺便溺要生即生
要死即死去住自由者箇人有自由分心若不亂不用求佛求菩提涅槃
若著佛求屬貪貪變成病故云佛病最難治諸佛毀法乃可取食食者是
自己靈覺性無漏飯解脫食此語治十地菩薩病是從初至十地也祇如
今但有一切求心心盡名破戒比丘名字羅漢盡名野干倘然銷他供養不
得祇如今聞聲如響等嗅香如風等離一切有無等法亦不住於離亦無
不住知離此人一切罪垢不能相累為求無上菩提涅槃故名出家猶是
邪願況乎世間詩論竟勝負說我能我解貪一門徒愛一弟子戀一位處
結一種種一衣一食一名一利又言我得一切無間祇是自狂祇如今能
於自己五陰不為其主被人割截節節支解都無怨吝之心亦不煩惱乃
至自己弟子被人鞭打使頭至足如上一一等事都無一念生彼我心猶
依住無一念時為是此名法塵垢十地之人脫不去流八生死河所以常
勸衆人須離法塵煩惱如懼三塗乃有獨生分假使有一法過於涅槃者
亦無少許生珍重想此人步步是佛不假腳踏蓮華分身百億祇如今於
一切有無等法有纖毫愛染心縱然腳踏蓮華亦同魔作若執本清淨本

永樂大典卷萬千九百四

八

解脫自是佛自是禪道解者即屬自然外道若執因緣修成證得者即屬
因緣外道執有即屬常見外道執無即屬斷見外道執亦有亦無即屬邊
見外道執非有非無即屬空見外道亦云惡魔外道祇如今但莫作佛見
涅槃等見都無一切有無等見亦無無見名正見無一切間亦無無間名
正聞是名摧伏外道無凡大魔來是大神呪無二來魔來是大明呪無善
薩魔來是無上呪乃至亦無佛魔來是無等等呪一變衆生諸曲修羅二
變二來曲修羅三變善薩諸曲修羅是三變淨土但是一切有無凡聖
等法猶如金礦自己如理喻如於金金與礦各相去離真金露現慈有人
覓錢覓寶變金為錢與他亦如與他真正無諸沙有人乞錢變起為錢
與他亦如智臣善解王意王若行時常仙陀婆即便奉馬食時索仙陀婆
即便奉盤此等喻學玄旨自八善能通達應機不失亦云六絕師子說公云
隨人造作百變十地菩薩不飢不飽入水不溺入火不燒倘要燒且不可
得燒它彼量數皆定佛則不與麼入火不燒倘要燒要溺便溺他使
得四大風水自由一切色是佛色一切聲是佛聲自己淨穢諸曲心盡透
過三句外得此語善薩清淨弟子明白所有言說不執無有一切照見
不拘清濁有病不與藥是惡人無病與藥是聲聞人定執一法名定住聲

聞一向多聞名增上慢聲聞。知他名有學聲聞。沈空滯寂。及自知名。無學聲聞。貪嗔癡等是毒。十二分教是藥。毒未銷藥不得除。無病喫藥藥變成病。病去藥不消不生不滅。是無常義。涅槃經云。有三惡欲。一欲得四衆圍繞。二欲得一切人爲我門徒。三欲得一切人知我是聖人。及阿羅漢迦葉經云。一欲求見未來佛。二欲求轉輪王。三欲求利利大姓。四欲得婆羅門大姓。乃至厭生死求涅槃。如是惡欲。先須斷之。祇如今但有取染遣念。盡名惡欲。盡屬六反摠被波旬管。問二十年。常令除糞。柁如何。師云。但息一切有無知見。但息一切貪求。箇箇透過三句外。是名除糞。柁如今求佛求善。捉求一切有無等法。是名運糞。人不名運糞。出柁如今作佛見。作佛解。但有所見。所求。所著。盡名戲論。之糞。亦名麤言。亦名死語。如云大海不宿死屍等。閑說話。不名戲論。說者辯清濁。名戲論。教文都摠有二十一般空。洵擇衆生塵累。沙門持齋持戒。思辱柔和。慈悲喜捨。尋常是僧家法則。會與麼會。究然依佛教。祇是不許貪著。依執若希望得佛。得善。捉等法者。似乎觸火文殊云。若起佛見法見。應當害已。所以文殊執劍於瞿曇。驚怖持刀於釋氏。如云菩薩行五無間。而不入無間地獄。他是玄道無間。不同衆生五逆無間。從波旬直至佛。盡是垢膩。都無纖毫依執。如是名二乘道。况

于諍論覓勝屑說。我能我解。祇名諍論僧。不名無為僧。祇如今但不貪深。一切有無諸法。是名無生。是名正信。信著一切法。名信不具。亦名信不圓。亦名偏信不具。故名一闍提。如今欲得著直悟解。但入法俱泯。入法俱絕。入法俱空。透三句外。是名不墮諸數人者。是信法者是戒。施聞慧等善護。思不成佛。思不作衆生。思不持戒。思不破戒。故云不持不犯。智濁照清。慧清識濁。在佛名照慧。在菩薩名智。在二乘及衆生邊。則名識。亦名煩惱。在佛名果中說因。在衆生名因中說果。在佛名轉法輪。在衆生名法輪轉。在菩薩名瓔珞莊嚴具。在衆生名五陰業林。在佛名本地無明。是無明明。故云無明。為道體不同。衆生暗蔽無明。彼是所。此是能。彼是所聞。此是能聞。不一不異。不斷不常。不來不去。是生語句。是出轍語句。不明不暗。不佛不衆生。揔與麼也。來去斷常。佛與衆生。是死語。偏不偏。同異斷常等。是外道義。般若波羅蜜。是自己佛性。亦云摩訶衍。摩訶是大義。衍是衆義。若守住自己知覺。又成自然外道。不用守。如今鑑覺。不用別求佛。若更別求。又屬因緣外道。此土初祖云。心有所是。必有所非。若貴一物。則被一物惑。若重一物。則被一物惑。信被信惑。不信又成謬。莫貴莫不貴。莫信莫不信。佛亦不是。無為。雖不是無為。又不是冥冥。猶如虛空。佛是大心。衆生鑑覺多。鑑覺

雖多它鑑覺清淨。貪瞋癡捉他不著。佛是體外人。無纖毫愛取。亦無無愛。取知解。是名具足六度萬行。若要莊嚴具種種。皆有如不要他。不用亦不失他。使得因果福智自由。是修行。非是執勞負重。誤作脩行。却不與麼。三身一體。一體三身。一者法身。實相。佛法身。佛不明不暗。明闇屬幻化。實相由對虛得名。本無一切名目。如云佛身。無為。不墮諸數。成佛獻蓋等。是升合穩語。要從濁辯清得名。故云實相。法身佛是名清淨法身。毘盧遮那佛。亦名虛空法身佛。亦名大圓鏡智。亦名第八識。亦名性宗。亦名空宗。亦名佛居不淨不穢。上亦名在密師子。亦名金剛。後得智。亦名無垢幢。亦名第一義空。亦名玄旨。三祖云。不識玄旨。徒勞念靜。二報身佛。菩提樹下佛。亦名幻化佛。亦名相好佛。亦名應身佛。是名圓滿報身。盧舍那佛。亦名平等性智。亦名第七識。亦名酌因。答果。佛同五十二禪那數。同阿羅漢。辟支佛。同一切善菩薩等。同受生滅等苦。不同眾生繫業等苦。三化身佛。祇如今於一切有無諸法。都無會染。亦無無染。離四句外。所有言說。辯才。名化身佛。是名千百億化身。釋迦牟尼佛。亦名大神變。亦名遊戲神通。亦名妙觀察智。亦名第六識。供養者。淨三業。前際無煩惱可斷。中際無自性可守。後際無佛可成。是三際斷。是三業清淨。是三輪空。是三體空。云何比丘。給侍於

佛所謂不漏六根者。亦名莊嚴空。無諸漏林樹莊嚴空。無諸塗花果莊嚴空。無佛眼約修行入。法眼辯清濁。亦不作辯清濁知。解是名乃至無眼。實積經云。法身不可以見聞覺知求。非肉眼所見。以無色故。非天眼所見。以無妄故。非慧眼所見。以離相故。非法眼所見。以離諸行故。非佛眼所見。以離諸識故。若不作如是見。是名佛見。同色非形色。名真色。同空非太虛。名真空。色空亦是藥病相治語。法界觀云。不可言即色不即色。亦不可言即空不即空。眼耳鼻舌身意。不納一切有無諸法。名轉入地七地。七地菩薩不退七地。向上三地。菩薩心地。明白易染。說大即燒。從色界向上。布施是病。慳貪是藥。從色界向下。慳貪是病。布施是藥。有作戒者。割斷世間。法但不身手作。無過名無作戒。亦云無表戒。亦云無漏戒。但有舉心動念。盡名破戒。抵如今但不破一切有無諸境惑亂。亦不依住不惑亂。亦無不依住解。是名偏學。是名勤護念。是名廣流布。未悟未解時名母。悟了名子。亦無無悟解知解。是名母子俱喪。無善纏。無惡纏。無佛纏。無衆生纏。量數亦然。乃至都無量數纏。故云佛是出纏過量人。貪愛知解義句。如母愛子。唯多與兒酥契。消與不消。都從不知。此語喻十地。受人天尊貴煩惱生色界無色界。禪定福樂煩惱。不得自在神通。飛騰隱顯。偏至十方。諸佛淨土。聽法

在不生不滅是名生老病死疼痛瘡痍是時與菌毒惡疾而終是時為藏明頭達明時都達莫取無取亦無取他不明不暗王宮生納耶輸陀羅八相成道聲聞外道妄想計如云非離食身純陀云我知如來決定不受不食第一須具兩隻眼照破兩頭事其依帶一隻眼向一逆行即有邪道到功德天黑暗女相隨有智主人二俱不受祇如今心如虛空相似學始有所成西國高祖云雪山喻大涅槃此上初祖云心心如木石三祖云兀爾忘緣曹云善惡都莫思量先師云如迷人不辨方所掌公云問智塞聰獨覺冥冥者失大珠云心同虛空故敬禮無所觀其深修多羅不聞不受持祇如今但一切有無諸法都不見不聞六根杜塞若能與麼學與麼持經始有修行分者箇語還耳若只可中與麼作得至第三生能向無佛處生大道場示現成等正覺變惡為善變善為惡使惡法教化十地菩薩使善法教化地獄餓鬼能向明處解明結能向暗處解暗結金成上極上成金百般作得變弄自由於恒沙世界外有求教者婆伽婆即披三十二相現其人前同與語音與渠說法隨機應化應物殊形變現諸趣離我所猶屬彼邊事猶是小用亦是佛事門中收大用者大身隱於無形大音匿於希聲如木中之火如鐘鼓之聲因緣未具時不可言其

永樂大典卷一千九百

十三

有無傍報生天乘之如涕唾菩薩六度萬行如乘死屍過岸如在牢獄廁孔得出佛披三十二相喚作垢膩之衣亦云若說佛一向不受五陰無有是處佛不是虛空何得一向不受佛祇是去住自由不同眾生從一天界至一天界從一佛刹至一佛刹諸佛常法又云若據三乘教受它信施供養他在地獄中善薩行慈悲同類化道報恩不可常在涅槃又言如火見火但莫手觸火不燒人抵如今但無十句濁心貪心愛心嗔心瞋心住心依心著心取心戀心但是一句各有三句箇箇透過三句外但一切照用任聽縱橫但一切舉進施為語默啼笑盡是佛慧靈寶語錄述廣華嚴歸藏卷海山孤僻非蓬島霧冷雲深松桂老有客疑冬何太高臣野宵征苦相討岳房香香凌寒空冰霜落落分輝靈誰云言城況古月自笑八面生清風俄然別我還歸去意理之徒望回駁重無盡樓閣門到必為時暑輕據

湖廣

建置沿革大明清類天文分野之書為荊州之域星分翼轸次為鶻尾楚分周自庚子時八丁是楚熊渠封其子紅為鄂王鄂名防此今武昌縣是也春秋時謂之夏洎秦屬南郡漢高帝置江夏郡有鄂縣沙羨二縣獻帝時黃祖始於沙羨置也今鄂治是也三國吳孫權

置江夏郡於此後自公安徙治鄂更名武昌故主武昌郡而沙羨武昌二縣屬焉武昌之名始此晉置鄂縣武昌如故元康元年以武昌改屬江夏江夏仍屬荊州宋江夏郡治夏口武帝置鄂州治江夏梁陸法和以鄂州歸齊齊不能守復還梁隋開皇九年改曰鄂州常置鄂州為江夏郡唐武德四年復為鄂州貞觀元年屬江南道開元二十一年又屬江南道又寶元元年改江夏郡乾元初復為鄂州永泰後置岳陽觀察使元和初陞武昌軍節度五年罷之寶曆元年陞為武昌軍五代南唐仍為武昌軍宋開寶八年屬江南道至道三年改屬荊湖北路建炎四年置安撫使紹興六年為湖東安撫使治所尋復為荊湖北路嘉定十三年無沿江制置兼定元年為荊湖北路使治所咸淳七年罷之元至元十一年立本道安撫使馬行中書省至四年更治鄂州路又立湖北道宣慰司併鄂州省入潭州行省十八年復還行省於此彰宣慰司於漢陽府大德五年改曰武昌路本朝甲辰年改武昌府洪武三年立楚王府於城內黃龍山洪武九年立布政司國朝請司職掌衙門

永樂大典卷一千九百

西

湖廣布政使司	左右布政使各一員	左右參政各一員
左右參議各一員	經歷司經歷一員	都事一員
照磨所照磨一員	檢校一員	理問所正理問一員
副理問一員	提控按讀一員	司獄一員
湖廣提刑按察司	按察使一員	副使各一員
照磨所照磨一員	經歷司經歷一員	知事一員
湖廣都指揮使司	都指揮使一員	司獄司司獄一員
都指揮僉事四員	經歷司經歷一員	指揮同知二員
斷事司正斷事一員	副斷事一員	都事一員
都事		
武昌府	江夏縣	武昌縣
咸寧縣	崇陽縣	通城縣
大冶縣	黃州府	黃岡縣
羅田縣	蘄水縣	蘄州
荊州府	江陵縣	松滋縣
		石首縣
		公安縣
		嘉魚縣
		通山縣
		麻城縣
		黃梅縣

潛江縣	監利縣	枝江縣	歸州	興山縣
巴東縣	夷陵州	宜都縣	長陽縣	遠安縣
荊門州	當陽縣	常德府	武陵縣	沅江縣
桃源縣	龍陽縣	澧州	石門縣	安鄉縣
慈利縣	永明府	零陵縣	東安縣	新陽縣
道州	永明縣	江華縣	寧遠縣	寶慶府
邵陽縣	新化縣	武岡州	新寧縣	辰州府
沅陵縣	廬溪縣	辰溪縣	溆浦縣	沅州府
黔陽縣	麻陽縣	長沙府	長沙縣	善化縣
安化縣	寧鄉縣	湘陰縣	湘潭縣	湘鄉縣
益陽縣	醴陵縣	攸縣	茶陵縣	瀏陽縣
衡州府	衡陽縣	衡山縣	安仁縣	邵陽縣
常寧縣	耒陽縣	新城縣	桂陽州	藍山縣
臨武縣	東陽縣	東陽縣	宜城縣	房縣
東陽縣	穀城縣	南漳縣	上津縣	光化縣
竹山縣	均州	鄖縣	漢陽府	漢陽縣
永樂大典卷萬千九百五十五				
漢川縣	德安府	安陸縣	雲夢縣	孝感縣
應城縣	隨州	應山縣	岳州府	巴陵縣
臨湘縣	華容縣	平江縣	安陸州	京山縣
沔陽州	景陵縣	郴州	宜章縣	桂東縣
水興縣	桂陽縣	興寧縣	靖州	會同縣
通城縣	安寧縣			
田土	計二百二十萬二千一百七十五頃七十五畝			
戶口	八戶七十七萬五千八百五十一戶	人口四百七十萬二千六百六十口		
稅糧	夏稅 永麥壹拾叁萬八千柒佰陸十六石	秋稅 永二佰三十二萬三千六百七十七石		
軍衛				

茶陵衛	武昌衛	武昌左衛	黃州衛	永州衛
岳州衛	新州衛	施州衛	長沙護衛	辰州衛
安陸衛	襄陽衛	常德衛	寶慶衛	沅陽衛
長沙衛	衡州衛	瞿塘衛	鎮遠衛	平溪衛
清浪衛	偏橋衛	五開衛	九溪衛	荊州左護衛
荊州中護衛	靖州衛	永定衛	柳州千戶所	夷陵千戶所
桂陽千戶所	德安千戶所	中州千戶所	安福千戶所	道州千戶所
大庸千戶所	天平千戶所	麻連千戶所	枝江千戶所	武崗千戶所
崇山千戶所	長寧千戶所	武昌左右中三護衛		

王沂伊濱集送武勇才還湖廣 衡岳之峯七十二祝融特起摩青冥連
 雲臺嶂妬奇秀盤屈怒作蛟蛇形噴雲吐霧埋不得空翠飛飛落洞庭武
 生家居洞庭上湖水為沼山為屏橘州種樹等千戶石鼓讀書窮六經焚
 香白晝鸞鶴下鼓瑟清夜魚龍聽一朝結束催客丁思與衆人朝滄溟舍
 毫微獻上林賦置體亦厭使門鯖東華塵土紅撲帽夢寐汀洲蘭芷馨腐
 儒老眼千年青遙看南極老人星安得酒船載酒行長與酒徒同醉醒
 國朝何暇集送謝子厚侍親移成湖廣 四月江豚吹浪花裹粮又泛上

永樂大典卷萬千九百五十六

天棧潭戎事異心猶壯獨未才高思更賒客裏光陰違遠志天涯風俗屬
 移家將軍此日清遊處黃鶴樓前倚釣沙元張翥晚庵集送曹鑑克明自
 浙省員外還湖廣 上流形勢控荆揚撻鼓飛帆入武昌華府一時登俊
 傑朝廷今日際明良南樓詞翰題鸚鵡北斗旌旗下鳳凰好折楚芳還寄
 與美人秋水遠相望江湖後集自廣詩 今古紛紛孰控搏太平方寸豁
 憂端後千年去人何似外九州來天更寬風雨南山飛霹靂江湖北斗掛
 棚千要知元命真消息滄海龍神自屈蟠光王沂詩展興間賜妃入廣次
 心吾 遠傳天上降宮花重拜丹旌踏御沙彈看飛鴻思故國嬌羞馬上
 問誰家珊瑚作枕分龍席錦綉堆床壓象牙 適意相和南北異帛書休
 寄雁行斜

廣西 大明清類天文分野之書府一十三一府屬千牛分十一府屬
 屬縣分州四十二屬翼縣分縣五十四四縣屬千牛分五十縣

所屬

桂林府	南寧府	潯州府	柳州府	慶遠府
平樂府	思明府	太平府	田州府	未安府

鎮安府
梧州府詳西字

廣東

大明清類天文分野之書府一十二府屬其分八府屬其分
分四十九縣屬其分

所屬

廣州府 惠州府 肇慶府 南雄府 潮州府
雷州府 瓊州府 高慶府 廉州府 韶州府詳東字

永樂大典卷之一萬一千九百四

永樂大典卷之一萬一千九百四

七

重錄總校官侍郎臣高拱

學士臣胡士象

分校官侍讀臣王希林

書寫儒士臣陳國春

副監生臣林河

臣孫世康

佛頂百菊集譜云樓子佛頂心大突起似佛頂曰蓮華髻末山不露頂宗門錄要云州末山尼了

入頂廣弘明集謝大集題諸願云甘露入頂慧水灌心似暗遇明如飢獲飽金鉗灌頂華嚴經佛子如轉

江湖後集蕩頂 高平餘十里湖湖中開此何耕鑿長年連草菅一菴猶
有路四望或無山道者了結果懸今登陟開李昭記樂靜集中頂 某兄雲雲未
都無我尺天八家奔何存萬里一氣煙黃庶伐檀某登大雲頂 區區窮遠欲知
小試絕大雲孤頂看老僧指我日上處鏡面湧出黃金盤青州去海高逾二百里
十僧云山頂日出時往往見海孔武仲集某頂 苦家悲風作斧斤千秋松竹撲
精神似聞大吹白雲外猶有春時過世人范石湖某山頂 翠屏無路強攀緣我與枯藤
各半仙不敢高聲天闕近人間漢漢但寒烟雲雲九頂即大石佛座初登山時
歷上志則為小佛不知其數止有佛頭海雲雲江之街最為難登時為東坡載酒遊
萬龍迎我到峯頭江江九頂風雷過雲抹三峨日夜浮台佛臨流靜坐斷行人微
路亦歸休酣酣午枕眠方丈一笑開身始自由呂元鈞集和行金堂吟思雲頂
山腰路轉多臨水峽口天開人見山疑是慶雲曾結蓋故留仙境在人間廣益集
某寶論詩頂 騎魚元本出深淵紅得濃而最直錢連流水繫龜筒針鶴頂朱梳
是矣傳騎魚頂與紫腰膝事什之屬俱係龜筒針底甘卦子章晚語也歌
詩丁莊黑兒花者是也人多言未頂鶴之頂則去紅皮而見肉此言非矣且當
知之鶴林文集上峯頂 一奉駱駝嶺突兀萬級明梯梯屈盤佛法豈無平易
處怕人只作等閒看俞良能詩登寺後峯絕頂 者有扶筇上翠峯松風蕭颯五

永樂大典卷一一九五

七

雲深不知直自登臨處下至平川數百尋別龍洲詩登白雲絕頂 西雁新晴怯
宿寒一簾秋色滿闌干欲窮大地三千界頓上高峯八百盤累世遊人秦父母一
時驚客漢水冠履寒元有清冰處便作三山蓬島處那免夫詩登萬頂 九州
環遠若茶林萬歲萬壽高有太平四海有人能統御中原何復有交爭長憂眼見
森雄筆且願身為走奔賦五十三年無沒事如今方喜看春耕太師馮山集和
李獻甫雲頂 舉首看山不到山每來留恨舉微閒揮開但有經年約使傳終
無一日閑春到柏林香渺渺雨餘密漏濕潺湲虎溪莫過虛懸客猿鶴鐘峯悵
未還劉祁太山雜詠望絕頂 長想東封在否矣此來何幸一同登欲窮四海
無邊景須到三峯最上層川氣只疑春塞近雲間却見楚江澄天門受盡清涼
供四首人間正鬱蒸太平頂 噴岩絕頂柱青天遙想前朝一慨然頌德春碑空落日紀
功唐刻已秋烟百年名利拋身外萬里山川華眼前便擬誅茅成小隱聲長滿白雲遙杜
仁傑太平頂 翠壁山川歲例東園加一晉最高峯前王不作煩民事李世空留刻石工接授
世人私自於雍雍大禮讓誰從泰皇漢武何為老也在魚龍更衍中高朝太平頂 元氣歷
胎結老陰摩天高頂五雲深幾經封禪舊蒼移坐見無亡閣古今接續銀蛇非止空觀觀曾謂不
如林登臨落日荒壇上萬里乾坤入獨吟狂頂試明真入登泰山殿頂 樂馳長路入徘徊八人行數
我暮而不禁奉法酷好風趣是故人未忘人世紅塵隔望望天門夢覺聞且欲登臨窮絕頂祝君重

灌頂經

奉萬年杯元後天錫詩宿南臺寺絕頂 江白潮已來山黑月未出樹抄一燈明雲房人
獨宿近水星動搖河漢下乘屋四月夜寒深露露在脩竹程禮部詩五頂秋霞 瑞頭
見螺髻歷歷數五頂秋霞爛其顛倒照碧天影數華朝可食渾秀夕已領短髮勿
梁驚鳥中聊一盤王秋湖大景庚寅春三月與張恭政獻子李司卿輔之會飲九
仙絕頂其近道詩曰滿目雲山四十里外同羈旅三十年來兄弟情相親相愛陪今日
宴江山難得晚來晴巖花帶露春容濕醉袖翻香笑語清莫對雲霞說輕舉蒼
生料理正煩卿者張孝正
奉旨判八州民數
都志來在會成然一心又手聽法於是異道有願願梵志來到佛所稽首作禮
胡跪合掌白佛言大開聖名聲遠振今欲捨置異學受三自歸并五戒法佛
言善哉善哉梵志汝能捨置餘道歸命我者當自悔過生死之罪其功無量不可稱
計梵志言諾受教即淨身口意復作是念唯願世尊施我法戒終身奉行不敢毀缺
佛言是為如來至真等正覺三世諸佛說是或法佛言梵志諦聽諦受心持念之又
言梵志盡形壽歸命諸佛無上尊盡形壽歸命法離欲尊盡形壽歸命僧眾
中尊佛言梵志以三自歸竟為真弟子不為邪惡所干梵志佛告梵志
汝能一心受三自歸已我當為汝及十方人勸天帝釋所遣諸鬼神以護男子

永樂大典卷一一九五

八

女人等蒙受三歸者梵志因問佛言何等是也願欲聞之開化十方諸次歸者
佛言如是灌頂善神今當為汝略說三十六神 四天上遺神名彌栗頭不羅
婆諸言善先主疾痛 四天上遺神名彌栗頭婆呵婆諸言善明主頭痛 四天上
遺神名彌栗頭婆婆婆諸言善主寒熱 四天上遺神名彌栗頭抗陀羅諸言善
日主腹滿 四天上遺神名彌栗頭陀利奢諸言善見主癰腫 四天上遺神名彌
栗頭阿婆呵諸言善供主癰狂 四天上遺神名彌栗頭加婆婆諸言善主惡癩
四天上遺神名彌栗頭婆婆婆諸言善主瞋恚 四天上遺神名彌栗
頭婆婆婆諸言善主主瞋恚 四天上遺神名彌栗頭婆婆婆諸言善主
邪鬼 四天上遺神名彌栗頭婆婆婆諸言善主主瞋恚 四天上遺神
名彌栗頭不若羅婆諸言善主主瞋恚 四天上遺神名彌栗頭婆婆婆諸言善
所主四方 四天上遺神名彌栗頭婆婆婆諸言善主主瞋恚 四天上遺神
彌栗頭婆婆婆諸言善主主瞋恚 四天上遺神名彌栗頭婆婆婆諸言善
主 四天上遺神名彌栗頭婆婆婆諸言善主主瞋恚 四天上遺神名彌栗頭
多那諸言善主主瞋恚 四天上遺神名彌栗頭婆婆婆諸言善主主瞋恚 四天上
遺神名彌栗頭婆婆婆諸言善主主瞋恚 四天上遺神名彌栗頭婆婆婆諸言
陀婆婆諸言善主主瞋恚 四天上遺神名彌栗頭婆婆婆諸言善主主瞋恚 四天上

第五不飲酒。長者執持已受三歸及五戒者。佛語長者汝能持是歸戒
進行之處可無所畏。戒神二十五。歸神有二十六。常隨護汝。外諸惡魔無
敢當者。長者從受歸戒竟。佛為說法。歡喜信解。釋佛而去。於是以後
長者執持到他國中。見人殺生。盜人財物。見好色女貪愛戀之。見人好惡
便論道之。見飲酒者便飲之。心意如是。無一時定。便自念言。悔從佛受
三歸五戒重誓之法。作如是念。我當還佛三歸五戒之法。即詣佛所而白
佛言。前受三歸五戒。多所禁制。不得復從本意所作。今自思惟。欲罷不
能。事佛可爾。以不。何以故。佛法尊重。非凡類所事。當可還法戒不乎。佛
默然不應。言猶未絕。口中便有自然鬼神。持鐵棒拍長者頭者。復有鬼神
解脫其衣。長者復有鬼神以鐵鉤就其口中。取其舌者。有姪女鬼。以刀
探刺其陰者。又有鬼神。持銅汁其口中者。前後左右。有諸鬼神。競來分裂
取其血肉而飲食之。長者執持恐怖戰掉。無所歸投。面如土色。入有自
然之火。焚燒其身。求主不得。求死不得。諸鬼神輩。悉持長者不令得動。
佛見如是。哀愍念之。因問長者。汝今當復云何。長者口噤不能復言。但得
舉手自搏而已。從佛求來。佛便以威神救度長者。諸鬼神王見佛世尊。
以威神力救度長者。各各住立一面。長者於是小得蘇息。便起叩頭前

永樂大典卷五十九

十一

白佛言。我身中有五賊。擊我入三惡道。中坐欲作罪。違負所欠。願佛哀
我。佛言。汝自心口所為。當各何罪。長者白佛。我從今日改往修來。奉受
三歸及五戒。法持月六齋。戒三長齋。燒香散華。懸幡。蓋供事三寶。從今
以去。不敢復犯。破歸戒法。佛言。如汝今所言者。是為大善。汝今眼所見
身所更。自作自得。非天授與。佛語長者。汝今受是三歸五戒。莫復如前
受歸戒法也。破是歸戒。名為再犯。若三犯者。為五官所得便。轉至小臣都
錄監司。五官使者之所便。收神錄命。皆依本罪。是故我說是言。令清信
士女。勸受歸戒。歸有三十六鬼神之王。隨逐護助。戒有二十五神。營護左
右。門戶之上。辟除凶惡。六天之上。天帝所遣。歸戒之神。凡有德信。恒沙之
數。諸鬼神王。番代擁護。不令衰耗。諸天歡喜。皆言善哉。當共護之。如是持
戒。若完具者。十方現在無量諸佛。菩薩摩訶薩。共稱讚。是清信士女。臨命
終時。佛皆分身而往迎之。不使持戒男子。女人墮惡道中。若戒藏者。當益
作福德。布施持戒。是身精進。一心智慧。然燈燒香。散華。懸幡。蓋。歌
詠讚歎。恭敬禮拜。益持齋戒。亦得過度。若不能如上修行。如是功德。復持
戒不完。向諸邪道。求覓福祐。三歸五戒。德信恒沙。諸鬼神王。各去離之。惡
鬼。數未幾近之也。因衰致病。耗其家。起諸病。痛。遂致喪亡。財物不聚。所

向不偶。死復還墮地獄之中。雖戒具足。不持六齋。猶華樹無果。婦人不產
種。穀不滋。治生無利。折耗失本。更無衣債。不持齋戒。無利如是。佛言。長
者。人犯所受。破是歸戒。凡為天上二百七十神王之所便。便更非外魔所
得便也。此諸鬼神。視人善惡。若持戒者。不毀犯者。則人心意。示人善惡。人
若不善。便為作害。疏記善惡。奏上天王。大王執持。隨罪輕重。盡其壽命。如
法若治。不令有怨。使破戒者。甘心受之。佛告梵志。長者執持捨彼異道。
於我法中。受持歸戒。心不安定。而復破犯。遂為鬼神之所便。便受諸苦痛。
今自悔責。求哀懺謝。改更修善。作諸福德。滅諸惡海。今皆得道。合家大小
宗族之中。見長者執持。罪福報應。悉從我受。三歸五戒。堅持不犯。皆得法
眼。我今於此會中。廣說長者宿命。因緣。明驗罪福。亦於後世。廣宣流布。使
得聞知。佛語梵志。若有清信士。清信女。若為邪神惡鬼。所得便者。若橫
為縣官所羅。盜賊劫奪。遇大疾病。厄難之日。當洗浴身體。男子著單衣。白
袷。女當素衣。深漱口。或七日七夜。長齋素食。教好高座。懸幡。蓋。香。汁。灑
地。燒香。檀香。一日七轉。讚誦此灌頂大章。句經。如是妙典。至真秘藏。消滅
一切無量災變。梵志白佛。言。天中天。已為我故。及十方眾生。說三歸五
戒。鬼神名竟。若男子女人。欲受歸戒者。當云何授與。佛言。若人欲受。先

永樂大典卷五十九

十二

禮十方佛。長跪叉手。作如是言。我弟子某甲。盡形壽受三歸五戒。諸佛若
薩真人。聖眾。哀念我等。梵志又問。受歸戒法。有差別。不佛言。無差別也。
若人受者。先當列三歸五戒之法。然後以神王名字。著歸戒下。以好素帛。
書持此神王名字。帶持而行。行當燒香。禮敬十方佛。當取月八日。七日。持
齋。若欲行。未常著身上。若著頂上。若著臂前。若惡魔相違。無不除却。
若男子女人。著此三歸五戒。善鬼神王名字之時。若入神祠。是諸邪神。悉
皆驚起。為其人作禮。何以故。此人帶持諸佛所說三歸五戒。神名字。故。
佛語梵志。此歸戒。鬼神名字。至尊至重。諸佛護念。汝好宣行之。佛說
如是。阿難。從座而起。前白佛言。演說此法。當何名之。佛告阿難。是經名
為灌頂章句。歸戒帶佩。佛說是經。竟。四眾。人天。龍八部。一切鬼神。皆大
歡喜。作禮奉行。瓶。古。也。掃。吉。地。重。多。不。可。樂。染。飲。切。檢。胡。甲。切。腫。如。男。
灌頂七萬二千神王。護比丘。咒經第二。聞如是一時。世尊遊於羅閱祇
梵志丘。乘從是北。上。鉢提山中。天帝石室。爾時無數比丘。各各馳走。思
不安。如捕魚師。布網捕魚。魚都散。世尊遙見。無數比丘。各各馳散。獲獲
不安。佛知而故問諸比丘。言。何故繞轉。如是不樂。若魚畏網。比丘對曰。我

十二神王佛昔為迦奈比丘說此神名有山惡人常利奪比丘衣裳比丘往到佛所告白是事佛語諸比丘汝若在山間樹下塚墓之間行十二頭陀時有諸山人來燒汝者汝當說此十二神王名号山惡之人自然退散復道而去不能為害可得修禪求四道果獲吉祥福無眾患難神名類

吹數頻叱般叻教神名般叻教勿離教波羅那神名拘離比教勿離比教神名沙騰波提教波羅那神名檀陀融羅波羅那神名須摩提陀薩提那陀佛告諸比丘此十二神王昔有比丘名曰般若提婆誦習經法中諸寒冷遂為蟲所噬盡我為是比丘及未來世諸弟子等說是章句若有比丘及諸四輩為蟲所噬者以淨水一器含水一口牙臨其上七遍誦此十二神王使吐口中所含水如是法用四十九遍蟲便破散

隨水流通無不除愈得吉祥之福神名尹離敷伊騰毗教神名烏呵教滿教滿神名道迦舍黎耶那神名翼黎陀僧披牟阿那佛告比丘昔有求那陀比丘患眼風病人患濕蟲痒痛難忍往到我所具以啓問我即為其說此神呪六王為護若後末世諸比丘輩及清信士女為蟲所噬眼者汝當為說此六神章句無不得愈吉祥之福佛告四眾諸比丘等昔有比丘名曰善可住在山間樹下憚思日時欲至便著衣持鉢入城

聚落分衛乞食時有惡魔興八萬四千小鬼神等以為眷屬與善可相逢魔作是念此善可沙門以得羅漢既能自度當復教導一切餘人使人應真生嫉妬心作是念已便勸諸小魔輩使來從善可口中直入腹者燒亂善可使意顛倒不得正念然善可已得羅漢心中自然豁爾開解即得憶念時佛昔為諸比丘輩說百七十二神王灌頂章句憶念此已即便彈指一心而誦舉聲唱吟惡魔眷屬退散馳走却任營從莫知藏處佛語此丘我今為汝及未來世諸比丘等廣演灌頂百七十二神王名字此諸神王將從七萬二千鬼神以為眷屬各以己之威力共護汝等使諸小魔不得汝便

在所至到無所呈礙辟除惡毒蛇魍魎等諸獸象能熊羆之屬自然消滅無敢當者若有鬼神往來不去者四天諸王當遣使者持金剛之杵破頭作七分佛告比丘此大章句至真至妙三世諸佛盡說是大章句我亦復聞此寶函出是章句若有比丘帶持之者所到遊行善神祐助辟除萬惡魔不敢當設有惡意自然滅亡此大神典帶持之者如玉佩劍謀賊敢當此大神典亦復如是若帶持者外諸惡魔及身中五陰之魔莫不為伏佛說此語竟阿難在右邊即便整衣服頭面禮足胡跪白佛言世尊如來為諸比丘說七萬二千神王灌頂章句於後末世法欲滅時此大章

句設有受者云何授與。佛語阿難。此大神典至尊至重。諸佛如來不妄宣說。度與人。若有持戒不犯禁者。護念十方諸衆生者。闍大來意。度若人者。近善知識。聞而信受。不誹謗者。如是之人。專心求者。應當授與。阿難。又復又手白佛言。云何授與。佛言。若有受此護身神典者。先當禮敬十方諸佛。次禮經寶。次禮聖僧。次禮度經之師。皆當專心一意。偏露右肩。長跪合掌。師當右手持文。弟子以右手受之。師以右手持法水。灌弟子頂上。阿難。以是因緣。故名灌頂章句。所以然者。如王太子紹王位時。法應以水灌其頂上。然後統領治國之事。我法亦爾。佛語阿難。若有比丘。樂受是典。應懸五色幡。蓋長四十九尺。散五方之華。各隨方之色。燒栴檀香。安息。麝香。香。齋戒一心。不食五辛。不得飲酒。及嗽炙肉。醍醐。酥。酪。雜膩諸物。悉不得食。先當洗浴身體。著鮮潔之衣。於高山上。以香汁塗地。縱廣七尺。名之為壇。當從此上度。是灌頂十二部微妙經典。當受之日。思念十方諸佛。著薩應真聖僧。歸誠作禮。及度經師。莫念東西南北之事。譬如禪思比丘。無他想念。唯守一法。然後見真。若有比丘。受章句經。如是不亂。七萬二千鬼神。導從前後。為身作護。為神作護。亦能為他人作護。辟除邪惡。萬毒不行。佛告阿難。我說是時。耶闍祇國城。西數里。有大金山。其中多諸比丘。

永樂大典卷五十五

十六

法既滅出十歲時受如是諸佛菩薩應真聖僧天龍八部一切鬼神見此災怪懸念眾生於末世中受諸苦惱使是比丘出現於世教度厄厄苦患眾生不為九橫之所便以此經典使諸四輩比丘比丘尼清信士清信女讀誦宣傳教後世一切善男子善女人等使其獲得吉祥之福

佛告阿難吾去世後法言薄淡雖復懸懸不計勞苦為諸一切四輩弟子演說微妙無上聖王過去未來現在十方無量諸佛說灌頂大章句經十部妙典諸佛如來秘密之藏我既已演說今此經流傳世間使未聞者悉得知見諸有疑惑未解法者心開意釋獲大利益復次阿難我說此經初始滅度百歲之中時多諸比丘讀誦通利宣傳之者亦甚衆多到二百歲中四輩弟子多得道者於此經法都無復用至三百歲是故隱沒不現世間故言為善者多不大為惡此玄妙神典釋梵四王護世善神山川龍王攝持經文十二部呪灌頂章句七寶之函盛持神久內著藏石屋室之中未來末世當有比丘學頭陀者遊行山間覓好禪室過得此經聞而看之禮敬合掌頂受宣傳遠近各使聞知此大章句經大既出少有受者多行誹謗不肯信奉佛告阿難末世之中雖有清信士清信女於我法中奉受三歸及五戒法不解苦空四大非我恒著我想顛倒分別起諸邪見

永樂大典卷一九五一

十七

到疾厄之日為橫所惱使向諸異道邪見師所召諸邪魅魍魎鬼神殺衆生命欲求長生惡魔之人信邪倒見為邪師所誤死入地獄備受衆痛永我可得長生佛復告阿難我有廣大之語深妙之語淺近之化教未及者末世之中諸比丘輩聞有國王城邑聚落異邦之處有餘比丘師師相承受此經典未聞未見諸比丘輩謂此沙門是邪見人說外道法為利養故作如是言我不信此如來世尊有所言說義味深遠如此經所言但取人情若若比丘出此言者坐誹謗故有誹謗書持此灌頂章句經者意中畏怯不復讀誦修行此經使是行人轉生違逆誹謗經者作如是言若若佛說諸餘大德比丘等輩不應謂我是邪見人真非佛說我於此經不應好樂若廣說者便是邪見墮惡道中以此因緣若於末世五濁亂時若有比丘比丘尼清信士清信女奉受此十二部灌頂章句經者如法修行不應毀謗而誹謗之見有行者恭敬禮拜想身如佛諸大菩薩應真聖僧等無有異若有輕毀罵辱之者當於現世得不吉祥佛入吾阿難於後末世若有比丘比丘尼清信士清信女誹謗此經者為人廣說解釋中義諸餘沙門及比丘尼清信士女未聞未見若相誹謗嫉忌此經聞有說者不樂聽聞及

信非法緣是罪故當有數萬比丘墮見神道中若有惡心於此經典當墮墮地毒藥之中若見經大起瞋恚心緣此罪故當有數萬人坐誹謗諸龍中阿難於後末世誹謗此經毀謗不信不欲聽聞誹謗行者是邪見人緣是誹謗經墮見神道及蛇龍中不可稱數我今為諸四輩弟子敷演少耳若說其罪不可得盡非大筆所記今故出此示於未聞從今已後見誹謗者不應誹謗見有誹謗十二部經者皆應供養供給衣服病瘦醫藥恭敬禮拜如大師想頭面禮敬應從陪受不得輕慢毀謗此深典我諸四輩弟子之中轉相誹謗不肯信受此神妙經緣此過惡墮罪無窮佛說如是誹謗之過座中有諸比丘作如是念如來世尊有所言說皆不虛妄誹謗同坐諸比丘輩未來之世當有如是破法之人毀謗此經今佛世尊故出此語破法之過阿難因從座起稽首佛足長跪合掌而白佛言如來所說無有前即有所言說皆實不虛如阿難解佛所說義多諸誹謗和俱舍羅然末世中多有誹謗佛先說諸經法有呪術者或云應誦誦持修行或云不應修習禁呪誦經法中更互不同及復前後故使末世諸比丘輩有信行者有誹謗者是故重問於世尊耳唯願更演化於未聞佛語阿難善哉善哉汝能為未來世四輩弟子重問此義快矣阿難誦經聽誦受審詳行之

永樂大典卷一九五一

十八

佛言我經中說諸華呪術不應行者謂諸異道邪見法術或亂於萬姓但為利養以活身命我所不許今吾所演灌頂章句十二部真實呪術阿舍所出諸經難呪蓋欲化導諸衆生故不如異道為利養也但為度脫衆生危難遭苦患者不於其中希望利養今諸衆生得緣息耳以是因緣吾今聽許佛告阿難我說是經利益一切無量衆生我若不說此經呪術當來末世一切衆生雖見我法微妙真實心意貪樂由其業行習惡未久信根淺薄未解深法至真之化佛告阿難四輩弟子入我法中受持禁戒多所缺犯心不專一思離之時遭疾苦患既不專一向誦異道邪見法中以求福祐欲脫衆難不可得離不知宿對前世業緣師令往到異道師所跪拜問訊我遭苦厄願見救護異道師言隨汝所願吾當祈請上通玉官下言地祇今汝得福救度厄厄不復遭苦師又復言或汝先身犯諸過惡或言七世殃咎所引為玉官所錄受諸誹謗或云牽引滅及門族前人既已病苦所惱遂誹謗厄難心意不定無所歸趣恍惚失所猶如狂人師又誦言汝七祖為九幽所罪現在大山當以足帶隨方之色教誨汝等七祖之神拔除汝等七世之過又有一師復作是言汝為山神樹木鬼神星宿之神所燒害也故諸病痛受諸病厄必為犯此星宿神耶當以白牛白馬牲

種衆生。甘美飲食。設諸娛樂。歌詠鬼神。可獲大福。除汝危難。所在安寧。無復恐懼。獲善吉祥。

佛告阿難。我滅度後。濁惡之世。信正者少。多習邪見。不樂真法。不欲聽聞。為諸惡師。作雜毒法。殺眾生命。欲救厄厄。救者得罪。天神地祇。悉不敢食。是故我今廣演灌頂十二部章句。真實呪術。化諸未信。不解道者。汝當宣傳。在所國土。令護此經。誦受持。勿令毀缺。佛說是語時。欲界六天。及上諸天。作天妓樂。已用讚歎。燒天之香。鬱鬱如雲。天雨名華。翩翩而降。供養大會。人有諸天龍鬼之王。數千圓遠。以為眷屬。因說此經。因緣力故。脫鬼神身。皆得人身。大眾人民。各隨業緣。得道不同。佛說經已。阿難長跪叉手白佛言。演說此經。當何名之。佛言。此經名為灌頂章句。七萬二千神王衛護比丘。呪經。佛說如是。四眾人民。聞經歡喜。作禮奉受。

佛說大灌頂神呪經卷第二

起計見父謀殺林切妙仙何切犀預切吃竹切切鞞升但切謬頂切咬居梨切蔓丑芥切謫黃字

灌頂十二萬神王護比丘。尼呪經第三

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時有七比丘。尼名修陀利。在山中塚墓間禪思一心。有諸惡鬼神。嗽人精氣者。燒是比丘。尼。脫其衣裳。不聽遊行。入村乞食。是時修陀利比丘。尼。語同坐諸比丘。尼。言。汝等當止。

心憶念。我師釋迦牟尼多陀阿伽度。阿羅訶三藐三佛陀。作是言已。是諸散精氣鬼神。退散馳走。於是修陀利比丘。尼。等相將俱到佛所。稽首作禮。白佛言。天尊我等七人。受天中天。無上真法。思惟一心。求四道果。是諸散精氣鬼神。七萬餘頭。來亂我等。不得正念。亦復遑圖。不分行來飲食之具。見惱如是。當奈之何。唯願天尊。說於聖術。而辟除之。說是語時。阿難在右邊。佛顧語阿難。言。汝見是修陀利比丘。尼。七人等不阿難答曰。見佛言。阿難。是諸比丘。尼。常為七萬鬼神所燒。我今當為其召須彌頂上及海中諸大神王。當護是等諸比丘。尼。不令諸小魔神得其便也。佛於是使以神力。召須彌頂上諸鬼神王。未已是諸鬼神王。將從七萬鬼神。來到佛所。稽首禮足。佛告諸鬼神王等。我若在世。及滅度後。在所國土。城邑聚落。護諸比丘。尼。不令諸小鬼神之所得便。令諸比丘。尼。所到之處。常隨護助。使得安隱。諸惡之鬼。不得燒近。佛復告勅大海居住水精山中龍宮所住之處。有五萬鬼神。將其營從。來到佛所。各禮佛足。却住一面。佛又告須彌頂上七萬神王。及海中五萬神王等。汝從今以後。當護諸比丘。尼。令得安隱。離諸恐怖。得定意。得定行。令諸小魔。退散馳走。遠於是處。百千由旬。不得作害。佛說是已。賢者阿難。長跪叉手。前白佛言。是等神王。其字云。

何願為解說。佛言阿難其神名字我今說之。灌頂章句其名如是。神名枝治吒質。字淨自在。此神主護某頭神名倪提。起起曇。字妙善。生此神主護某眼神名波羅。起起曇。字暉日光。此神主護某鼻神名和沙。頭提手字信堅。周此神主護某耳神名頭荷尼。迦移字開。起慈。此神主護某口神名臙迦。黎迦移字老普。攝此神主護某頭神名沙提。舍鳩羅。字善安。吉此神主護某肩神名波羅。聞迦提字耀雪山。此神主護某臂神名波羅。頭阿鉢字寅光。明此神主護某手神名迦摩。鉢吒處字奢珍。寶此神主護某背神名俱波。婁閼人字如福輪。此神主護某背神名沙善。般迦。攝字清微。儼此神主護某腹神名拏迦。軟摩。休字音和柔。此神主護某脇神名迦健。陀黎字字福。德光。此神主護某心神名迦羅。乾波頭字真寶。種此神主護某肝神名波羅。斯奴。處字遠聞。摩此神主護某肺神名蘇。質迦。聞羅。字建行主。此神主護某脾神名初。浮者黎。起字慈悲。普此神主護某腎神名迦俱。攝。縛之字。起衆行。此神主護某臍神名恒多。羅菩提。字威解。振此神主護某胃神名摩多。羅和提。字真如天。此神主護某臍神名至那。比舍尸。字愛事業。此神主護某膝神名曼比。舍尸。羅。字除恐。畏此神主護某膝神名迦羅。鋪阿尼。字願施。廣此神主護某脾神名阿沙耶。速和字消諸惡。此神主

利益。唯顧連說灌頂章句善神名字為守護故。使諸比丘尼離諸恐懼。不為邪妖之所惱近。佛言。阿難。是大神王女名字如是。神王女藍波。惟藍波。字珠璣。路此神女為某辟除邪惡魘魘鬼。孽逆百千由旬。不令得佳。神王女鶯那多烏那陀。字摩尼寶。此神女除去烏鳴野狐變怪。因衰燒人者。不令住某舍宅之中。神王女蘇賢迦羅闍。字好莊嚴。此神女主夢寐顛倒。見諸先亡傷毀之鬼。悉能消伏。神王女摩奴羅摩遮。字嚴飾妙。此神女若遊出時。異道聚會。飲食有毒。自然消化。神王女劍浮耆梨起。字寶連珠。此神女護諸怨家。若相見時。起諸毒惡。即便和解相向。神王女惟舍羅連迦。字琉璃光。此神女若有嫉妬惡心相向者。以帶持故。不生貪心。神王女攏樓迦攏樓。字身微照。此神女若有債主求諸財寶。以神護故。即便寬賒消息。神王女迦羅博多尼。字華開敷。此神女若為盜賊惡伴。所引至縣官曉。即便解脱。神王女泥迦陀羅連。字香烟氣。此神女主治嬰尸客氣之鬼。復連鬼神。即便唐滅不現。神王女梭迦移羅那。字妙玉頂。此神女若為龍象所害。種種惡畏。以某誦持。自然消滅。神王女劍蒲闍浮無耶。字遊戲樂。此神女護某種種危腫眾疾。頭痛寒熱。即便不行燒害。神王女迦俱攏拂迦。字淨如梵。此神女護某不為山神樹神惡

死善死鬼神所燒害也。神王女遮羅歸迦那字音深妙。此神女護其至大小便利之時。不為惡鬼神所觸燒也。神王女曼羅鳩梨陀字信善誦。此神女護某屋舍牀席帳幔。不使他餘鬼神留停宅中。神王女獨頭梨迦羅字師子音。此神女守護某門戶宅舍。四方八神之王。勅令鎮護除去不祥。神王女訶栗提羅伽字樂音樂。此神女典領八十億神諸神之母。護某使萬病除愈。百事吉祥。神王女薩遮摩陀利字聲清徹。此神女護某不令他入厭穢憎嫉之者。使厭穢不行害也。神王女曼多羅阿法尼字欣樂快。此神女王五瘟疫毒。若頭痛寒熱。某君呼名。即為作護也。神王女鵝蘭斯毗羅字字結明誓。此神女王主諸毒蛇蛇蟻若蟲人者。存呼七遍。毒即不行。神王女妙多摩尼摸字柔軟音。此諸女護某不令盜賊剽奪衣裳。呼其名。字賊即退走。神王女沙謁波提數字心安詳。此神女護某牙齒。若為蟲所噬者。存呼其名七遍。蟲即消滅。佛告阿難。我所說海中灌頂章句。神王女其名字如是。此諸神王女與其眷屬五萬鬼神。遍海遊行。一日一夜。周匝八萬四千由旬。以血肉為食。今皆得道。為末世比丘尼輩。現威神力。作大護助。辟除邪惡。萬毒不行。佛語修陀利。及未來諸比丘尼等。若有能持是灌頂章句。則離一切無數。

恐懼若待此神呪夢安覺。歛不畏縣官。水火盜賊。怨家債主。自然辟去。鬼神離利。妖魅魍魎。邪惡辟蕝。厭鎮之鬼。樹木精神。百蟲精神。畜生精鬼。溪谷精魅。門中內外鬼神。戶中內外鬼神。舍宅四方井窰鬼神。滂池鬼神。廁澗鬼神。若比丘尼。帶持經者。此諸惡鬼。終不得使。若有厭禱咒咀之者。其人帶持神呪。經故。自然辟惡。兩作和解。俱生慈心。惡意悉滅。無復惱害。諸比丘尼。若在山中溪谷曠路。抄賦劫略。自然不現。師子虎狼熊羆蛇虺。悉自縮頭藏。不害人也。何以故。此十二萬神王大神呪經。至尊至重。能為諸比丘尼。作大利安。佛語修陀利。及未來世諸比丘尼等。說此灌頂。無上章句。若後九百歲中。有諸邪惡鬼魅。燒人。因家作害。或有惡魔。吐種種雜毒之氣。以害汝等。復有鬼神。吸汝五脉。又有鬼神。取汝精髓。如是惡鬼。聚人肉者。不可稱數。我今為汝略說少耳。佛告阿難。若後末世。諸比丘尼。為惡鬼神所魘惱者。當洗浴身體。著鮮潔之衣。當專心一意。讚誦此經。當以五色之絲。作好幡蓋。香汁泥地。縱廣七八。然十方燈。散雜色華。燒眾名香。膠香。婆香。安息香等。禮拜十方。七日七夜。長齋素食。不啖五辛。審諦莫疑。是諸惡魔。聞見此經神呪力故。即馳散而去。遠百千由旬。不能為害。消滅不善。吉祥感應。於是以後。修陀利及未來諸比丘尼等。悉共讀誦。書

持是典而供養之中有間說比丘尼輩不能讀誦者但書持是典以好禮
緣作愛敬之若欲行來出入之時轉著衣前所往來處搜善言安若有惡
魔自然滅亡無敢當者此大神典至尊至妙極有威神若後來世書持此
典佩帶在身遊行十方無所復畏以是因緣出此神咒今人讀誦受持供
養所帶佩之佛說是語時天帝釋如人屈伸臂項從天來下往到佛所稽
首作禮長跪叉手白佛言天尊然諸佛至真德過須彌智超江海慧踰虛
空獨步三界無能及者十方一切莫不蒙度天帝釋說此讚歎時虛空中
兩天香華以散佛上諸天歡喜鬼神亦然佛說經竟阿難從座而起長跪
叉手白佛言演說此經當何名之佛語阿難及諸四輩我說此經名十二
萬鬼神之王灌頂章句汝善持之於吾滅後若有清淨諸比丘尼歸命求
者應當授與佛說是經已阿難叉手白佛言設有諸比丘尼若欲受者云
何授與佛言當如火比丘受七萬二十神王灌頂大法無有異也佛說是
已四輩弟子天龍八部莫不歡喜作禮奉行

永樂大典卷之一萬一千九百五十一

永樂大典卷之一萬一千九百五十二 十九梗

頂 灌頂經二

灌頂百結神王護身咒經第四 聞如是一時佛在羅閱祇園大精舍中
有千二百五十弟子各住餘室佛獨一房自思念言我涅槃後四部弟子
行諸邪惡燒惱人民人有毒龍吐毒害我我當云何而辟除之作是念已
默然而住於是天帝知佛所念從座而起如人屈伸臂項未至佛所稽首
佛足作禮畢已長跪叉手前請佛言唯願世尊慈濟衆生為說無上灌頂
章句大神王名字護萬姓故使得安隱離諸厄厄度於邪惡使諸魔鬼不
得作害結願神名常在左右為人防惡使毒不行所請如是唯願演之
佛告天帝釋善哉善哉諦聽諦受吾今為汝而演說之今諸世間一切衆
生有受三自歸者盡持此百大神王名以護人身辟除邪惡使萬毒不
行百姓安寧若千億神恒沙數鬼皆不得留住帶神名者身中若有鬼神
在其身中不去者四天王當遣使者持金剛杖碎頭作七分天帝釋白佛

永樂大典卷之一萬一千九百五十二

言世尊所稱譽者其法微妙唯願演說化於未聞佛語天帝此灌頂章句
結願咒經甚深微妙不可妄說諸佛世尊不妄宣授度與人今我出世
值於五惡我若不說此結願咒經者諸弊小鬼五來燒人覓人飲食未人
長短我今為汝及一切人而演說之佛諸天帝釋言有百神王今在須彌
山頂上居止我以威神召其使來而勅神王以護汝等今不遺漏結願
其名字是諸神王帝當在汝左右為汝作護天帝釋言其名稱何等佛言神
名伊利寐羅字德無礙神名尼烏周遮字素自大神名波羅那頭字迦安
寧神名無和連字正化神名薩多夜羅字教脫尼神名嚕摩和頭字
暉光顯神名夫妻神俱字宣古教神名阿羅或駒字開達明神名那羅那
移字隨順依是九神王當以威神為某作護辟除凶惡無諸惱患他餘
鬼神不得其便還百由旬無相燒害帶持結願神王名字外諸惡魔無不
除却獲善利安今得吉祥神名摩醯首羅字威靈帝神名摩尼跋陀字威
伏行神名富那跋陀字集至誠神名金毗羅陀字威如王神名質多斯那
字和敬上神名賓頭盧伽字立不動神名車鉢羅婆字尼德脫是七神王
當以己之威力共擁護某除不吉祥焉嗚呼野獸變陰因來燒人者不
得害某帶持結願神名字故獲福如是 神名星摩跋羅字學帝王神名

摩竭波羅字除曲心神名彌利伽多字有功魚神名勒那迦奢字調和
神名細摩舍帝字伏眾根神名奢羅密帝字獨處快神名醯摩跋陀字應
念王是七神王當以威神之力量為某作護若入江海湖池溪谷水中無
毒蛟龍之屬懷惡心者風波起時以某帶持結願神名自然安隱過度厄
難所到安寧吉祥度度神名薩多琦黎字大力天神名波利羅睺字勇
猛進神名毗摩質多字響高遠神名摩摩黎字英雄德神名波阿黎字
字威武威神名住羅密陀字吼如雷神名鳩羅檀提字戰無敵是七神
王當以威德在所守護若人異道聚會之中飲食有毒盡道所中食其飲
食自然消化毒為不行帶持結願神王力故現世獲福其報如是 神名
和者羅提字聖不動神名摩尼鉢羅字演暢音神名阿波提羅字善無懼
神名墨無和羅字赫嚴飾神名乾陀尸字字聖住行 神名勿摩和羅字
清淨明神名摩呵闍羅字起諸難是七神王當以威神為某作護若有
怨家以毒惡心妬賢嫉能或爭財寶以為各恨聞諍不已是七神王即
威力解除二家使其和解俱生善心惡意悉滅帶持結願神王名字現報
如是神名闍那阿黎字善威光神名者羅斯釋字事業得神名勒迦設
字除煩惱神名連摩多黎字補天位 神名羅摩奴遮字開正路神名羅

永樂大典卷之一萬一千九百五十二

迦提遮字力堅固神名阿黎薩曠字離諸難是七神王當以威神佐助
左右治生資買常獲倍利不與怨家盜賊惡伴之所牽引所在遊行見者
悉喜和悅相向無瞋惱色帶持結願神王名故現報如是 神名羅
那羅遮字除怖懼神名惟舍羅遮字起出難神名施陀陀羅字羅
天地神名連羅格遮字自無畏神名鬻頭黎遮字德如山神名那羅師尼
字思無畏神名陀優陀羅字住無畏是七神王當以威神為某作護辟除
將官厄厄之難若合死事難捷使除枷鎖枷械杖楚之罰罵辱唾罵即便
除解以某帶持神名力故現報如是 神名富阿陀羅字勝諸懸神名沙
羅和羅字弘聖言神名那羅河摩字施無盡神名醯波舍摩字將導安神
名阿抄半羅字覺無常神名比抄倚耶字分別解神名至羅和移字善勤
吉是七神王當以威神主產生者不令他餘邪惡鬼神其生門帶持
結願神名力故到產之日身體安完無諸痛惱見則易生左右善神扶佐
生者帶持結願神名如是 神名抄摩和提字滿無及神名首抄和提字
威如天神名阿抄和泥字無前神名那羅摩尼字無後疑神名修孔摩
耶字降小魔神名提摩陀伊字解生死神名架抄優陀字拔受根是七
神王當以威神主五虛山海之中諸小惡龍各吐惡毒五色之氣使彼萬

民使轉頭痛身體寒熱或時致死以某帶持結願力故惡龍捕毒不復害人帶持結願現報如是神名半那波提字精勇健神名芬羅波提字秋世者神名沙和迦沙字離邪行神名尼羅曼提字滅惡想神羅散然字威靈祇神名善蘭神名如江海神名金羅伊頭字不畏兵是七神王當以威神主逐詐稱游海鬼神名籍未定者天上不捕地獄不食來往世間若在威已聚落村里作諸變怪恐動人情惡人惶怖為救福食謂之為神或言汝命屬我作諸病痛保汝不死以某帶持結願神名此諸惡鬼不復就近索人飲食帶持結願福德力故現報如是神名脂難雷那字通達顯神名指摩質字正德神名倪和無訶字至天祇神名懼頭摩醯字最上顯神名差陀離連字人建行神名難頭詩難字吉安寧神名嚙通嚙是字勢力強是七神王當以威神主治罪尸客氣之鬼復連注鬼或有鬼鬼未入人身使意淪亂湯藥針灸悉不得治咒術不行者此鬼流轉在人百節五脉之中使人惶惑諸治不差者以某帶持結願神名此諸注鬼不能為害結願福德現報如是神名何波架移字惠無窮神名教祇和耶字斷諸結神名摩架摩羅字作正臣神名何泥架移字精射施神名泥架移字不捨願神名何孔羅連字除垢穢神名何都摩架字誠信篤

永樂大典卷一一九五二

三

是七神王當以威神主八溪谷山野之中毒蛇蝎蜈蚣毒蟲象龍熊虎狼禽獸種種惡鬼人血肉者以某帶持結願神名常隨尊左右為某作護除却諸惡無畏氣惱帶持結願現報如是神名何迦至提字正真治神名修波架移字止住安神名詩羅單羅字伏魔魅神名何呵開羅字啟令從神名卑羅摩羅字明赫照神名師羅摩羅字嚴整住神名陀鐵架尼字立安明是七神王當以威神主治逆賊侵陵境上劫奪人財寶偷竊為意恒生惡念不絕以貪求故壞王國土村營市里更相妬害以某帶持結願神名十方怨賊劫盜等侶自然消散不能為害以某帶持結願神名現報如是神名八陀架尼字殊勝彼神名尼波散尼字深寂滅神名摩訶曼非字亂章句神名先陀架那字曉了度神名准那提奴字吉定安神名准那提陀字虛空住神名那羅提屠字法咒術是七神王當以威神護國土中有難毒之氣以考人身使轉寒熱起諸蛇腹或乃微骨至潰之日濃血晃爛不可得近睡兒不行或時致死末世之中生此毒害以某帶持結願神名維氣之毒不害其身辟除萬惡魔邪敢害帶持結願現報如是佛告天帝釋若男子為人為邪鬼所得使者當洗手漱口清淨正心敬禮諸佛三寶應燒名香膠香婆香安息香等香汁泥地縱廣七尺散五

色華然十方燈以五色之縷各七條長七尺而左索之存百神王名字亦並結之若人受者當長跪叉手專心三寶莫念東南西北之事亦復莫念家室之事聽師所言稽首頂受諸鬼神王當以己之威力為男子女人作大護耶行未出入帶在身諸鬼魔軍聞見之者馳散亡走各自歸藏不近人也佛告天帝釋此灌頂章句百神王不但結縷呼其名而已若人危厄眾難所惱隨其所主存心憶念常在左右不離須臾當持名字厭除不祥隨神佛護百怪消滅魔邪敢害無不吉祥過度眾厄壽命延長佛說灌頂章句百神王名字時有八菩薩從他方來稽首佛足而問佛言說是神名餘諸神王少有及者天中天怛薩河竭乃說是神名諸菩薩樂精進者行無懈怠佛般泥洹後是諸神王當久在閻浮利內不佛告八菩薩言我般泥洹後是諸神王當現在世二百歲至三百歲其後不復現却後濁亂世佛般泥洹後諸比丘輩不復用法威儀戒律恒相嫉妬毀滅正化至吾法沒國相伐於是結縷神名當復現耳佛法漸末有諸少學比丘用佛威神力故誦是經典老比丘不欲聽聞謂諸少學諸比丘輩汝破佛法行此邪見當隨鬼神道及地獄中當知佛法於此漸滅爾時摩訶須薩和菩薩憐憫日光菩薩那羅連菩薩須深彌菩薩和利彌菩薩

永樂大典卷一一九五二

四

共白佛言天中天般泥洹去却後世時是經卷者我輩護持使佛道久存若人未聞是經典者我當度誦誦宣傳持是經典佛告阿難及天帝釋四部弟子是跋陀和於五百菩薩人中之師當持正法合會隨順教莫不從歡喜心隨順心清淨心却欲心是時五百人皆叉手立佛前跋陀和菩薩白佛言善哉持義事得行是神咒佛言有四事能行是神咒一者不信餘道二者斷除愛欲三者如法修行四者無所貪生若菩薩行是四事乃能得行是灌頂章句結願咒經佛告八菩薩摩訶薩若男子女人行是神咒持誦誦讀為他人說今世現得五百功德譬如慈心比丘終不中毒亦不中丘火不能燒入水不死帝王不能得其便也如是善男子善女人輩修行是結願咒經有如是功德不為水火所害若龍若獅子若虎狼若辟毒若鳩鵲若鬼神若善人若欲殺人若奪人財寶若壞人禪定若持戒行是咒經不患目痛身腫無病心憂無憂無死若死若近死若皆能解脫無復惱害若男子女人修行是神咒者為天護敬亦復神王讚歎其善龍王鬼神又乾陀羅阿須倫迦樓羅真陀羅摩睺睺鬼神王若人非人等共敬愛稱揚其善為諸佛菩薩聲聞聖眾之所護念若命

終時是八大菩薩迎其精神往西方。自在隨意。於是天尊。以頌讚曰。我說灌頂章句義。辟除邪惡。精魂鬼餘。他鬼神不得便結縛。神名常擁護。鳥獸變怪。野狐鳴。帶持誦者。灾禍滅。若乘船行江海中。水中蛟龍魚鼈。龜。種種雜類。無央數。終不為害。安隱度。若入異道。盡毒家。飲食有藥。自消化。以帶持。故能除惡。生嫉妬者。使滅恨。怨家為伏。喜相向。債主寬意。不許財。賣買。萬倍利。自來。盜賊不引。恐懼。除縣官死。事莫憂慮。帶持結願。嗚即除。若有生產。轉生男。設生女者。皆端嚴。主門有鬼。化為護。小小危厄。無不度。鬼見。雖燒善神。佐離諸厄。難無恐怖。海中惡龍。吐惡氣。雖欲侵陵。無能害。浮游鬼神。覓人食。見持結願。皆消息。注連魔鬼。人人腹誦持結願。皆自出。溪谷曠野。雜毒蟲。以帶持。故無不降。他方怨賊。奪人財。見有誦者。復道歸。俗惡末世。生毒。腫帶持結願。無不滅。若有男子。學誦是佛說神咒。結願。經。假使欲欺其功德。譬如恒造滅一沙。刀箭矛戟。不傷身。盜賊怨家。無能害。國王大臣。善悅向。學此神咒。福如是。蛇虺含毒。誠可畏。見彼誦者。毒疾除。不復瞋。急吐惡氣。持此神咒。福如是。怨讎。嫌恨。莫能害。天龍鬼神。真陀羅。觀其威光。默然信。學誦此典。德如是。山野豺狼。及大蟒。師子。猛虎。鹿。獐。獬。無傷害。心悉藏毒。象。惡。消滅。魔。敢當。弊惡鬼神。將人魂。諸天人。民。懷害心。

永樂大典卷之萬三千五百五十一

五

書持誦誦誦為他人說所在遊行周市營衛令無伺求得其使者。佛告阿難我今為汝及四眾弟子說此灌頂章句百神王名護身結願大神呪經。汝當受持虔與男子女人等輩令其誦誦宣傳吾言示於未聞。佛說如是。天龍鬼神四部弟子聞經歡喜作禮奉受。灌頂宮之神王守鎮左右呪經第五。聞如是一時佛在摩竭國與千二百五十比丘俱。菩薩萬七千人。清信士三萬人。清信女萬二千。諸天人悉見神龍王。不可稱計皆悉來集。聽佛所說莫不樂聞。佛語目連。汝羅國去城千里。有七百餘家。未親聖化。不識真道。多事鬼神。山川樹神。及日月五星二十八宿。水火神等。舉村奉事。以為真正。教生祭祠。以此為常。是時村民宗主名曰迦羅那。門室大小一百餘人。春分之中。為惡鬼神所共妬觸。此迦羅那居山谷之邊。或言山神妬我。或言樹神妬我。或言水火日月星宿神妬我。作是念已。生大愁苦。爾時惡魔。明旦復將五方鬼魅。悉共并刀。擲地大噪。恐怖迦羅那家室大小。或有鬼神身如師子。或如熊羆虎狼象龍牛馬犬狗猿猴之形。不可具說。或蟲頭人身。蛇蛇之形。龜龜之手。或六目三頭。或一頭而三面。或牙爪距。或擔山吐火雷電。村民聞之。莫不助憂。然迦羅那心中煩惱。語諸宗族鄉鄰等。當佐我作何方計。爾時村中有學梵志道者。語迦羅那言。汝可請大學淨信梵志迦羅那答言可。爾便擇吉日良時。設大供辦。諸梵志集來迦羅那大客堂上。迦羅那自行淨水。行水已訖。飯食竟。便敷小單座。從座而起。白諸大德。淨信梵志。我等從春分以來。當為諸魔之所妬觸。願諸梵志各出聖術。以却鬼神災惡之變。諸大梵志各各皆言善哉善哉。當為汝說先師之法。昔時波羅柰國亦有此變。汝可於村中平淨之地。謝四山諸神。及日月星宿神等。當得百頭種種眾生。各各異類。并二小兒。殺以祠天。汝將家大小眷屬。詣於村中平淨地處。祭祠壇所。使人人跪拜。請命求饒。然後乃安。爾時迦羅那即如其言。明旦具兩小兒。及異類眾生種種各百頭。平治村中。便將家大小及諸眾生。往彼祠壇所。祭為牛羊。隨道悲鳴。震動天地。從東門出。當就登壇。於是世尊大悲。普濟一切眾生。恐是迦羅那愚頑之甚。云何興大惡意。殺眾生。欲救一家。便勅弟子大目犍連。汝可往為迦羅那說。辟鬼神呪護迦羅那。目連受勅。便承佛威神。即為迦羅那召五方諸善神。以衛護迦羅那門戶左右。悉獲安隱。辟除邪惡。往來鬼神。為汝作害者。從今以去。達汝村舍。不使為害。迦羅那見目連現神飛來。歡喜踊躍。頭面禮目連足下。作是念。古尊者不以我愚。現神顧我。度我災難。今得蘇息。無復愁惱。我今便是蒙尊者威靈救度。我危厄使諸惡魔。隨

外不復害人也。此三七神王灌頂章句。其名如是。汝善持之。神名那業提。章比舍曼。神名沙伊摩陀。阿仇伊陀。神名攸仇摩。至多羅和。眾神名比。半抵羅泥。眾神名那業神。名迦蘭。留波摩。之羅。神名耶頭破。舍羅。首黎。沙。神名拘陀利。比呵。梨。剪。陀。神名曼陀。波沙。多陀。周留。神名阿知和。知阿。那。波。提。神名那知。鳩。那。知。提。和。沙。神名摩呵。迦。和。尼。羅。闍。摩。神名何。佉。尼。波。陀。那。迦。利。神名阿。比。羅。曼。多。羅。波。陀。神名羅。那。多。羅。魔。羅。提。離。神名乾。波。羅。提。黎。乳。婁。壽。神名婁。壽。闍。摩。人。華。善。又。神名摩。訶。留。羅。迦。梨。區。和。神名金。洹。陀。迦。阿。轉。三。菩。神名迦。三。耶。摩。訶。阿。輸。神名跋。陀。沙。羅。曼。陀。羅。阿。神名迦。奈。國。舍。菩。連。比。連。佛告普觀。善薩摩訶薩。北方九十大神。其上有者。有三七神王。主持北方五萬億魅鬼。及司攝之神。求人飲食者。故氣之魔。聞有男子。女人等輩。呼三七神王。是諸魅鬼。退散。馳去。不能為害。是百千由旬。移置。無人之處。還其所在。灌頂章句。其名如是。汝善持之。佛告普觀。善薩摩訶薩。我說四方諸神王。竟。今復更演。中央神王。有二千萬。以為眷屬。其上有者。有十二神王。能為一切無量眾生。除去四方火。惡諸鬼。鳥。鳴。惡。夢。縣。官。之。厄。口。舌。鬪。亂。五。瘟。之。病。毒。氣。蛇。蛇。怨。家。債。主。逆。賊。侵。陵。陳。王。國。土。他。餘。雜。魅。厭。禱。呪。咀。魔。邪。鬼。神。及。諸。精。魅。凡。有。男。子。女。人等輩。讀誦。宣說。此十二神王名字之時。四方妖邪。惡鬼等類。無不殄伏。復能為人作鎮護。故。我今演說。如是章句。示諸未聞。普使受持。此十二神。王名字。為人守鎮。辟除凶惡。灌頂章句。其名如是。汝善持之。神名優波。參。那。利。仙。彌。神名優。波。僧。那。濕。祇。祿。神名跋。貝。修。婆。羅。毗。祇。神名多。婆。斯。阿。修。羅。婆。復。神名摩。薩。羅。波。拘。蘭。荼。神名毘。摩。阿。修。羅。婆。復。神名佛。豐。祇。和。婆。婆。斯。神名伽。施。陀。膩。為。氏。仇。陀。神名多。羅。浮。多。羅。闍。支。神名婆。視。涅。伽。羅。訶。衍。神名毗。真。那。祇。婆。祇。衍。神名多。羅。呼。斯。陀。尼。波。佛告普觀。善薩摩訶薩。我今以說。五方逐魔。見竟。取中央三萬大神。上首者十二神。王名字。為守鎮法。常以好。函。盛。之。題。四天王名字。書。函。四邊。稱。吾。釋。迦。名。為。而。封。印。之。符。繳。覆。蓋。安。淨。潔。處。若有邪神。惡鬼。往來。人。官。宅。中。者。見。此。神。王。名字。鎮。函。之。處。莫。不。退。散。馳。走。者。也。佛告普觀。善薩摩訶薩。若。使。末。世。遭。災。禍。者。為。諸。魔。魅。之所。傷。犯。當。淨。身。口。意。不。取。雜。食。五。辛。之。屬。齋。戒。一。心。禮。敬。十。方。三。世。諸。佛。然。十。方。燈。燒。雜。名。香。膠。香。安。息。香。婆。香。等。懸。五。方。走。魔。神。祿。方。長。一。丈。四。尺。上。作。鬼。神。之。形。怖。諸。污。道。魔。鬼。精。魅。當。在。人。定。之。時。露。出。中。庭。請。此。神。呪。以。青。銅。之。鏡。照。耀。五。方。使。諸。魔。魅。不。得。隱。藏。其。形。向。五。方。燒。香。散。諸。名。華。師。當。專。心。一。意。說。是。五。方。守。護。神。名。一。方。

至四十九遍誦是章句是諸惡魔聞見之者莫不駭散亡走而去不復為害。連百千由旬不燒人也。普觀菩薩白佛言世尊向所說誦是作鬼神形像者出何法中云何擊魔。今其退散佛語普觀菩薩摩訶薩言善男子我所說誦是作鬼神形像者取上五方諸神之中最第一者又問云何擊逐衆魔。答言當以淨器先咒五龍之水以灑五方諸鬼魔也。無不退散馳走而去却住營從形體探露吳知藏匿此大章句至真至重能消滅鬼神火燒之變使誦持者獲得無上吉祥之福。普觀菩薩復白佛言作諸雜術種種相貌不似作也。佛言不也。我若在世不須如是相貌法也。我既涅槃未來惡世五濁衆生信正者少多習邪見不識真正為此等輩說是章句雜法咒術以化羣生故我出此雜碎章句非非法也。以化爲姓諸比丘輩不解我意見有言持讀誦之者謂此法言非佛真說起邪見想誹謗不信我以先於比丘護身說諸誹謗惡俗之過。若見聞者唯應傳於勿生觀善薩。汝當宣布誦傳此經至吾法沒莫効外道誹謗我法若起慢心即墮惡道。況復毀訾墮阿鼻數億劫無救。今故宣示勿有誹毀。佛說如是。阿難長跪叉手白佛言演說此經當何名之。佛語阿難此法名為灌頂章句。官宅神呪守鎮左右辟除邪惡使獲吉祥。魔是敵當阿難汝好宣傳使諸四輩廣宣流布利益萬姓得入正法。無諸邪典佛說此經已。會中人民外道梵志天龍八部悉得悟解。各隨本願得道不同。問佛所說歡喜奉行。灌頂摩訶經四方神呪經第六。聞如是一時佛在鴈尸那城臨欲滅度。千二百五十比丘及餘弟子無央數衆諸善薩僧數千萬億諸天龍神四方人鬼悉來集會。於時未利伽五百人等同聲合掌竊問阿難如未涅槃云何續葬賢者阿難即持此言明跪合掌請問佛言如未般涅槃後云何續葬。五百未利伽及諸信心居士欲知此事。惟願分別爲我說之。今諸弟子未利伽等當得處所具諸儀式與世間人今有差別。佛告賢者阿難汝可語諸未利伽及信心居士我葬之法如轉輪聖王法則無異賢者阿難難復白佛言轉輪聖王葬法云何佛語阿難轉輪聖王命終之時王后太子諸臣百官周祥潔白觀三百餘端以纏玉身掛細珠香以塗玉身有三種棺第一棺者紫磨黃金第二棺者以鐵爲拏第三棺者檀羅香以是三種盛持玉身灌以酥油香薪燒之火盡以後收取骨末於四衢道頭淨路之處起于塚塔表刹高妙四十九人以五色雜練爲幡号令四方人民見者悲喜思王正治率化臣下我今聖王般涅槃徒欲爲葬法亦復如是。今

十万人思慕正法。學我遺言。精勤苦行。晝夜不廢。可得至道涅槃之樂。賢者呵難。因問佛言。問浮提界有幾種葬法。為今現在及未來衆生重更問耳。佛語呵難。葬法無數。吾今當為略說。少事。示現未來諸衆生也。我此國土。水葬大葬。塔塚之葬。其事有三。問浮界內有震旦國。我遣三聖在中化導。人民慈哀。禮義具足。上下相率。無違忤者。震旦國中。人民葬法。莊嚴之具。金銀珍寶。刻鏤車乘。飛天仙人以為莊嚴。衆妓鼓樂。鐘鈴之音。歌詠讚歎。用為受樂。終亡者身。衣服具足。棺槨微妙。香烟心芬。百千萬衆送于山野。莊嚴山林。樹木鬱鬱。行行相對。無虧盈者。墳相茂盛。碑闕儼然。人民見者莫不歡欣。佛告呵難。震旦國中。人有小國。不識真正。無有禮法。但知殺害。無有慈心。三聖教化。遺言不著。至吾法沒千歲之後。三聖人過法言乘海。設聞遺法。不肯信受。但相侵陵。爭于國土。欲滅三寶。使法言不行。破塔滅僧。真言無用。佛人語呵難。震旦遠國諸小王。其所領人民。不知有法。不識真正。言語難了。無有音章。命終已後。欲葬之時。棺槨盛持。內著嚴石室窟之中。疾病之日。聞者骸骨洗浴求福。使病得愈。又有衆生。命終已後。無有槨棺。取其屍骸。置高閣上。疾患之日。下屍呪願。以求福祐。佛語呵難。是諸衆生。不了葬法。三聖教化。遺言不著。故使然也。我法中。學欲修

永樂大典卷一萬一千九百五十一

+

福時應當精進。修行六度。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。守行十善。可得
 生天。漸向無上正真道也。不如外道教生禱祀。邪見修福。洗浴展散。以求
 解脫。無有是處。佛又語阿難。此諸惡人。不知修福。教衆生命。誑諸邪妖。
 魑魅鬼神。求覓福德。不能得也。願當燒香散衆名華。禮敬十方三世諸佛。
 為過命者。悔過衆罪。可得解脫。憂若之患。阿難又問佛言。若人命終。遂
 著山野。造立墳塋。是人精魂在中。以不佛言。阿難是人精魂亦在。亦不在。
 阿難又問。云何亦在。亦不在。佛言。阿難。其魂在者。若人生時。不種善根。不
 識三寶。而不為惡。無善受福。無惡受殃。無善知識。為其修福。是以精魂在
 塚塔中。未有去處。是故言在。阿難又言。不在。云何。佛言。阿難。魂不在者。或
 其前生在世之時。大修福德。精勤行道。或生天上。三十三天。在中受福。或
 生人間豪姓之家。封受自然。隨意所生。又言。不在。或其前生在世之時。較
 生禱祀。不信真正。邪命自活。諂偽欺人。墮在餓鬼。畜生之中。備受衆苦。經
 歷地獄。故言不在。塚塔中也。佛語阿難。又言在者。或是五穀之精。骨未朽
 爛。故有微靈。骨若糜爛。此靈即滅。無有氣勢。亦不能為人作諸禍福。靈未
 滅時。或是邪親。新令終人。在世無福。人行邪詔。應墮鬼神。或為樹木雜物
 之精。無天福。可受地獄。不稱。縱橫世間。浮遊人村。既無天福。恐動於人。作

永樂大典卷一萬一千九百五十二

+

諸變怪扇動人心。或有妖邪之師。倚以爲神。覓諸福祐。欲得長生。愚癡邪見。殺生祠祀。死入地獄。餓鬼畜生。無有出時。可不慎之。佛語阿難。吾現王宮出生之時。無量無邊。恒沙衆生。見我身者。喜躍無量。各隨本願。悉得道跡。吾得道時。遍化諸國婆羅門居士。在所八衆。無不受道。跨馬弟子。無不憐慢。今以周訖。於此婆羅雙樹之間。欲取涅槃。使遺衆盛身舍利。起諸塔廟。用爲饒益。諸衆生。故佛語阿難。我今於此大衆之中。廣說舍利福德。因緣。此舍利者。雖如麻米。各有威神。我滅度後。若有善男子。善女人等。至心思念。欲起塔寺。專心一意。思念舍利。舍利爲威。使得起塔。以爲供養。遂其本心。不違本願。改言舍利。雖如麻米。大有威神。若有善男子。善女人等。起于塔塔。亦感四天三十三天。雨天細米。種種雜音。以用供養。散此塔上。緣此功德。長得值佛。不墮八難。積功累德。至成正覺。佛入諸阿難。我滅度後。不但未利伽耆。姓婆羅門。及八大王。摩伽陀等。起諸塔廟。當有阿育王。於吾滅後。在此閼浮提。以是舍利。一日之中。起于八萬四千塔廟。我涅槃後。舍利之骨。於閼浮提。廣作佛事。爾時如來。說是塔塔衆欲用訖。釋種童子。從外而來。往詣世尊。脫履却蓋。五體投地。胡跪合掌。問訊世尊。起居增損。佛問釋種童子。從何而來。身蒙塵土。顏色憔悴。何所憂愁。狀似怖懼。釋種童子。而白佛言。我今暫至塚塔之上。朝拜先亡。瞻視山野。忽爲鬼神之所燒亂。是故恐怖。戰掉如是。我今歸命於佛世尊。施我法術。令身安寧。及餘一切無量衆生。皆令離苦。得安隱樂。不爲鬼神之所燒亂。佛語童子。汝今日來此大衆中。始爲機會。五百未利伽及賢者阿難。適問於我。塚塔因緣。始竟於今。汝復請法術妙義。汝當一心信受。諦聽佛語。童子一切塚塔。皆有善惡。鬼神之衆。釋種童子。又白佛言。塚塔之中。何故有此善惡。鬼神佛言。童子。知我塔者。有真身舍利在此。塔中四王諸神。三十三天。不問晝夜。雨細未香。散衆名華。以用散灑。塚塔之上。作天妓樂。以爲供養。又有善神摩醯首羅。摩尼跋陀。修利乾陀。八部鬼神。五羅鬼神。鬼子母神。五百兒子。不問晝夜。常現威神。以爲護念。我之塚塔。不令邪惡。異鬼神輩。及惡衆生。外道邪見。欲毀壞者。不令侵壞。我之塔廟。若有惡心。來向此塔。是諸鬼神。以其神力。塞諸惡心。使惡衆生。策頭破作七分。佛又告童子。若我塔廟。五百歲時。人多供養。無侵毀者。九百歲時。諸比丘輩。不修齋戒。設有修時。但相嫉妬。貪人利養。不肯至心求吾真道。於是塔廟小當毀壞。護塔善神。威勢轉少。若出千歲。當有比丘。樂習兵法。附近國王。及諸王子。轉相臣民。以毀吾法。因是以後。當遇惡心。斷滅吾法。塔像毀壞。無有神驗。當

知善神不復營護。故使毀壞無人遮制。是故當知我之法化。於是漸滅。佛告釋迦童子。吾滅度後。所以塔塔毀壞者。有七事。一者善神不復營護。二者吾法將自欲滅。三者惡比丘輩。至為非法。四者不行戒律。破犯所受。五者更相毀謗。以破吾法。六者四輩弟子。學諸異道。符書禁呪。用為消伏。不歸正法。七者我法將滅。當值惡王毀滅吾法。破塔滅僧。未刹不現。當知吾法。出千歲時。突變如是。釋迦童子。復白佛言。凡夫塚塔。何故有此諸鬼。神輩而來。依附佛谷童子。我已先說。凡夫塚塔。有精靈者。皆是五教之精。魘魅幻化。或積死之鬼。無所附著。依以為靈。或是樹木山林之精。既無飲食。往來人間。作諸變怪。恐動於人。凡夫眾生。聞見之者。即使設穢。謂之為神。釋迦童子。又白佛言。當以何物而禁制之。斷絕邪惡。使精鬼消滅。毒氣不行。得吉祥福。佛語童子。汝當諦聽。專心念之。吾有無上灌頂章句。消滅鬼魅。使魔無敢當者。汝當誦念。憶持莫忘。童子問佛。何等是也。佛告童子。諦聽諦受。灌頂章句。其名如是。摩摩拘拘。婁婁羅羅。毗毗婁婁羅羅。旃陀那迦摩世致。迦尼陀豆尼陀豆。波那提。嗚呼奴奴。提婆蘇暮。摩頭迦。又多羅斯那。乳香波那羅王。闍尼沙尸。呵無達陀羅。鼻波塞多羅樹。摩陀羅。那閻尼訶升浮樓。輸文婆遮婆。佛告童子。今我已結東方天王。從頭

賴此所領乳者婆等尤十一子為諸凡夫而演說之。汝當告諸四輩男女
 塚塔所在誦是章句。東方魁魔自然消散。不復害人。獲吉祥福。阿醯那陀
 惡邪頭。毗舍離婆呵帶叉。蛇婆提提歌毗羅帝婆婆呵若黎耶。毗羅攝
 婆邪伽。阿伽摩天提伽。伊羅婆陀摩阿邪伽。毗摩邪伽多也陀。餘邪伽羅
 聞婆呵婆阿叉。提婆提羅帝毗收大連聞。毗呵四婆摩阿婆四實多
 羅連和尼邪求。阿樓由邪伽羅祭呵四。修跋羅薩帝奴阿伽陀濃。佛
 告童子。我今結是南方天王毗婆勒人灌頂章句。伏諸惡龍吐毒害人。今
 已結竟。今諸惡龍攝取毒氣。使不得行塚塔之處。有災怪時。應當說是灌
 頂章句。即能辟除山海毒氣。還其處所不能為害。魑地吠聞呵諦。三物
 第呵脩羅阿火陀。婆忌地連三婆四。伊第阿陀提婆摩天地。伽黎妙摩呵
 祕摩。阿脩羅陀邪祕羅陀。鞞摩質兜樓。修質諦餘婆羅呵黎。無夷連都婆
 舍黎。阿細跋黎帝多羅。鞞摩樓耶邪那連。薩那連端婆黎細如。革黎醯陀
 提婆。婆由多他菴。佛告童子。我今結是西方天王毗婆勒叉所領鵝槃
 荼鬼。使攝精魅。喜燒人鬼使飲毒惡。不害於人。令得吉祥。無諸惱害。惡摩
 等侶。山精雜魅。隱蔽不現。跋婁菟婆尼世帝蘇。攝耶貪呵頭。彌多羅
 婆伽羅邪移婆。阿羅婆摩天梯與陀舍提舍伽。伽子薩那難多羅婆跋那

永樂大典卷一萬一千五百五十二

三

宋樂大典卷一萬一千九百五十

伊地婆那陀阿醯乳大比丘那婆來弟婆尼鞞特提步舍伽利阿醯地勇
速那刹帝利富羅思義大阿陀曼陀羅新樹大蘇婆尼猶提婆阿陀旃
羅翅大 佛告童子是為北方灌頂章句。毗沙門天王所領鬼神。乾闥
等。山精雜魅。但未人所作諸變性。應當說是灌頂章句。精魅惡魔。不能為
害。佛告童子。我今於此大衆之中。臨滅度時。說是塔塔因緣譬喻。今諸
四輩。各得其所。若諸賢聖。四道果人。及諸凡夫。塚塔之處。皆應說是灌頂
章句。護放四方。不令他餘精魅鬼神。善死惡死。橫死鬼神之所附著。燒香
供養。於塚塔上。向是四方說章句時。諸鬼魔輩。各自馳散。隱藏不現。無有
勢力。不得男子。女人之便。釋種童子復白佛言。今日世尊已說塔塔因緣
之福。甚喜無量。今諸衆生得說供養舍利。流布於閭閻。得廣作佛事。善哉
世尊。佛之舍利威神如是。我等今日。快得供養。及未來世諸衆生。皆亦
復然。廣設供養。以為軌則。佛語童子。諸賢聖塔。盡有善神。四大天王。龍神
八部。晝夜受敬。而無休息。常共守護。不令毀壞。凡夫塚塔。無善神護。有諸
山精雜魅鬼神之所附著。依因假託。覓人飲食。亦復能作種種變化。恐怖
凡人。愚者惶怖之。為神汝當正心。莫效凡人以邪為正。以惡為神。汝當憶
念我之所說。灌頂章句。無上總持大神咒經。若有恐怖。遊行塚墓。為諸邪

永樂大典卷之一萬一千九百五十二

重錄總校字印

學士

分校字編修

書寫儒士

圖照監生

臣董子翰

永樂大典卷之一萬一千九百五十三 十九校

頂灌頂經三

灌頂伏魔封印大神咒經第七 聞如是。一時佛在舍衛國祇樹精廬。與千二百五十八俱。於時天尊在禪室中。正是長齋之始。月十五日。明星好時。天帝釋及四大天王。地下鬼神。主臣長者。國中吏民。悉詣佛所。各啟問其所疑。天尊默然。一無所說。佛憐念言。一切十方無量眾生。常蒙惡業。不識真正樂為魔事。造諸邪見。沒生死海。誰能知者。輪迴五道。獨吾知耳。心念是已。便復閉目。繫心寂定。久久不覺。天帝承佛威神。知佛所念。即起合掌。前為作禮。却在一面。彈右手指而覺佛曰。欲有談請。佛於是覺。問天帝釋曰。欲何所問。天帝釋稽首佛足。長跪合掌而白佛言。九十五種道法之中。尚有文頭要法。況復世尊。無上微妙。最勝法中。而無此術。唯願天尊。顯揚方便。化於惡業。永達道眼。便得開解。離諸厄厄。無量重罪。脫三界苦。登泥洹道。所問如是。唯願教演。佛告天帝釋。善哉善哉。諦聽諦受。吾當為汝說大仙之法。若是佛四輩弟子中。有諸邪惡鬼神所境。恐怖毛髮。心

永樂大典卷之一萬一千九百五十三

當先自存念汝身如我之像。三十二相八十種好。紫磨金色。身長一丈六尺。項背日光。存想吾身已。次復存念一千二百五弟子。次復存念諸菩薩僧。存念是三想已。又復當念五方大神。一者名曰豐遮門迦。其身長大一丈二尺。著青色之衣。吐于青氣。住在東方。二者名曰摩訶祇斗。其身長大一丈二尺。著赤色之衣。吐于赤氣。住在南方。三者名曰移兜涅羅。其身長大一丈二尺。著白色之衣。吐于白氣。住在西方。四者名曰摩訶伽尼。其身長大一丈二尺。著黑色之衣。吐于黑氣。住在北方。五者名曰烏咄囉。其身長大一丈二尺。著黃色之衣。吐于黃氣。住在中央。此五方之神。各有眷屬。一神王者。有七萬鬼神相隨逐也。五方各有七萬鬼神。七五三十五萬。諸鬼神等。悉來左右。扶佐病者。身令過度。厄厄諸難。此鬼神王。為人作衛護。令諸邪惡。不得妄行。佛告天帝釋。是為五方神王名字。若後末世。四輩弟子。厄厄之日。取上五方神王名字。及其眷屬。寫著圓木之上。名為文頭要法。其義如是。汝宣行之。天帝釋言。圓木文頭要。縱廣幾何。佛言。縱廣七七分。天帝釋言。何木最勝。佛言。金銀珍寶。最為上者。次楠檀木。種種雜香。以此為文頭要形。若有病疾。危難恐怖。邪鬼往來。中傷燒人者。當如前法。存思三想。及五方之神。形色像類。便一一分明。如對目前。如人照鏡。

表裏盡見。如此成就。無餘分。專心一意。病者除愈。恐者安隱。邪神惡鬼。無不辟除。此言大明神印。此印所向之處。無不致福。邪惡諸神。善也。若佛四弟子。欲行此神印之者。先當洗浴身體。著香潔衣。禮敬十方無量諸佛。至真等正覺。持印之法。左手擎之。右手提牛鼻。驅魔之狀。長七尺。頭戴赤色。但魔印。神印。去病者。七步。閉口七息之頃。令存想成就。存想成就。已舉。右臂為先。還向病者。持此神印。致病者。當胃上而安之。若是女人。復退還七步。如前一意而立。存五大神。青氣之神。吐于青氣。求入病者。左手大指指中。赤氣之神。吐于赤氣。求入病者。左手大指指中。白氣之神。吐于白氣。求入病者。右手大指指中。黑氣之神。吐于黑氣。求入病者。右手大指指中。黃氣之神。吐于黃氣。求入病者。口中。此五氣之神。吐五種正氣。入病者身中。諸邪惡氣。一時消散。從口中而出。時時如雲烟。譬如大風。吹破雲雨。能善持神印。威力如是。病苦除愈。鬼氣亦滅。佛語天帝釋。五方神王。常應存思。其形相也。蓋破鎧甲。持弓帶箭。各隨其名位。在印五方。為病者作護。不令他餘鬼神。往來身中。逐諸邪惡。令魔退散。不得留住。其身中。佛告天帝釋。此大頭要。一切鬼神。摩訶摩訶。不得要行非法之事。此大頭要印。山金剛。一切樹木。樹木為之。推折印於河海。

永樂大典卷一一九五三

二

源池。泉水為之。結繩。印向水火。水火為之。消滅。若四方卒風。吹揚塵土。舉印向之。印住不行。舉印向地。地為之陷。若諸方盜賊。亂起之時。舉印向之。即使消散。無復惡意。皆生慈心。兩作和解。不相掠奪。各還正治。此大神王之印。章有所向。無不為益。印身中四百四病。無不除愈。若持此印者。誦一章。以為呪說。佛入告言。有一文頭要。七神名字。印入宅舍。為人作護。除滅邪惡。驅逐外鬼。四百由旬。各馳散而去。不敢當人。今我說之。佛言。凡人所居之處。常有七鬼神。為人作衛護。何等是耶。佛言。神名多賴。神名僧伽。神名婆摩斯。神名城婆那。神名墨婆羅。神名獨輸多。神名耆那。神名是七神名。印入宅中。諸魔行惡心者。聞見此神印。即散走而去。若不去者。往來相親。逐頭破作七分。佛告天帝釋。是七神名。於我滅後。護佛弟子。逐諸邪惡。不令得往。汝當宣示。一切眾生。出入行來。常懷護是七神王。以著心中。莫有違犯。若犯是神。則便捨離人舍宅中。若佛弟子。淨持齋戒。是七神王。常在左右。為人作福。德護是人。四面惡鬼。無敢近舍宅者。應用好色土。壘而印門戶上。也。好凶威之。鐵蓋覆上。諸神營衛。惡魔退散。佛告天帝釋。我今為諸眾生。演此神印。略說少耳。天帝釋聞佛演說。文頭要法。歡喜無量。稽首佛足。長跪白佛言。我今欲承佛威神。初四天王并

永樂大典卷一一九五三

三

其神名字。為文頭要法。勸佐世尊。唯願許可。佛言。聽汝演說。天帝釋。即便前禮佛足。三自歸命。已訖。諸四眾。言。今佛世尊。聽我演說。四王名字。以護四眾。諸弟子。眾舍宅四方。據文部禍。逐諸邪鬼。遠於界內。既已聽許。今演說之。東方天王。名提多羅。主諸火。水。火。變怪。以神王名。獸之吉祥。西方天王。名比派波。主諸逆賊。惡家偷盜。以神王名。獸之吉祥。南方天王。名比派離。主諸五瘟疫氣。惡毒。闢諍。口舌。以神王名。獸之吉祥。北方天王。名比沙門。主諸妖魅。魘魅。住來鬼神。作災異者。以神王名。獸之吉祥。佛告天帝釋。汝已能為未來眾生。略演灌頂大神印。四王名字。次第如是。今我釋迦牟尼。多陀阿伽度。阿羅訶。三藐三佛陀。願本諸佛。各說灌頂無相神印。章句。次第名字。如是。第一維衛佛所說。文頭要無相章句。次第如是。但著他安陀尼。年阿尼。羅婆尼。探婆尼。阿難陀。阿婆陀。阿婆摩。阿婆那。第二維衛佛所說。文頭要無相章句。次第如是。但著他修摩。那婆。和。阿摩。他。尼。頗陀。尼。闍婆。羅。阿。僧。伽。摩。如。利。婆。第三隨葉佛所說。文頭要無相章句。次第如是。但著他阿婆羅。年。訶。蓋。訶。難。陀。多。羅。提。婆。阿。婆。羅。時。多。阿。婆。尼。羅。利。彌。曇。訶。羅。阿。訶。利。訶。利。只。第四拘婁婆佛所說。文頭要無相章句。次第如是。但著他伊利。彌。利。只。利。娑。利。毗。利。阿。利。加。利。羅。第五拘那含牟尼佛所說。文頭要無相章句。次第如是。但著他伊羅。彌。羅。毗。羅。毗。羅。摩。羅。如。羅。尼。羅。羅。第六迦葉佛所說。文頭要無相章句。次第如是。但著他婆留。休。留。沙。留。俱。留。周。留。闍。留。摩。留。羅。第七我釋迦牟尼。佛亦復順本。如來所說。文頭要無相章句。次第如是。但著他頭。毗。羅。夜。摩。訶。彌。提。優。訶。婆。梵。婆。地。羅。佛告天帝釋。我今為汝。及十方眾生。說是灌頂無相章句。諸佛如來。不妄宣說。此四十九章句。我今闍此寶正。之中。出此章句。為未來世。五濁眾生。貪著愛欲。不離正法。多起邪見。不行十善。令諸魔鬼。之所得便。若四輩弟子。危厄之日。若欲說此無相章句。當以一氣。存呼章句。憶念莫忘。至四十九遍。一章句如是。次第四十九章句。皆亦如是。此大章句。印無相功德。能消眾魔。今復吉祥。佛語天帝釋。我結是伏魔印。呪經時。有女人。神居止雪山之。東名曰阿利。陀。有七百鬼神。以為官屬。作如是言。瞿曇沙門。未說是章句。封印呪經時。我等在所遊行。心無怖懼。今聞此印。經聲。聲。聲。嗚呼。痛哉。何故。爾乎。我本昔時。取眾。生。精。氣。以為飲食。害於人民。而今不能。說。於人。也。沙門。福。德。威。神。如是。我等。相。得。俱。到。其所。作。如是。言。我。聞。瞿。曇。名。聲。高。達。今。者。又。聞。章。句。封印。大神。呪。經。我。伏。我。信。敬。禮。佛。足。長。跪。叉。手。我。今。歸。

命於天中天願為弟子乞受戒法。佛言：善哉！善哉！汝先世有福德遇見我時，佛便授阿利陀三歸五戒之法，為清信女。阿利陀已受歸戒，作禮白佛：「我等官屬七百鬼神，護四輩弟子，在所國土，城邑聚落，奉法之慶，我當佐助，令無伺求，得其便也。」阿利陀復白佛言：「我等鬼神官屬七百，常以精氣血肉為食，今日歸命於佛，世尊既受戒法，不殺物命，唯願天尊勸諸弟子，法食之時，惠施少少飲食之餘。」阿利陀說此語已，世尊許可，便於佛前得須陀洹道。佛告阿難：「吾去世後，若有男子、女人等輩，行此灌頂，十二部封印大，神呪經時，香汁塗地，圓如車輪，散好香華，應然七燈，燒香，香安息香等，以青銅鏡照曜五方，使魔不得隱蔽，其身復以十箭為神王信。又言：阿難，阿利陀鬼神之中，別有七神，最大雄傑，諸魔闕時，獨伏羅刹，見阿利陀以降信解，亦於佛前合掌叉手，復作誓願：於佛滅後，在所國土，行此封印大，神呪處，我當作護，佛言：阿難，若有男子、女人等輩，行此神典，當造其形像，以酥油澆果而施與之。若人久為邪鬼所病，當行此印呪，又持五穀，灑散諸方，行呪飲水，取少飲食，著一匙中，使一人懸置三道口，復以一人於戶邊對，同來還者，以神呪水而灌前，師當一心，並誦灌頂無相章句，一氣呼誦一章句也。四十九章，皆亦如是。呪飲竟時，三說沙羅法。」

永樂大典卷一九五三

四

飲呪之時，勿令違有異人作聲語笑之事，皆不得也。若有惡魔喜燒人者，遠百千由旬，不害人也。阿難問言：此七神王，其名云何？佛言：一名名固臺羅，二名名和林羅，三名名波那越羅，四名名宋林羅，五名名檀特羅，六名名照頭摩羅，七名名金毗羅。佛告阿難：此七神王，於我滅後，當護諸弟子，不令諸小魔得其便也。若施食時，當作七齋，淨潔銅器，悉令潔淨，勿生慢心。若非意起，神王離體不護人也。阿難叉手白佛言：世尊，如來有所言說，皆順正法，今者說灌頂章句，神呪封印，危厄之人，欲脩行者，而復賜與阿利陀鬼神飲食，不當似外道邪見法也。佛答阿難言：若不解我意也。吾所以施飲食者，欲使阿利陀佐助四輩作威神耳。佛告阿難：譬如王者，他方怨敵欲來侵境，王賜臣下諸將士，種種甘饌酥油石蜜美饌之屬，而復賜與種種衣被珍寶雜物，然後討伐諸逆賊，輩無不降伏，退散歸本，不相擾亂，各還正治。佛語阿難：我今施與阿利陀飲食之具，亦如王者，賜諸將士，無有異也。今阿利陀降伏外魔，及諸邪鬼，無不散滅，馳走去者，還其處所，隱匿不現，阿難是灌頂章句大封印呪經，利益一切無量眾生，是故稱嘆名大章句賢聖之句，無上尊句，出群論句，八聖道句，無邪曲句，脫厄難句，遠魔道句，脫生死句，除八難句，解除身中四百四病，無不吉祥。

以是因緣，名曰章句佛說經已。阿難長跪叉手白佛言：世尊，演說此經，當何名之？佛語阿難：此經名為天帝釋所問灌頂伏魔大神呪經。演說此言已，諸天龍王、善鬼神等，及阿利陀七百眷屬，四部弟子，聞經歡喜，作禮奉受。灌頂摩尼羅豐大神呪經第八。聞如是：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。佛愍念世間天下人民，為諸邪惡鬼神所惱，佛便結是摩尼羅豐大神呪經，於是世尊便舉過去七佛名字，以為經證。第一維衛佛，第二維式佛，第三維葉佛，第四拘婁佛，第五拘那含牟尼佛，第六迦葉佛。今我第七釋迦文佛。佛告阿難：我今又舉是八大菩薩，跋陀和菩薩，羅摩竭菩薩，憍日兜菩薩，那羅達菩薩，須深彌菩薩，摩訶和羅菩薩，因以達菩薩，和輪調菩薩，是為八大菩薩，及五百闍士。佛告賢者阿難：此諸菩薩，有大誓願，於我滅後，五濁世中，救諸厄人，若為邪神惡鬼所持，皆當一心呼其名，字，即不違本願，為人作護。今諸小魔，自然消滅。佛又告賢者阿難：我十大弟子，各有威德，智慧，解等，悉皆第一。我今結之，各現其威神。護諸四輩，佛言：阿難，舍利弗，大目乾連，大迦葉，須菩提，富樓那，阿那律，迦旃延，優波離，羅睺羅，阿難，若四輩弟子，為邪惡所中者，當呼其名，號為八除憂，去諸厄難，萬事吉祥。佛告阿難：有諸天子，常樂佛法，於閑靜時，來到我所，我為說法，各得道迹，亦作誓願，於我滅後，護諸四輩，不令邪惡得其便也。四大天王，提頭領吒天，毗樓勒天，維摩呾天，毗沙門天，切利天，鹽摩羅天，樂率陀天，不惱樂天，化應聲天，化自在天，梵眾妙天，梵輔眾天，摩訶梵天，水行梵天，水微梵天，水無量梵天，水應梵天，約淨天，淨天，淨明天，守微天，微妙天，廣妙天，極妙天，福愛天，愛勝天，近勝天，普觀天，快見天，無結愛天，色究竟天，淨光天，普等天，是為三十三天，各現威神。為四輩弟子，作大擁護，辟除凶惡。佛告阿難：我今說是三十五龍王名字，其所居處，各在異國，齊心等意，以其所現龍宮珍寶，摩尼雜珠，以奉獻我。我為諸龍說其因緣，業報之事，各於我所，得法眼淨，建大誓願，於未來世，佛法滅時，在所國土，城邑聚落，護諸四輩，令離危厄，不為邪橫之所侵。害使萬事吉祥。婆提摩龍王，阿梨伽龍王，因陀羅龍王，安伽婁龍王，思普陀龍王，靖陀利龍王，婆伽只龍王，波利沙龍王，德叉迦龍王，阿婁龍王，王，阿利伽龍王，沙梁龍王，阿婆盧龍王，波利伽龍王，清波龍王，那果陀龍王，須彌弗龍王，鉢陀龍王，質多斯龍王，那某首龍王，質多勒龍王，思利那龍王，只利彌龍王，難婁陀龍王，阿那俱龍王，曼陀俱龍王，水迦婁龍王，伽多俱龍王，遠波婁龍王，阿勒叉龍王，思羅婆龍王，注伽婁龍王，毗

永樂大典卷一九五三

五

闍靜時，來到我所，我為說法，各得道迹，亦作誓願，於我滅後，護諸四輩，不令邪惡得其便也。四大天王，提頭領吒天，毗樓勒天，維摩呾天，毗沙門天，切利天，鹽摩羅天，樂率陀天，不惱樂天，化應聲天，化自在天，梵眾妙天，梵輔眾天，摩訶梵天，水行梵天，水微梵天，水無量梵天，水應梵天，約淨天，淨天，淨明天，守微天，微妙天，廣妙天，極妙天，福愛天，愛勝天，近勝天，普觀天，快見天，無結愛天，色究竟天，淨光天，普等天，是為三十三天，各現威神。為四輩弟子，作大擁護，辟除凶惡。佛告阿難：我今說是三十五龍王名字，其所居處，各在異國，齊心等意，以其所現龍宮珍寶，摩尼雜珠，以奉獻我。我為諸龍說其因緣，業報之事，各於我所，得法眼淨，建大誓願，於未來世，佛法滅時，在所國土，城邑聚落，護諸四輩，令離危厄，不為邪橫之所侵。害使萬事吉祥。婆提摩龍王，阿梨伽龍王，因陀羅龍王，安伽婁龍王，思普陀龍王，靖陀利龍王，婆伽只龍王，波利沙龍王，德叉迦龍王，阿婁龍王，王，阿利伽龍王，沙梁龍王，阿婆盧龍王，波利伽龍王，清波龍王，那果陀龍王，須彌弗龍王，鉢陀龍王，質多斯龍王，那某首龍王，質多勒龍王，思利那龍王，只利彌龍王，難婁陀龍王，阿那俱龍王，曼陀俱龍王，水迦婁龍王，伽多俱龍王，遠波婁龍王，阿勒叉龍王，思羅婆龍王，注伽婁龍王，毗

鬼。斷人毛髮鬼。飲人血鬼。怨家鬼。故氣神鬼。蜚尸鬼。伏屍鬼。有樹上鬼。
 有樹下鬼。溝澗死鬼。屋上鬼。屋頭鬼。呪咀鬼。官舍鬼。軍營鬼。亭傳鬼。獄死
 鬼。囚死鬼。水死鬼。傷死鬼。火死鬼。有客死鬼。有未葬鬼。有兩舌鬼。有惡口
 鬼。酒死鬼。有陷死鬼。有復死鬼。市死鬼。道路死鬼。有渴死鬼。有凍死鬼。有
 兵死鬼。有藥死鬼。鎮死鬼。血死鬼。有碓死鬼。厭禱死鬼。有鬪死鬼。有蚊死
 鬼。有自刺死鬼。有恐死鬼。撞死鬼。逆殺死鬼。斷頭鬼。翦人毛髮鬼。有騎象
 鬼。駕車鬼。佛言阿難。中央及水中有諸雜魅鬼。我今更說。步行魅鬼。
 逆忤魅鬼。山神魅鬼。樹神魅鬼。石神魅鬼。土神魅鬼。風神魅鬼。海邊魅鬼。
 海中魅鬼。橋梁魅鬼。宅中魅鬼。雜破器魅鬼。溝渠魅鬼。道中魅鬼。道外魅
 鬼。胡中魅鬼。美國魅鬼。蠻國魅鬼。羌國魅鬼。虜國魅鬼。中國魅鬼。越國魅
 鬼。百國魅鬼。百獸魅鬼。馬行魅鬼。百蟲魅鬼。溪中魅鬼。谷中魅鬼。門中魅
 鬼。戶中魅鬼。竈中魅鬼。竈上魅鬼。竈四邊魅鬼。汪池魅鬼。廁中呪術魅鬼。
 遮道魅鬼。遮蓋魅鬼。不目屬鬼。紙人頭鬼。帳中魅鬼。屏風間鬼。梁上魅鬼。
 室中魅鬼。使人嘔吐鬼。教人屎尿鬼。客忤魅鬼。凶注魅鬼。佛告阿難。是
 為六萬四十九鬼。汝當一心。為萬姓故。誦持是摩尼羅摩灌頂章句。摩訶

永樂大典卷一萬一千九百五十三

神呪。急難之日。當齋戒。一心思念。十方一切諸佛。過去七佛。八大菩薩。十大弟子。五百闍士。三十三天。諸大龍王。善神將翼。及鬼神等。正心正意。莫念東南西北之事。亦復莫念家室之事。觀是諸佛。菩薩。羅漢。諸天龍神。善鬼神等。觀念是已。呼是諸神。為人作護。喚其名字。即攝毒氣。還其所止。不能為害。即便獲得吉祥福利。佛語阿難。若有善男子。善女人等。能習誦是摩尼羅摩灌頂大神呪時。有此事行。不生排謗。何等是耶。願聞其事。主信排謗。唯願天尊。說是諸事。佛言阿難。有人聞是大神呪經。不生排謗。有四事因緣。一者從過去佛聞。二者從善知識受。三者直信不毀。四者作菩薩道。欲度群生。生排謗者。又有四事。一者不從佛聞。二者不從師受。三者無專信心。四者無善薩意。以是因緣。故生排謗。有如是人。不應授與佛語阿難。若人信樂。有前四事。不生排謗。汝當為說。大神呪經。傳度與之。若有四事。生排謗者。莫授與之。今彼前人。獲無量罪。佛說是語竟。阿難唯諾。受天尊教。佛語阿難。我既說是摩尼羅摩大神呪經。甚深微妙。灌頂章句。十部典。不可妄授。持與人。也。若有信心。欲受之者。師當一心。如法度與。師師相承。受是章句。法應七歲。授與一人。不得輕慢。深妙神呪。諸佛菩薩。羅漢真人。又為諸天。善鬼神等之所守護。不得輕度。授與人也。若有受者。當

如上海然後乃授是經法也。爾時衆中有一居士名曰善可。問阿難言。佛滅度後。出千歲時。若有善男子。善女人等。疾苦憊。欲讀誦是大神呪時。法則云何。阿難言。善可居士。若人欲讀神呪經者。香華供養十方諸佛。過去七佛。菩薩羅漢。及諸天王。善鬼神輩。佛昔教授得法眼已。各自作誓。於未來世。千歲之外。魔道興盛。佛法欲滅。山海魑鬼。人間惡魔。欲吐惡毒害四輩時。我當遊入聚落之中。護僧伽藍。四輩弟子。世尊爾時許可讚善鬼神等。皆悉胡跪。作是誓願。佛即可之。鬼神又言。當為一切出家之人。作大檀越。若有大觀我者。我即提僧。是故我護檀越施主。唯願世尊勸諸弟子。法食之時。抱鉢齎果。佛亦許可。阿難語居士言。此諸善神。誓願如是。常護佛法。四輩弟子。若有善男子。善女人等。有疾恙之日。欲行讀是灌頂章句。大神呪。應當如是。案上科法。散衆名華。燒種種香。然于燈明。施雜齎果。酥油石蜜。得飲食已。是諸善神。為人作護。當讀誦是摩尼羅重大神呪經。便速獲得吉祥果報。佛說經竟。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。諸天龍王。善鬼神等。不可稱數。阿難頭面禮佛足。四輩亦然。歡喜無量。頂受奉行。

永樂大典卷之一萬一千九百五十三

水樂大典卷一萬二千九百五十三

九

頂灌頂經四

水樂大典卷一萬一千九百五十四

五〇五七

永樂大典卷一萬一千九百五十四

1

之日當以香泥泥地然十方燈散雜色華燒眾名香兜婆摩力伽沉水
膠香婆安息香等燒是香時亦能使魔隱藏不現不復害人即得吉祥
萬病除愈佛說經竟四眾人民無不歡喜釋梵諸天以好香華供散佛
上以為供養阿難問佛言說是語已當何名之云何奉行佛言阿難此經
名為灌頂召龍大神呪經又名行經之人因緣本事大眾人民天龍鬼神
聞經歡喜作禮奉行

灌頂梵天神眾經第十聞如是一時佛在因沙崛山中與千二百五十比
丘俱菩薩三萬人佛為天龍八部說法人民鬼神各隨業緣得道不同
說法既竟於是梵王後座而起長跪合掌而白佛言世尊我於眾生有
微因緣多歸依者又見人民愚受苦惱心中疑惑不能決了今欲承佛威
神之力出梵結願一百偈願以為神眾唯願世尊許可此事復作是言我
常見諸異道輩九十五種各有雜術為人決疑而今世尊正覺最上更無
此法是故啟問唯願聽許佛言梵王善哉善哉汝能為未來五濁惡世
像法眾生多諸疑惑信邪倒見不識真正汝既慈悲欲為說者佳也梵王
我助汝喜善也梵王隨意演說梵王聞佛讚歎歡喜踊躍即於眾中
語四輩言今我梵王承佛威神演說上經一百偈願以永萬劫決了狐疑

永樂大典卷之五百五十四

五

知人吉凶今以此偈而說卦曰若聞佛呪法百魅皆消形舍宅得安隱
縣官不橫生迴向無上道梵天常相營仕官得高遷世世獲佳名既能有
好志不能卒其本供養不專一功德日減損前行已不善改更亦不晚今
悉令吉利祿位自然反先身無福慶是故墮罪中不信於三寶輕笑慢世
雄現世獲苦惱從此致令終積罪如山丘業報真無窮若欲免福祐懺謝
燒香齋戒常扶助助所而皆吉祥疫毒自消除至終無遺殃世世享其福
生得昇天堂恐此事不成終為人所殺喪死非一人哭泣滿年月魔邪之
所作遂使從此沒若能念三寶更得無遺殃汝常好情性何故生惡惡輕
笑於沙門謂之如寄託世世得其報終為邪所掠出道違官家恒為吏所
縛念汝少孤苦冷僻在道門正心相和順勿令他生怨報心無虧盈祿位
加子孫安隱無疾病當知梵天恩既已墮罪中又以罪恨人決注相連結
皆是宿世因可共備正行專意習精勤保此得解脫遠離地獄身不欲行
仁義欺詐常為先若入江海中逢風不得前縱隨浪風波覆其船沉
溺在水中性命豈得全既有佳善心又有好名祿備於諸正行世世蒙其
福安隱而無為親友亦歡穆發願無不果所求皆應速若欲速治生求免
諸財寶莫行不善心中路見不好專心念於佛疾得無上道世世獲果報

安隱壽得老貢高作魔師教人殺眾生苦報既無窮一到入幽冥邪鬼不
能祐拘攔百端生可歸於三寶能獲罪苦名一子行五逆為汝作拘攔却
奪人財物離散失骨骸當在空野中枯露不得埋世世不見好地獄中排
徊已能有好心便宜盡其功何為寂寞住徒勞守於空若必成其願受報
亦無窮世世所生處常在火中所謂遇皆不好每每不從意此是心不善
故與如斯事不肯悔其過將欲求何冀若能盡心持祿官自至至每見不
良人事事皆惡好惡是罪未至此榮非長保一報墮地獄出入生憂惱世
間愚劣人意謂當至老一身既獲好親友亦欣欣常見梵釋眾與之為等
隣意業亦滋茂道心亦日新萬物皆有報豈不習精勤遂為賊所得則奪
失珍寶奉法莫進退如是致不好從今可更改崇敬於三寶魔邪皆散
眾魅不能惱汝昔有慈悲割口飯賤人羸老得救命色力具足解惡念眾
生故濟物常在貧尋得歡樂報當在明年春奉法不堅意迷惑信魔邪邪
見殺眾生百魅皆得祠墮罪入地獄億劫無出時悔過於三寶解脫無孤
疑汝欲居此宅大凶不可止子孫多零落火四面起每見不好牛積
惡疫死梵天語汝實移可安隱耳其福何煩煩乃致於鳳凰麒麟為汝感
聖王亦來相難有世無雙諸天散華香得報獲其功百事皆吉祥蓮心既

永樂大典卷之五百五十四

六

不清梵天所不護出門逢毒狼坐自生拘攔大小互相向晝夜懷懷怖何
不奉正真自護安隱度等心施於人獲報無窮已相與種種福回滅割於身已
慳吝懷貪惜坐守財物死布施持清戒世世從緣起汝有往福因後使致
富貴本現人所敬德行亦彰彰萬福而無比眾中之大師壽命亦延長眾
聖為等類汝雖有廣慶不知念無常作善得其福作惡得其殃禮拜向三
寶供養散華香釋梵相擁護萬事皆吉祥是人福力多每蒙眾神護所求
自如意無不安隱度必無他險難名聞亦流布釋梵口所說吉祥不相誤
汝有諸兒子一子五逆惡為汝作拘攔恒為人所縛燒亂生罪過魔鬼互
來作疾病不脫治一以香湯藥師有所言說憶在不失亡情作諸福德魔
邪自消滅但當禮三寶正念魔敢當今汝得財寶然後亦吉祥種種惡得其
殃合家悉疾病困者非一人乃得慶滅性皆是先世因所以致危命若能
悔令身安邪惡流逆汝是不吉人故使居此間中有魔魅鬼恒來相留連
三魂及七魄繫縛在空山恍惚既不定終當墮深淵產乳悉通利男女皆
聰明梵天說神眾魔邪不得生專心向正覺禮拜無虧益漸漸增其福祿
位自來榮前可寄財物本不令生長何忍說欺詐過失非一兩可還此財
寶連經及形像教生輕慢心必當墮羅網五逆欺君父謂之是長保恐此

有業報世世生煩惱意業所纏綿是以不見好子可自改心歸依無上道
我念汝一身飄泊在軍中君主相護念係今結始終入陣常獲勝意勇必
有功此是梵天助勢力長無窮為人懷弊惡坐此危身命五逆誣君父恒
與財利競諸天所不護兒孫悉流逆善當學忍辱莫恣於情性莫信於邪
師欺詐多誤人但當一心念保離罪咎身今雖見不好後當生福因于可
悔眾穢正覺度苦人汝欲貨雜物所向皆吉利但當勤精進財物自如意
牛馬豬羊大長益而昌熾疫鬼不得便善神為汝記雖言奉三寶不行恭
敬心破齋毀經戒言輒生醜言輕慢於神明罪報不可任每行不善意死
入地獄深汝家有十人五逆無反復口舌相鬪亂言音難盡究治生不獲
利富養不滋茂懷惡終不滅梵天所不祐大義有此人何為江湖間可還
入親里自然得高遷今日雖未獲必當在來年家室歡且樂後信梵天
汝常信罪福反作不善事空言畏無常無情改更意今者意不專使不獲
吉利梵釋語汝實慎勿生疑思人能奉最勝正覺第一道但當念經戒魔
邪不能惱眾鬼不能干善神常相保護愛法如珠玉入惡無不好人欲奉三
寶歸正却眾邪意中不理盡魔邪悉來加燒燭作諸怪禍至必不除災耗
連日生災罪如恒沙財物不可保分散理無常慳貪懷嫉妬世世受其殃

永樂大典卷一千九百五十四

七

恪惜不邪地坐守財物三欲避路無從是名不吉祥自言信道德精進常
自守內心懷不吉後身墮餓鬼罵詈無本末謂師是老叟傳語後世人師
恩不可負勤修於人務福祿及子孫如是之報應皆由宿世恩出入常見
好派布於宗門世世所生處梵釋相誼誼神道有大小勿生不信心人亦
有貴賤宿命所延住何故助小魔貢高發疑音但當平等觀子息如柱林
所求多累礙疾病不得愈晝夜生憂惱泣淚如雲雨神策度世難梵天之
所許齋戒備法會心求自得叙父母行不善子孫多死亡最後生一兒復
為人所傷孤獨無依怙泣涕痛心腸漸漸生不吉尋復遇禍殃子有孝心
行奉法慈具足君主相護念視之如珠玉正念皆如此梵釋相營逐是語
皆謂可順從心所欲此人勤精進持戒又具足三歸五戒神乃有三十六
常隨共擁護所願無毀辱但當修善行死不入地獄迴邪奉正法無不獲
善報壽命亦延長財物不虛耗世世蒙其福吉利自然到色力常鮮潔吐
氣亦清妙雖欲信正覺無有堅固本意遺禍橫心中生退轉邪師之所
欺殺生求增損既不專一心必不獲利及夫人懷憂惱必有不好想財物
從此散棄滅日增長梵天說神策惡好無疑象三界度苦人解脫八羅網
殺生多天命惡心亦如斯則奪人財物唯得以為佳此人億劫來今身不

自知竊盜非好名真是不足為事師當如法勿有懈怠辭背叛設輕慢罵
詈生狐疑災厄從中至下易問良賢禍害自然生未有欣樂時何不奉正
覺歸命自發露悔過洗惡心無不獲濟度心行既不定不為神所護宗室
多死亡夜見惡夢瘡兩作輒不善還自中其身若能歸正覺解脫罪苦身
魔邪之所作鬼魅之所親僻僻好罵詈動起驚四隣墮落於水中現現隨
浪沉作鬼屬河神長有洋泊憂苦隨不能堪復還從家求災耗四面起生
見無盡休前行作五逆常不信正真邪心逆異道無事懷餘因宗室相嫌
恨小語呼天神怨對相牽引眾墮地獄身汝家多財物咒咀更相欺今日
得重病皆是宿生疑湯藥不得行此病不可治大小亂相向諸神不護之
六畜疫所害非是人所治皆從業緣報綺語多所欺不孝違師父常自懷
狐疑一到入地獄億劫無出期精進莫殺生殺者心不仁後罪短命死不
得復入身拘羅諸道過苦惱不生欣正命不放逸專心畏於神軍中何足
貪刀兵若在頭四面無所見唯有諸禍難但當念道德何能為他憂保還
得安隱不使空勞驅汝前取婦時相視如鴛鴦和合共為家必令保久長
不悟忽中道便欲相天傷觸諍不脫時財物亦消亡正覺久滅度沙門承
遺教苦行精功德受訓金顏貌濁世罪眾生輕賤為末效百事不吉祥生

永樂大典卷一千九百五十四

八

生諸殃考夫欲備仁義皆應淨心行常念於正覺世世不遭橫三界拔苦
惱宗族蒙福慶自歸無上道所生位眾聖常念受罪人獲報得命天不見
好可論禍害相纏繞眾魔共燒試邪心增其表殺生祠諸鬼業報真不少
改更歸魔道必當破汝家子孫多疾病恒與官相羅治生不得利無事生
罪咎緣汝業行惡誤計信於邪所作不如法恒與惡相連所求垂應得忽
更致流連往往非一事悉是罪所延禍至亦不除必當在來年專心既不
定夜卧生夢悟唯見罪自纏不見受福路財物悉派散傾家無歸訴若能
奉正覺終身不遭過一母生十子房室各各立長大計業異毫利不相及
恩愛起鬪亂財色致憂悵兩舌相誹謗縣官相連習常見惡方人不信於
三寶縱遂無所畏殺生而無道怨對自在近不得終耆老若能不為此每
事無不好今此無知人飲毒求自活殺生禱祠神意怙為恃賴反逆不恭
敬適意以為快天神不替護眾魔作禍害車牛出入行前後皆吉利神母
與汝願所作悉如意但當弘自心勿思眾魔事所向無阻縱仕宦自然至
善行多恩福緣位自顯昌常無疾病憂所作皆吉祥遊履他方土善神自
扶持親友蒙其祐樂報真未央疾病常除愈魔鬼不能加善心向三寶福
祿自無礙功德漸漸勝流布宗室家正真定可備莫信於眾邪但當念備

善慎勿行五逆。雖為吏所呼。縣官不能責。慈心念清淨。能拔諸憂厄。如水洗塵滓。惡氣無遺跡。何忽壞道心。邪行以自立。輕慢於三寶。謂言是不急。世世受其殃。相見輒號泣。念子獲其報。地獄實難入。五逆無所知。至老無兒息。禱祠天下神。十方皆周極。遂不果其願。魔魅所隱匿。乃至世世生不得所求。力忽與惡人好。致令生聞諍。呪咀汝兒子。禍熾如火盛。遂為灾所害。危厄兒身命。三寶可歸心。梵天懷欽詠。念此孤遺子。一身在軍中。遠離舊鄉土。道遙逐異風。雖在他封境。梵釋所與隆。言歸保安隱。親友亦歡顯。慎莫懷憂愁。福德至無窮。官祿自到前。更生昇天宮。咸同識宿命。皆習眾聖風。序序而無為。積福致興隆。莫作不善行。信義當溫厚。積財不欲施。諫言不肯受。奴婢作口舌。無事生怨咎。慳貪所結縛。竊盜言無有。汝欲結姻媾。才技不具足。既無好行迹。夫婿不約錄。常懷輕賤心。每言輒毀辱。進退無宜禮。怨恨聲相續。何意相聞諍。口舌紛紜生。縣官更互起。憂苦執身嬰。悔過戒罪垢。梵釋常相營。終命昇天堂。善神悉來迎。華邑不久停。會當有萎落。人生如電過。恒恐奄忽著。憂畏長時有。歡樂暫纏綿。婚娶當及時。必好莫前却。汝昔有恩福。神明所祐佐。今汝有男女。強健無賊軻。不能重脩善。還奉正道化。必當獲福利。跡行無穢汙。汝昔歸三寶。至心皆清淨。中為

永樂大典卷之九百五十四

九

人所誤。迴心向邪影。意業起煩惱。邪心自然東。還反向正真。梵天乃總領。前世無福田。今身不獲好。所作不吉祥。終日懷憂惱。罪報既無窮。可歸於三寶。持戒不毀犯。自致無上道。惡癡不信法。縱逸無所畏。百苦纏身形。出軌遇禍崇。誹謗說人惡。善事則隱諱。五逆無慈心。後墮畜生類。精勤奉正真。晝夜備六度。齋戒消魔魅。功德亦流布。行善無惡緣。戒神常擁護。梵天說神策。吉祥不相誤。汝欲入山林。求取諸果藥。直心行四等。豺狼為遠却。伏藏及珍寶。悉令汝經略。善神相營衛。不令有遺落。汝欲索禮法。惡子嚴教呵。朝夕禮三寶。情性今柔和。譬如有大樹。覆陰甚眾多。汝莫自促促。保令事無他。人生於世間。各有宿身緣。負債作奴婢。罪根相牽連。以償其宿罪。世世有對怨。斯由宿身來。續行相纏綿。若能專精進。便當安一心。世世得福報。終不入魔林。現在無罪垢。功德日滋深。子孫樂相向。標位自來任。子欲遠治生。慎莫信他語。但正一心念。釋梵為等侶。所求自如意。大利天當與。存情向三寶。眾聖之所許。慎莫作偷盜。偷盜非好名。貪心取他物。後報作畜生。以償其宿罪。輪轉靡不經。出入不自由。鎖械其身形。佛語梵天汝今以為一切人民。說此神策。竟利益一切功德。不少令諸疑惑。各得開解。我今當演善神灌頂章句。以為勸助。若有人民間策之者。或信不信。

今得正念。使一切魔不得破壞。生嫉惡心。設有惡意。自然消滅。說是語竟。梵王請佛。唯願說之。於是世尊。即說灌頂。無上獨領神名如是。地神畢果歸毗水神。阿婆提婆。火神帝沙陀提婆。風神婆由。默提婆。山神阿迦奢提婆。三頭神祇梨尸。棄提婆。六眼神毗摩提婆。五頭神般蛇尸。棄。佛告阿難。梵天王等。若四輩弟子。欲為策法。當以竹帛書此上。偈以五色線。作囊盛之。若欲卜時。採取三策。至于七策。審之無疑。深漱口。茹莫食肉。及嗽五辛。出策之法。不得過七人。後說探者。眾事不中。不語人也。梵王既已。佛於眾中。即可善哉。西來聞說。梵王神策。淨心歡喜。作禮行。

永樂大典卷之一萬一千九百五十四

永樂大典卷之九百五十四

十

永樂大典卷之一萬一千九百五十五 十九樓

頂 灌頂經五

灌頂隨願往生十方淨土經第十一。亦名普度所問品。聞如是。一時佛在
鷲尸那場園。安羅雙樹間。爾時世尊般涅槃時。十方國土無央數衆。天龍
八部。悉皆悲號。歎息。禽獸離類。悉皆如是。來到佛所。稽首作禮。畢訖。却坐。
世尊告曰。若有疑者。今當問。正覺滅度。多所矜愍。設有問者。為究竟說。
爾時他方國土。有一菩薩名曰普廣。從座而起。稽首作禮。而白佛言。四華
弟子。臨終之日。若已終者。願欲往生十方國土。備何功德。而得往生。佛
告普廣。菩薩摩訶薩。汝能慈念四華弟子。及未來世諸衆生等。問此願生
因緣之福。汝今諦聽。吾當為汝而演說之。佛告普廣。菩薩摩訶薩。若四
華弟子。若臨終時。若未終者。願生東方香林剎者。其佛號曰入精進。菩薩
無央數。國土莊嚴。若人願生彼者。隨願往生。佛告普廣。菩薩摩訶薩。若
有善男子。善女人等。臨終之日。願生東南方金林剎者。其佛號曰直精進。
菩薩無央數。國土莊嚴。願生彼者。隨願往生。佛告普廣。菩薩摩訶薩。若

永樂大典卷之一萬一千九百五十五

有善男子。善女人等。臨終之日。願生南方樂林剎者。其佛號曰不捨樂。菩
薩無央數。國土莊嚴。若人願生彼者。隨願往生。佛告普廣。菩薩摩
訶薩。若有善男子。善女人等。臨終之日。願生西南方寶林剎者。其佛號曰
上精進。菩薩無央數。國土莊嚴。若人願生彼者。隨願往生。佛告
普廣。菩薩摩訶薩。若有善男子。善女人等。臨終之日。願生西方華林剎者。
其佛號曰智精進。菩薩無央數。國土莊嚴。若人願生彼者。隨願往生。
佛告普廣。菩薩摩訶薩。若有善男子。善女人等。臨終之日。願生西北方金
剛剎者。其佛號曰一乘度。菩薩無央數。國土莊嚴。若人願生彼者。隨願
往生。佛告普廣。菩薩摩訶薩。若有善男子。善女人等。臨終之日。願生北
方道林剎者。其佛號曰行精進。菩薩無央數。國土莊嚴。若人願生彼
者。隨願往生。佛告普廣。菩薩摩訶薩。若有善男子。善女人等。臨終之日。
願生東北方青蓮華剎者。其佛號曰悲精進。菩薩無央數。國土莊嚴。若人
臨終。願生彼者。隨願往生。佛告普廣。菩薩摩訶薩。若有善男子。善女人
等。臨終之日。願生下方水精剎者。其佛號曰淨命精進。菩薩無央數。國土
莊嚴。若人願生彼者。隨願往生。佛告普廣。菩薩摩訶薩。若有善男
子。善女人等。臨終之日。願生上方欲林剎者。其佛號曰至誠精進。菩薩無

央數。國土莊嚴。若人臨終。願生彼者。隨願往生。佛告普廣。菩薩摩訶薩。
若四華男。若臨終之日。願生十方佛剎土者。當洗浴身體。著鮮潔之衣。燒
衆名香。懸繡幡蓋。歌詠三寶。讀誦經。廣為病者。說諸因緣。譬喻。言辭。微
妙。經義。若空非身。四大假合。形如芭蕉。中無有實。又如電光。不得久停。故
云。色不久駐。當歸敗壞。精誠行道。可得度苦。隨心所願。無不獲果。佛復
告普廣。菩薩摩訶薩。言。十方妙土。通洞無窮。不可度量。諸佛如來。所居淨
土。亦復無量。不可得數。今我於此大衆之中。為諸四華。未來之世。像法衆
生。說是十方諸佛國土。及佛名號。不可稱說。略演少耳。普廣。菩薩摩訶薩。
又白佛言。世尊。十方佛剎。淨妙國土。有差別不。佛言。普廣。無差別也。普廣
又白佛言。世尊。何故經中。讚歎阿彌陀。七寶諸樹。宮殿樓閣。諸願生者。
皆悉隨彼。心中所願。應念而至。佛言。普廣。汝不解我意。娑婆世界。人多貪
濁。信向者少。習邪者多。不信正法。不能專一。心亂無志。實無差別。今諸衆
生。專心有在。是故讚歎。彼國土耳。諸往生者。悉隨彼願。無不獲果。普廣。菩
薩。復白佛言。若四華男女。若命未終。若已終者。我今當勸。備諸福業。得生
十方諸佛剎也。佛言。善哉。普廣。隨意教導。十方人也。普廣。菩薩。隨四華言。
若人臨終。未終之日。當為燒香。然燈。續明。於塔寺中。表刹之上。懸命過攝

永樂大典卷之一萬一千九百五十五

轉讀尊經。竟三七日。所以然者。命終之人。在中陰中。身如小兒。罪福未定。
應為備福。願亡者神。使生十方。無量剎土。承此功德。必得往生。亡者在世。
若有罪愆。應墮八難。備功德。必得解脫。若善願應生。父母在異方。不得
疾生。以備燈功德。皆得疾生。無復留難。若得生已。當為人作福德之子。不
為邪鬼所得。便也。種種豪強。是故應備功德。諸命過者。備行福業。至
心懇惻。應代亡者。悔過。眾罪。罪垢即滅。為亡者備福。如餉遠人。無不獲果。
譬如世間。犯罪之人。心中思惟。望諸親屬。求諸大力。救其危厄。今日燒香。
望得解脫。為亡者。稱其名號。備諸功德。以福德之力。緣是解脫。亦復如是。
徑生十方。無願不得。普廣。菩薩。又白佛言。若人在世。不歸三寶。不行法
戒。若其命終。應墮三塗。受諸苦痛。其人臨終。方欲精誠。歸命三寶。受行法
戒。悔過罪。發露懺謝。改更備善。臨終時。聞說經法。善師化導。得聞法
音。欲終之日。生是善心。得解脫。不佛言。普廣。若有善男子。善女人等。臨終
之時。得生此心。無不解脫。衆苦者也。所以者何。如人負債。依附王者。債主更
畏。不從求財。此譬亦然。天帝放教。聞羅除遣。及諸五官。伺候之神。反更
恭敬。不生惡心。緣此福故。不墮惡道。解脫厄難。隨心所願。皆得往生。普
廣。菩薩。復白佛言。又有衆生。不信三寶。不行法戒。或時生信。或時排謬。或

是父母兄弟親族。卒得病苦緣。此命終。或墮在三塗八難之中。受諸苦惱。無有休息。父母兄弟及諸親族。為其脩福。為得福不。佛言。普廣。為此人脩福者。七分之一也。何故爾乎。緣其前世。不信道德。致使福德。七分獲一。若以亡者。嚴身之具。堂宇室宅。園林浴池。以施三寶。此福最多。功德力強。可得拔彼地獄之坎。以是因緣。使得解脫。憂苦之患。長得度脫。往生十方。諸佛淨土。普廣菩薩。復白佛言。若四輩男女。善解法戒。知身如幻。精勤脩習。行善提道。未終之時。逆脩三七。然燈續明。懸雜幡蓋。請召眾僧。轉誦尊經。脩諸福業。得福多不。佛言。普廣。其福無量。不可度量。隨心所願。獲其果實。普廣菩薩。白佛言。世尊。若四輩男女。若臨終時。若已過命。是其亡日。我今亦勸造作黃幡。懸著刹上。使獲福德。離八難苦。得生十方諸清淨土。幡蓋供養。隨心所願。至成善提。攝隨風轉。破碎都盡。至成微塵。風吹播塵。其福無量。攜一轉時。轉輸王位。乃至吹塵。小王之位。其報無量。然四十九。燈。照諸幽冥。苦痛眾生。蒙此光明。皆得相見。緣此福德。拔彼眾苦。悉得休息。佛告普廣。若四輩男女。若行齋戒。心當存想。請十方僧。不擇善惡。持戒毀戒。高下之行。到諸塔寺。請僧之時。次第供養。無別異想。其福最多。無量無邊。若值羅漢。四道眾人。及大心者。緣此功德。受福無窮。一聞說。

法可得至道。無上涅槃。佛告普廣。及大眾人民。天龍八部。諸鬼神等。各諦聽。思惟吾言。我今欲於此大眾之中。說那舍長者本昔因緣。罪福之事。此大長者。居羅閱祇國。恒脩仁義。飢窮乏者。沙門婆羅門。諸求索者。悉欲供養。無所遺惜。父母大慳。無供養心。長者有緣。行至他方。展朝澡洗。著衣。結束已畢。跪拜父母。叉手白言。今有緣事。住至他方。有少財物。分為三分。一分供養。供給父母。一分珍寶。施諸沙門。及貧乏者。餘有一分。自欲持行。父母言受。於兒行後。備諸福德。若有人來。從求索者。悉當施與。於是長者。便辭父母。遠至他方。如是去後。父母邪見。無念子心。婆羅門沙門。及貧乏者。往往從乞。勾慳貪邪見。無施與心。子行去後。若干日數。應還到舍。又母計其應還歸家。住到市所。取豬羊骨。頭蹄膏血。果蔬雜散。持散家中。那舍長者。從遠方還。見其父母。歡喜無量。撲足禮拜。問訊起居。父母亦復歡喜。踊躍。語那舍言。我於汝行後。為汝設福。沙門婆羅門國中。孤老貧窮乞者。以汝財物。悉施與之。兒聞設福布施貧乏心。大歡喜。又語兒言。我亦復請諸沙門設福。始竟。今日家中。草穢狼籍。猶未掃除。兒見狼籍。相貌如是。信其父母。為設福德。倍復歡喜。踊躍無量。久復之間。父母衰老。得諸痛苦。便即命終。那舍即便。殯歛屍骸。安厝粗畢。從父母命終。轉讀尊經。燒香禮拜。

歌詠讚歎。無一時廢。竟于三七。經聲不絕。作是思惟。我父母在世。拉憂念我。多備福德。今我又復請諸聖眾。想我父母。緣此功德。故應往生。十方刹土。供養恭敬。面見諸佛。於是那舍。忽得重病。奄便欲死。唯心上腹。家中大小。未便殯歛。至七日後。乃得穌解。家中問言。那舍長者。病苦如是。本死今穌。從何而來。長者那舍。語其家言。我數日中。善神將我。示以福堂。無極之樂。又到地獄。靡不經歷。眼中所觀。唯苦痛耳。今我又見餓鬼住處。所生父母。在中受苦。見我來者。悲號懊惱。欲求免脫。不能得出。我思父母。在世之時。大備福德。意謂生天。而反墮餓鬼。獄中受諸苦惱。那舍長者。說此語已。向其家中。懊惱流淚。我今家中。當作何方功德之力。援我父母。使得解脫。那舍長者。又自思惟。我父母昔病苦之時。大備福德。欲終未終。及命終已。然燈續明。轉經行道。齋戒一心。乃至三七。未曾懈廢。今我父母。而更生此罪苦地獄。必當有意。便問親族。及諸耆宿。耆宿答言。我不了此深妙之事。可往請問佛世尊也。於是長者。便往佛所。頭面作禮。明跪合掌。而白佛言。欲有啓請。唯願世尊。慈悲不嫌。佛言。便說長者那舍。說向因緣。父母在世。常備福德。及命終後。為供三七。至安屑畢。謂言生天。而更墮在地獄之中。已聞耆宿。耆宿不了。今故問佛。為我決疑。緣我重病。奄便欲死。七日

乃緣善神將我經歷地獄。靡不周遍。以是因緣。得見父母。在苦劇地獄。備福如此。而更墮罪不解。所以今故問佛。唯願世尊。釋我疑網。備何福業。令我父母解脫。厄難不遭。患苦悉得生天。封受自然快樂。無極得涅槃道。佛語長者。汝一心諦聽。我之所說。汝前欲行。往至他方。留財寶物。與汝父母。令汝父母備諸福德。父母邪見。欺誑於汝。實不備福。妄言爲作。備諸福緣。以慳貪故。墮彼地獄。長者聞佛神口所說。疑惑永除。作如是言。是我之過。非父母咎。卽於佛前。代其父母悔過此罪。慳貪之殃。長者父母。於彼地獄。少得休息。佛語長者。今我借汝天眼。使汝得見父母休息。長者於是承佛威神。見其父母。皆得休息。那舍長者。又白佛言。今者又當作何福業。使我父母解脫。彼苦。佛語長者。今諸聖衆。安居三月。行道欲竟。可還家中。作百味飲食之具。種種甘美。以好淨器。盛持供養。及好衣服。種種華香。金銀珍寶。雜碎供具。以施於僧。令汝得福。使汝父母解脫此難。不復受苦。餓鬼形也。長者那舍。卽如佛言。還家供辦。不違尊教。作供養已。緣此生天。封受自然。無爲快樂。汝今欲見。汝父母所生官殿。慶不令更。以我威神。令汝得見。不復生苦。長者承佛威神之力。見其父母生在天上。諸天娛樂。自在隨意。無復障礙。佛告長者。罪福如是。不可不慎。如長者眼所見。心所聞。故言自作自得。

苦惱無救護者我為此等。設大法藥。今諸疾病。皆得除愈。無復苦患。至得
佛道。第八願者。使我來世。以善業因緣。為諸惡。無量眾生。講宣妙法。
令得度脫。入智慧門。普使明了。無諸疑惑。第九願者。使我來世。推伏惡
魔。及諸外道。顯揚清淨。無上道法。使入正真。無諸邪僻。迴向菩提。入正覺
路。第十願者。使我來世。若有眾生。王法所加。臨當刑戮。無量怖畏。愁憂苦
惱。若復鞭撻。枷鎖其體。種種恐懼。過切其身。如是無邊。諸苦惱等。悉令解
脫。無有眾難。第十一願者。使我來世。若有眾生。飢火所惱。令得種種。甘
美飲食。天諸餽饈。種種無數。悉以施與。令身充足。第十二願者。使我來
世。若有貧凍。裸露眾生。即得衣服。窮乏之者。施以珍寶。倉庫盈溢。無所乏
少。一切皆受。無量快樂。乃至無有一人。受苦。使諸眾生。和顏悅色。形貌端
嚴。人所喜見。琴瑟鼓吹。如是無量。最上音聲。施與一切。無量眾生。是為十
二。微妙上願。佛告文殊師利。此藥師琉璃光佛。本願功德。如是。我今為
汝。略說其國莊嚴之事。此藥師琉璃光。如來國土。清淨無五濁。無愛欲無
意垢。以白銀瑠璃為地。宮殿樓閣。悉用七寶。亦如西方。無量壽國。無有異
也。有二菩薩。一名日曜。二名月淨。是二菩薩。次補佛處。諸善男子。及善
女人。亦當願。彼佛國土也。文殊師利。白佛言。世尊。唯願演說。藥師瑠
璃光如來。無量功德。鏡益眾生。今得佛道。佛言。若有善男子。善女人。新破
戒。應來入正道。得聞我。說是藥師琉璃光。如來名字。者。魔家眷屬。退散。馳
走。如是。無量。後。眾生。苦。我今。說之。佛告文殊師利。世間。有人。不解。罪福。性
貪。不知。布施。今世。後世。當得其福。世人。愚癡。但知。貪惜。寧自。割身。肉。而。噉
食。之。不肯。持錢。財。布施。求。後世。之福。世。又。有人。身。不。衣食。此。大。慳。貪。命。終
之後。當墮。地獄。餓鬼。及。畜生。中。聞。我。說是。藥師。琉璃光。如來。名字。之。時。無
不解。脫。憂。苦。者。也。皆。作。信心。貪。福。畏。罪。人。從。索。頭。與。頭。索。眼。與。眼。乞。妻。與
妻。子。與。子。求。金。銀。珍。寶。皆。大。布。施。一。時。歡。喜。即。發。無。上。正。真。道。意。佛。言。
若。復。有。人。受。佛。淨。戒。遵。奉。明。法。不。解。罪。福。唯。知。明。經。不。及。中。義。不。能。分。別
曉。了。中。事。以。自。貢。高。恒。常。憍。慢。乃。與。世。間。眾。魔。從。事。更。作。縛。著。不。解。行。之
戀。著。婦。女。恩。愛。之。情。口。為。說。空。行。在。有。中。不。能。覺。復。不。自。知。他。能。論。說
他人。是非。如此。人。輩。皆。當。墮。於。三。惡。道。中。聞。我。說是。藥師。琉璃光。佛。本。願
功德。無。不。歡。喜。念。欲。捨。家。行。作。沙。門。者。也。佛。言。世。間。有。人。好。自。稱。賢。皆
自。貢。高。當。墮。三。惡。道。中。後。還。為。人。牛。馬。奴。婢。生。下。賤。中。人。當。棄。其。力。負。重
而行。困苦。疲。極。亡。失。人。身。聞。我。說是。藥師。琉璃光。如來。本。願。功德。者。皆。當
一心。歡。喜。踊。躍。更。作。謙。敬。即。得。解。脫。眾。苦。之。患。長。得。歡。樂。聰。明。智。慧。遠。離

永樂大典卷之萬九千五百五十五

七

惡道。得生善處。與善知識。共相值遇。無復憂惱。離諸魔縛。佛言。世間。惡
魔。人。輩。兩。舌。閑。靜。惡。口。罵。詈。更。相。嫌。恨。或。就。山。神。樹。下。鬼。神。日。月。之。神。南
斗。北。辰。諸。鬼。神。等。所。作。諸。咒。誓。或。作。人。名。字。或。作。人。形。像。或。作。符。書。以。相
厭。禱。呪。咀。言。說。聞。我。說是。藥師。琉璃光。佛。本。願。功德。無。不。兩。作。和。解。俱。生
慈。心。慈。意。悉。滅。各。各。歡。喜。無。復。惡。念。佛。言。若。四。輩。弟子。比。丘。比。丘。尼。清。信
士。清。信。女。常。備。月。六。齋。年。三。長。齋。或。晝。夜。精。勤。一。心。苦。行。願。欲。往。生。西。方
阿。彌。陀。佛。國。者。憶。念。晝。夜。若。一。日。二。日。三。日。四。日。五。日。六。日。七。日。或。復。中
悔。聞。我。說是。藥師。琉璃光。佛。本。願。功德。盡。其。壽。命。欲。終。之。日。有。八。菩。薩。其
名。曰。文。殊。師。利。菩。薩。觀。世。音。菩。薩。得。大。勢。至。菩。薩。無。量。壽。意。菩。薩。寶。檀。華
菩。薩。藥。王。菩。薩。藥。上。菩。薩。彌。勒。菩。薩。如。是。八。菩。薩。摩。訶。薩。等。皆。當。飛。往。迎
其。精。神。不。經。八。難。生。蓮。華。中。自。然。音。樂。而。相。娛。樂。佛。言。假。使。壽。命。自。欲
盡。時。臨。終。之。日。得。聞。我。說是。藥師。琉璃光。佛。本。願。功德。者。命。終。之後。皆。得
上。生。天。上。不。復。經。歷。三。惡。道。中。天。上。福。盡。若。下。生。人。間。當。為。帝。王。家。子。
或。生。豪。姓。長。者。居。士。富。貴。家。生。皆。當。端。正。聰。明。智。慧。高。才。勇。猛。若。是。女。人
化。成。男。子。無。復。憂。苦。患。難。者。也。佛。語。文。殊。師。利。我。稱。譽。顯。說。藥師。琉璃光
佛。至。真。等。正。覺。本。所。願。無。量。行。願。功德。如。是。文。殊。師。利。從。座。而。起。長。跪
叉。手。白。佛。言。世。尊。佛。去。世。後。當。以。此。法。開。化。十。方。一。切。眾。生。使。其。受。持。是
經典。也。若。有。善。男。子。善。女。人。愛。樂。是。經。受。持。讀。誦。宣。通。之。者。復。能。尋。念
若。一。日。二。日。三。日。四。日。五。日。乃。至。七。日。憶。念。不。忘。能。以。好。香。末。香。取。是。經。
五。色。雜。絲。作。覆。盛。之。者。是。時。當。有。諸。天。善。神。四。天。大。王。龍。神。八。部。常。來。營
衛。愛。敬。此。經。日。月。作。禮。持。是。經。者。不。墮。橫。死。所。在。安。隱。惡。氣。消。滅。諸。魔。鬼
神。亦。不。中。害。佛。言。如。是。如。是。如。汝。所。說。文。殊。師。利。言。天。尊。所。說。言。無。不。善
也。佛。言。文。殊。師。利。若。有。善。男。子。善。女。人。等。發。心。造。立。藥師。琉璃光。如。來。形
像。供。養。禮。拜。懸。幡。蓋。燒。香。散。華。歌。詠。讚。歎。圖。遠。百。市。還。坐。本。處。端。坐
思。惟。念。藥師。琉璃光。佛。無。量。功。德。若。有。善。男。子。善。女。人。七。日。七。夜。茶。食。長
齋。供。養。禮。拜。藥師。琉璃光。佛。求。心。中。所。願。者。無。不。獲。得。求。長。壽。得。長。壽。求
富。饒。得。富。饒。求。安。隱。得。安。隱。求。男。女。得。男。女。求。官。位。得。官。位。若。命。運。已。後
欲。生。妙。樂。天。上。者。亦。當。禮。敬。藥師。琉璃光。佛。至。真。等。正。覺。若。欲。上。生。三。十
三。天。者。亦。當。禮。敬。藥師。琉璃光。佛。必。得。往。生。若。欲。與。明。師。世。世。相。值。者。亦
當。禮。敬。藥師。琉璃光。佛。佛。告。文。殊。師。利。若。欲。生。十。方。妙。樂。國。土。者。亦。當。禮
敬。藥師。琉璃光。佛。若。欲。得。生。兜。率。天。上。見。彌。勒。者。亦。當。禮。敬。藥師。琉璃光
佛。若。欲。遠。諸。邪。道。者。亦。當。禮。敬。藥師。琉璃光。佛。若。夜。惡。夢。鳥。鳴。百。怪。皆。尸

永樂大典卷之萬九千五百五十五

八

那件題題鬼神之所統者亦當禮敬藥師瑠璃光佛若為水火之所焚漂者亦當禮敬藥師瑠璃光佛若入山谷為虎狼熊羆所害諸獸象龍蛇蝮蝎種種難類若有惡心來相向者心當存念藥師瑠璃光佛山中諸難不能為害若他方惡賊偷竊惡人怨家債主欲來侵凌心當存念藥師瑠璃光佛則不為害以善男子善女人禮敬藥師瑠璃光佛如來功德所致華報如是況果報也是故吾今勸請四輩禮事藥師瑠璃光佛至真等正覺佛告文殊師利我但為汝略說藥師瑠璃光佛功德若使我廣說是藥師瑠璃光佛無量功德為一切人求心中所願者從一切至一切故不周遍其世間人若有著床癱瘓黃盲惡病連年累月不得痊者聞我說是藥師瑠璃光佛名字之時橫病之厄無不除愈唯除宿殃不請耳佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸若五戒若十戒若善信菩薩二十四戒若沙門二百五十戒若比丘尼五百戒若菩薩戒若破足諸戒等若能至心一懺悔者復聞我說是藥師瑠璃光佛終不墮三惡道中必得解脫若人愚癡不受父母師友教誨不信佛不信經不信聖僧應墮三惡道中者亡失人種受畜生身聞我說是藥師瑠璃光佛善願功德者即得解脫佛告文殊師利世有惡人雖受佛禁戒觸事違犯或殺無道偷竊

永樂大典卷一九五五

九

他人財寶欺詐妄語誣他婦女飲酒鬪亂兩舌惡口罵詈毀人犯戒為惡更復伺犯鬼神有如是過罪當墮地獄中若當屠割若犯銅柱若犯鐵牀若鐵鉤出舌若洋銅灌口者聞我說是藥師瑠璃光佛無不即得解脫者也佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛不信經法不信沙門不信有須陀洹不信有斯陀含不信有阿那含不信有阿羅漢不信有辟支佛不信有十住菩薩不信有三世之事不信有十方諸佛不信有本師釋迦牟尼佛不信人死神明更生善者受福惡者受殃有如是之罪應墮三惡道中聞我說是藥師瑠璃光佛名字之一切罪過自然消滅佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說是藥師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發無上正真道意後皆當作佛人居世間任官不違治生不得飢寒困厄亡失財產無復方計聞我說是藥師瑠璃光佛各各得心中所願者仕宦皆得高遷財物自然長益飲食充饒皆得富貴若為縣官之所拘錄惡人侵枉若為怨家所得便者心當存念藥師瑠璃光佛若他婦女產生難者皆當存念藥師瑠璃光佛兒即易生身體端正無諸痛疾六情完具聰明智慧壽命得長不遭枉橫善神擁護不為惡鬼所其頭也佛說是語時阿難在右遙佛頽語阿難言汝信我為文殊師利說往昔東方過十

恒河沙有佛名曰藥師瑠璃光本願功德者不阿難白佛言唯唯天中佛之所言何敢不信耶佛復語阿難言如世間人雖有眼耳鼻舌身意人常用是六事以自迷惑但信世俗魔邪之言不信至真至誠度世苦切之語如是人輩雖可開化也阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之者若聞佛說是經聞人耳目破治人病除人闇冥使觀光明解人疑結去人重罪千劫萬劫無復憂患皆因佛說是藥師瑠璃光佛本願功德悉令安隱得其福也佛告阿難汝口為言善而汝內心狐疑不信我言阿難汝莫作是念以自毀敗佛語阿難我見汝心我知汝意汝知之不阿難即以頭面著地長跪白佛言審如天中所說我造次聞佛說是藥師瑠璃光佛極大尊貴智慧難難可度量我心有小疑耳敢不首伏伏佛言汝智慧狹劣少見少聞汝聞我說深妙之法無上空義應生信敬貴重之心必當得至無上正真之道也文殊師利問佛言世尊佛說是藥師瑠璃光如來本願無量功德如是不當推肯信此言者佛答文殊師利言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言耳唯有十方三世諸佛當信是言佛言我說是藥師瑠璃光如來本願功德難可得聞何況得見亦難得說亦難得書寫亦難得讀文殊師利若有善男子善女人能信是經受持讀誦書著竹

永樂大典卷一九五五

十

帛復能為他人解說中義此皆先世已發道意今復得聞此微妙之法則化十方無量眾生當知此人必當得至無上正真道也佛告阿難我作佛已來從生死復至生死勤苦累劫無所不經無所不歷無所不作無所不為如是不可思議況復藥師瑠璃光佛本願功德者乎汝所以有疑者亦復如是阿難汝聞佛所說汝諦信之莫作疑惑佛語至誠無有虛偽亦無二言佛為信者施不為疑者說也阿難汝莫作小疑以毀大衆之業汝却後亦當發摩訶心莫以小道毀汝功德也阿難白世尊言唯唯天中天我從今日以去無復爾心唯佛自當知我心耳佛語阿難此經能照諸天宮宅若三灾起時中有天人發心念此藥師瑠璃光佛本願功德經者皆得離於彼處之難是經能除水調不調是經能除他方逆賊悉令斷滅四方夷狄各還正治不相燒惱國土交通人民歡樂是經能除殺害仇害是經能滅惡星變怪是經能除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼畜生等苦若人得聞此經典者無不解脫厄難者也爾時衆中有一菩薩名曰救脫從座而起整理衣服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛世尊演說過此東方十恒河沙世界有佛號藥師瑠璃光一切衆會靡不歡喜救脫菩薩叉手白佛言若族姓男女其有厄難者昧痛惱無救護者

我今當勸諸諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁六時行道四十九過讀是經典勸然七層之燈亦勸懸五色續命神攝阿難問救脫菩薩言續命攝燈法則云何救脫菩薩語阿難言神攝五色四十九燈亦復爾七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄枷鎖著亦應造立五色神攝然四十九燈應放雜類衆生至四十九可得過度危厄之難不爲諸橫惡鬼所持救脫菩薩語阿難言若國王大臣及諸輔相王子妃主中宮嫔女若爲病苦所惱亦應造立五色續命燈然燈續明救諸生命散雜色華燒香名香王當放赦厄厄之人使續解脫王得其福天下太平而澤以時人民歡樂惡龍攝毒無病苦者四方夷狄不生逆害國土通同慈心相向無諸怨害四海歌詠稱王之德乘此福祿在意所生見佛聞法信受教誨從是福報至無上道阿難又問救脫菩薩言命可續也救脫菩薩答阿難言我聞世尊說有諸橫劫造續蓋令其續福又言阿難昔沙彌救蟻以續福故盡其壽命不更苦患身體安寧福德力強使之然也阿難因復問救脫菩薩言續有幾種世尊說言續乃無數略而說之大續有九一者續病二者續有口舌三者續遭縣官四者身羸無福又持戒不完續爲鬼神之所得便五者續爲劫賊之所剝脫六者續爲水火之所焚漂七者

永樂大典卷之九百五十五

十一

續爲雜類禽獸所取八者續爲惡難符書厭禱邪神牽引未得其福但受其殃先亡牽引亦名續死九者有病不治又不續福湯藥不順針灸失度不值良醫爲病所困於是滅亡又信世間妖孽之師爲作惡動寒熱言語妄發禍福所犯者多心不自正不能自定下問見禍救諸狗牛羊種種衆生解奏神明呼諸邪妖魘魅鬼神請乞福祿欲望長生終不能得愚癡迷惑信邪倒見死入地獄展轉其中無解脫時是名九續救脫菩薩語阿難言其世間人痿黃之病困篤著牀求生不得求死不得拷楚萬端此病人者或其前世造作惡業罪過所招殃咎所引致使然也救脫菩薩語阿難言聞羅王者主領世間名籍之記若人爲惡作諸非法無孝順心造作五逆破滅三寶無君臣法又有衆生不持五戒不信正法設有受者多所毀犯於是地下鬼神及伺候者奏上五官五官料簡除死定生或註錄精神未判是非若已定者奏上閻羅閻羅監察隨罪輕重拷而治之世間痿黃之病困篤不死一絕一生由其罪福未得料簡錄其精神在彼王所或一七日二七日三七日乃至七七名籍定者故其精神還其身中如從夢中見其善惡其人若明了者信驗罪福是故我今勸諸四輩造續命神攝然四十九燈放諸生命以此攝燈放生功德被彼精神今得度苦今

世後世不遭厄難救脫菩薩語阿難言如來世尊說是經典威神功德利益不少座中諸鬼神有十二神王從座而起往到佛所明曉合掌而白佛言我等十二鬼神在所守護若賊已聚落空閑林中若四輩弟子誦持此經今所結願無求不得阿難問言其名云何爲我說之救脫菩薩言灌頂章句其名如是神名金毗羅神名和耆羅神名彌伽羅神名安陀羅神名摩尼羅神名宋林羅神名因持羅神名波耶羅神名摩休羅神名具陀羅神名照頭羅神名毗伽羅救脫菩薩語阿難言此諸鬼神利有七千以爲眷屬皆悉又手低頭聽佛世尊說是藥師琉璃光如來本願功德莫不一時捨鬼神形得受人身長得度脫無衆惱患若人疾急厄難之日當以五色續結其名字得如願已然後解結令人得福灌頂章句法應如是即說呪曰南無鼻然所界及下同連俱盧吹琉璃耶鉢波囉連社耶哆姪他鼻然連鼻然連婆娑揭帝婆娑訶佛說是經時有比丘僧八千人諸菩薩三萬六千人俱諸天龍鬼神八部大王無不歡喜阿難即從座起前白佛言世尊演說此經當何名之佛言此經凡有三名一名藥師琉璃光如來本願功德二名灌頂章句十二神王結願神呪三名拔除過罪生死得度經佛說經竟大衆人民作禮奉行

永樂大典卷之九百五十五

十二

重錄總校官侍郎臣高拱

學士 胡正蒙

分
校
官
編
修
臣
孫
毓

寫書官序班臣馬繼文

國 燕 監 生 臣 林 氏 表

臣董子翰

永樂大典卷之一萬一千九百五十六 十九梗

鼎

洪武正韻都領切法象。實器易鼎卦。彖曰。鼎象也。序卦曰。革物者莫若鼎。雜卦曰。鼎取新也。又方也。賈誼傳。天子春秋鼎盛。又當也。康衡傳。康鼎泰。

言康且來也。許慎說文鼎三足兩耳。和五味之寶器也。昔禹收九牧之金。鑄鼎荆山之下。入山林川澤。螭魅罔兩。莫能逢之。以協承天休。易卦巽木。

於下者爲鼎象析木以炊也。舊文以鼎爲貞字。凡鼎之屬皆从鼎。卻執切。徐鍇通釋按周易其下離上爲鼎。其木也。彖曰鼎以木巽火。烹飪也。春秋

左傳曰鑄鼎使民知神姦然後不迷不若也顧若反吾衍續釋上從貞者聲古文貞字爲鼎衍曰貞非聲直象鼎形舉其七莫見其耳榮其下復隱

其足。爾雅鼎。絕大謂之鼎。圜奔上謂之鼎。附耳外謂之鈑。欵足者謂之鬲。邢為鑑釋曰。此銘鼎名也。鼎最大者名鼎。體圓欵上而小口者名鈑。詩周

頌去。鼎彝及鼎。附耳在鼎末者名鉞。坎闕也。謂鼎足相去疎闕者名高。楊雄方言所以刺船謂之篙。雄之謂之鼎。係船為鼎。顧野王玉篇鼎丁冷切。

所以熟食器也。張參五經文字鼎象足耳形。唐玄度九經字樣鼎音頂上從貞省聲。下象析木以煆。又易鼎卦巽下離上。吳為木離為火。篆文鼎如

永樂大典卷二萬千九百五十六

類篇鼎又丁定切方且也。集韻鼎字去聲音丁定切。注云方且也。劉夢得
谷實中丞書云荒服之外持經鼎來正。正有方且之意。以是知前漢巨鼎

來者亦有方且之意。非名也。今音丁定切。而顏師古失音誤也。妻機廣千祿字鼎古作鼎。戴侗六書故鼎實羊系。夔督輒富和五味之器也。兩耳三

又象形邪守正紫雲韻鼎作鼎非。釋行均龍龕手鑑鼎音頂鑄屬也。新新
鼎正音頂亦鑄屬楊杜六書統端母鼎書調之器也。象其腹大而

有文析木下鑿之形。純形。鼎滿熊忠韻會舉要徵清音五鼎牛羊豕魚麋諸侯五卿大夫三。賞賈之傳。鼎貴。注師古曰。方且欲賈也。巨銜傳。巨鼎參。

注服虔曰。考言方且來也。又鼎。鼎太紆緩貌。禮記。禮弓。鼎鼎爾。則小人。又州名。梁沅州。宋朗州。改鼎州。古作鼎。說文。徐曰。古文以頁為鼎。籀文以鼎

為貞陰時大韻府羣王鼎三足器趙謙聲音文字通尚景切鼎董仲名似蒲而細商雅作鼎俗字又鼎淳水貌作鼎瀕非韻會定正端景切烹鉉器

端丁

縣志

篆書鼎樂並始
 鼎並始 鼎商 鼎國寶 鼎中 鼎絲駒 鼎人鼎 鼎並得
 威君鼎並見楊 鼎晉姜 鼎公誠 鼎姪氏 鼎孔文父 鼎子章
 鉤鐘鼎集韻 鼎師造 鼎師寔 鼎宋夫人 鼎象形 鼎易
 鼎曲姬 鼎叔夜 鼎堆叔 鼎太叔 鼎庀生 鼎乙公
 鼎仲蓋 鼎伯殷 鼎獲仲 鼎並洽陰 鼎好時供 鼎連句官
 鼎並汗簡並見杜以 鼎徐鉉 鼎庚鼎 鼎學高勉齋 鼎並六
 鼎古集篆古文韻海 鼎篆韻 鼎吳 鼎吳 鼎吳 鼎吳
 鼎永樂大典載萬字音卷六
 鼎劉寬 鼎樊殺 鼎張公 鼎周傳 鼎鄭固 鼎鄭烈碑並洪
 鼎華嶽 鼎景若 鼎費鳳 鼎孫根 鼎朱龜 鼎陳寔碑並
 鼎歐陽 鼎虞世 鼎類真草 鼎章 鼎衛大 鼎王義
 鼎裴行 鼎並懷 鼎光 鼎并鮮 鼎趙子
 總敘 陳祥道禮書鼎之器於象為備鼎之齊於金為足下有足上有
 耳有鼎以覆之有鉉以舉之鼎者為之長則來其食短則編其
 中有木為之大者廟門容七箇小者閨門容三箇詩稱鼎彝及鼎士虞禮
 有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕魚鼎則鼎之體有大
 小侈余之別而其用有牛羊豕魚之異天子諸侯有牛鼎大夫有羊鼎士
 有鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上則鼎鼎特玉有之也周官膳夫王
 曰一舉鼎十有二牢客諸侯之禮鼎皆十二膳禮賓之饌饗皆飪一牢鼎
 九而殯腥一牢鼎七饗腥二牢鼎二七上介殯饗皆飪一牢鼎七而饗腥

一牢鼎七。衆介殯少牢。牲鼎五。大夫少牢五鼎。特牲。喪禮三鼎。既夕五鼎。而享客聘禮。諸侯與卿之鼎。過於王之數。士既夕之鼎。過於特牲之制。何也。聘禮陳鼎也。王之日。奉食鼎也。特牲。膚禮也。既夕。斯須禮也。然所謂陪鼎。蓋鼎皆銅鼎也。銅鼎。所以實羹者也。銅羹。所以具五味也。其羹。則簋。十。昔者。微水也。其羹。則酈。酈。膳也。自羹言之。曰銅羹。自酈言之。曰銅酈。以其陪正鼎。白陪鼎。以其爲庶。曰羞鼎。其實一也。王日食九鼎。而陪鼎三。公食大夫七鼎。而銅鼎四。享客上公。銅四十有二。侯伯。銅二十有八。子男。銅十有八。聘禮之賓。殯饗之羞。鼎皆三。上介。殯饗之羞。亦三。少牢。佐食設羊。銅豕。銅特牲。主婦設兩銅。然公食大夫之銅。多於王日食者。以公食者衆故也。聘介之銅。同於賓者。以五鼎。殺故也。周官。亨人。掌共鼎鑊。以給水火之齊。少牢。羹在廟門外之東。三鼎在羊鼎之西。二鼎在豕鑊之西。然則牲體。皆亨於鑊。然後內胾之鼎。而羹餼之銅。登天羹在鑊。則鑊者。釜鑊之總名也。舊圖。天子之鼎。飾以黃金。諸侯。飾以白金。客一。廚大夫。羊鼎。飾以銅。客五。牛。士。豕鼎。飾以鐵。客三。牛。而牛羊豕鼎。各狀其首於足上。若然。魚鼎。膾鼎。蓋皆狀以魚。膾。子。所謂飾以金與銅鐵。而客一。廚與五。牛。三。牛。蓋以後世之鼎言之也。士喪禮。陳鼎於寢門外。西面。士虞陳鼎于門外之

永樂大典卷萬千九百六

三

寶間以雙龍或作如乳者亞虎父丁鼎文王鼎王伯鼎之類是也或如五
鼎之侈已中鼎之無文伯頌史頌鼎之至太金銀錯嘉之絕少或自方如
簋或分底如兩或設蓋如敦有大小不同而制作一體有款識雖異而形
制不殊或造於一時或沿於異代按而求之若辨黑白大抵古人用意皆
有規模豈特為觀美哉若乃款識名氏雖曰夏商從高陽之質以名為號
配以十干而加以父然齊有丁公乙公魯有公之弟曰乙齊俾之子
曰乙則十干之配未必皆夏商也周大夫有嘉父宋大夫有孔父齊頃之
臣有丑父召公之後有父乙則加之以父未必皆夏商也至於形之圖者
如父癸季頌形之方者如文王單景其銘迥曰作尊彝作從彝何也蓋先
王之時作奇技奇器者罪不容誅用器不中度者不罰於市戒在於作焉
淫巧以法度為繩約要使其器可尊其度可法而後已是以沈子作蓋而
銘曰寶尊蓋金父作敦而銘曰尊敦父已作彝而銘曰尊彝號叔作焉而
銘曰尊彝則於鼎曰尊者為其器可尊耳非六等之尊也陽婦作南而銘
之曰彝父丰作日而銘亦曰彝伯所作者亦也南也觀之皆以彝銘之單
所作者亦也彝也蓋也亦皆以彝銘之則於鼎曰彝者為其度可法耳非
六等之彝也故左丘明外傳稱法度之器曰彝器邢為疏商雅亦謂彝為

永樂大典卷一一九五六

四

法則尊彝者禮器之總名猶戈矛鈞戟其用不同而總謂之兵範土革木
其音不一而總謂之樂爾然則器非尊彝而以尊彝為銘者又不可不辨
也夫牛首之鑄泗水之亡雖不復見然歷代所寶為時而出者莫如其性
惟考數制作參稽字畫推原而審訂之則物象之多名氏所擬與夫無款
識者將大判於今日矣王慎農器圖譜說文鼎三足兩耳烹飪器也周禮
烹人掌其鼎鑊以給水火之濟今農家乃用其鼎鑊絲索請泰觀篆書云
凡絲絲索今農家之鼎湯如鑊眼又云絲自鼎道升於鎖星蓋絲線用鼎
就其深大煮繭既多則線取欲速不致蟻出或用龍接金口象其深綽但
惟務省節終不若鼎之大候為便然原夫鼎之為器大則烹牲而供上祀
小則和羹而備五味今用之以取繭絲而衣被斯民則其功利所及又豈
止向之食饗而已哉故嘉其兼用遂名曰田譜之內讚云維鼎在昔祀享
多儀三代以未鑄象刻疑以定九州以正四夷國所係望農何與知降及
後世物變風移取其深綽絲線是宜湯生蟹眼緒引繭絲婦工對向手筋
駢持銀端自內輕絛由茲冷釜莫其熱釜何平古今異用彼此一時既國
而家既食而水器可不器備用無遺著為水法載諸詩雅必路史餘論
鼎者所以起樂者也可以正律呂可以調氣節可以協風聲可以滋味

可以抑虛淫垂則為鐘即則為鼎故為國之重焉黃帝之鑄一為之鑄九
共實一也為歲通天之元遂鑄九鼎既成置之明堂之庭依方列之蔡州
之鼎名曰水員高一丈有八尺受一千八百斛冀兗青徐揚荆梁雍八鼎
各有其名高一丈二尺受千二百斛各為其州山川物象為銅五十六萬
七百一十二斤

伏羲神鼎 史記關文有司皆曰聞昔太帝與神鼎一
者一應天地萬物所繫終也師古云泰帝伏

神農藥鼎 任昉述異記大原神金同
也神農嘗藥之鼎存焉

黃帝鼎 子華子
問於程子曰人有常言黃帝之治天下也百神出而受職於明堂之庭帝
乃采銅於首山作大鑪焉鑄神鼎於山焉鼎成神龍下迎衆使白雲至子
帝卿群小臣不得上升攀龍之胡力顛而絕帝之弓乘墜焉於是百姓奉
之以為號故名之曰為號之弓而藏其水冠於橋陵信有之乎程子曰否
其以世之好偽也聖人與人同類也類同則形同形同則氣同氣同則
知識同矣類異則形異形異則氣異氣異則知識異矣人之所以相若長
者類也相若者形也相若者氣也相若者知識也人之異於龍龍之
異於鼎鼎之異於雲雲之辨也愚足以相感召而實使之邪其不然也必

永樂大典卷一一九五六

五

矣世之好偽也吾聞之古人之聖人所以範世訓俗者有直言者有曲
言者直言者直以情實也曲言者假以指喻也言之致曲則其傳之久傳
久而謠則知者正之謠甚而教亂則知者止之夫黃帝之治天下也其精
微之感陽上浮而下沉故為百福之宗為百福之所宗則是百神受職於
庭也帝乃采銅者鍊剛質也登彼首山就高明也作為大鑪鼓陽化也神
鼎熟物之器也上水而下火二氣升降以相濟中和之實也群龍者衆陽
氣也雲者龍屬也帝卿者靈臺之關而心術之變也帝之謂所類也形也
神明之所適其去人也遠矣群小臣知識之所不及者也攀龍之想有見
於下也不得上升無見於上也窺見於下無見於上者士也上下無見者
民也弓象水冠者帝所以善世制俗之具也民無見也懷其所以治我者
而已矣故帝之逝也號以決其慕慕以奉其傳此假以指喻之言也而人
且至傳之以相誦歎甚矣世之好偽也千世之後必有人主好高而慕
大以久生輕舉而為羨慕者其在右狹詐希寵之臣又從而進之是持甘
心於黃帝之所造者矣夫夫之大帝生而少特轉而為羨慕轉而為死古
聖人之所共也上知之所弗幸見焉者也且自放記之所傳者若存而若

大庭中皇赫胥等虛以來所謂聖人者不一族吾誠恐大國之上境謝
聯累雖數什伯不足以應也而復何所主宰何所臣使而其容容然默以
至于今也是不然而甚者也然而世之人知者歛羨愚者矜誇甚矣世之
好竊惟也周之九鼎所以國神祿也黃帝之鑄一禹之鑄九其造為者
同而所以通焉者類異是可以決疑矣且世之傳疑也不惟其傳昔宋有
丁氏家故無井而出溉汲焉常一日而一人居外懸其如也鳩工而穿
井于庭家相與語曰今吾之穿井得一人矣有聞而傳之者曰丁氏穿井
而得一人也國人更相道之語微於宋君宋君召其入而質之丁氏對曰
自臣穿井家獲一人之力非得一人於井也故黃帝之鑄神鼎是井中
人之譬也知者正之是宋君召其入而質之之譬也千世之後必有人主
好高而慕大以人生輕舉而為羨慕者其在右校詐布龍之臣又從而運
之是持甘心於黃帝之所造者矣此吾所以反之復之而不能已者也小
子志之史記黃帝紀軒轅為天子是為黃帝萬國咸和而鬼神山川封禪
與焉多為寶鼎迎日推策舉風后力牧常先太鴻以治民羅泌路史黃
帝紀朱首山之銅鑄三鼎於荆山之陽以象太乙能輕能重能滑能行是
亡是證言可武虎豹百物為之服火參鍾之寶中瑞寶鼎三象天地人瑞

應國志以東三才陽極于九故聖人稱其數而為八月既望鼎成虎為正
行書帝以甲戌日廟一歲戊子孔子曰亡而八月其教是也世言黃帝
鼎成未龍上并無如經言黃帝鑄鼎以成文選魏州有黃帝鑄鼎原唐
三藏作銘王子年拾遺記泰始皇好神仙之事宛渠之民來朝始皇與之語
曰少典之子孫首山之銅鑄為大鼎臣先望其國有金大氣動并而往視
之三鼎已成廣為鼎鑄金華山黃帝作一鼎高一丈三尺大如十石虎像
龍騰雲百神蟠踞滿其中文曰真金作鼎百神平服家書三足龍虎山志
祖天師遊嵩山忽有求補水人前曰此山中峯石室有三皇內文黃帝九
鼎太清仙經宜明內煉秘要子得其書修之當白日昇飛言竟不見後果
得其文石室中又重修天師殿記天師謂弟子曰吾聞上世有新鍊
喬松得道天遊於無窮此真吾師也吾將棄世絕累而往學之既行
惟王長請從首登潛衛至嵩陽遇神人授黃帝九鼎丹經

鼎 通鑑外紀禹收天下美銅鑄為九鼎以象九州史記周文王收九牧
之金鑄九鼎皆嘗勝于諸侯上帝鬼神遺聖則興運于夏商周德壽
宋之杜仲鼎乃淪伏而不見羅泌路史夏后紀遠方國物貢金九牧鑄九
鼎於紫金陳荆之山鼎之為物左書言之人得藉口以美九鼎圖形象物

永樂大典卷一一九五六

六

使人知神靈入川澤而不迷曉魑罔闕其能運之鼎成而太白見者九月
舊云九鼎者所謂九州鼎實則一鼎又別有九鼎國九州之方物拾遺記
禹鑄金為陽鼎五雌金為陰鼎四雌是也說在餘論荆山在紫野乃北嶺
也水經禹鑄鼎於此方與記禹黃帝鑄鼎處十道志云荆山在紫野今
長安振靈原也然世記禹鑄荆山在馮翊懷德之地下有荆山今陽翟自
有荆山出土玉爵或王於此米未見洛陽記載言非矣瑞圖云金銅之精和
吉而存亡不繫自沸不汲自盈不舉自藏不遠自行日移五步自郛郛泰
日東南移今不知所據揚之述書云道人高行傳云今在蜀賓神惟之說
然今深山大澤往往有之晉陽秋咸康四年穀城門外有光取得九鼎一
湘潭縣與唐寺在磯上前流葉測石嵌旁今及法堂下有大鼎浸者有見
南運錄以為禹鑄拾遺記夏桀之亡鼎水皆沸及周來亦感震焉後聖人
因禹之迹代代鑄鼎焉蓋子夏后開使飛廉折金于山而陶鑄之於是吾
使弱難雄已卜於白若之龜龜曰鼎成四足而高不炊而自烹不舉而自
藏不遠而自行祭於昆吾之墟乙又言北之錄曰鑄鼎之難不舉而自
北一東一西九鼎既成運于三國宋旅橫浦集擬夏禹九鼎銘聖人制作
與造化同其妙豈私智淺識所能窺見哉夫世所常見者雖日月星辰不

為奇世所不見者雖承襲民自以為為怪昔大禹治水行九江涉九川窮幽
極遠探奇扶怪殊形異狀牛鬼蛇神可以驚世駭俗者眾也以謂為物之
靈惟人為大故遠方國物貢金九牧鑄鼎象之且舍額則字而鬼哭以得
其形則無以見其神也國象在鼎其形已見矣其復能為乎其意欲使人
日人神自神不相雜擾各得其所伊尹識之故贊其德曰古有夏后方
懋厥德罔有天災山川鬼神亦莫不寧豈為鼎哉蓋與鑄鼎相為
表裏乃為之銘銘曰天地之中惟人為大人為神勝為尊為祐為明實
人之靈制神與人不相侵凌乃鑄九鼎畫圖神靈殊形鬼狀莫或作難
逃深匿敢見其形民入山林無復震驚在易之鼎卦畫至精畫徒觀美義
有大烹調和四海以養聖賢神人與佳事有後先為獸為魚龍亦遂厥性至
哉神禹執此之令傳諸後世所尚者德壽商則楚為周之賦王孫所對送
折姦心鼎有存沒德無古今否爾後王無幻鬼神方懋厥德與為同倫元
方德麟鼎為鼎賦 治萬象於一氣何謂說之相表形掩昧以至顯聖
人之成能汨汨水於伊析整九土而一盤騰支析於渺瀰瀰變魑於嚴
增巢室而散處就金湯其凌虛鑄鑄於皇天崇伯有子而樂作窮四
載之所及域百作於羅索肆山林之深宵亦神靈之所託惟象物於大器

永樂大典卷一一九五六

七

勝群目於不若爾乃九牧貢金大治獻技墟造化之大巧猶風霆之澎湃
祀鼎下上以功能亦燥燥其未後焉嗚呼以吐光米烏奔屬以增熾
赫神光之燭天範后土之鼎鼎及子浴陽精出重器寶銘王之權鑒卓
耳之上植廟中虛之有容鬱地塔之外被窮飛走之塊產彈山海之物鬼
威委形於鑊火燭十日之莫避乃敢見以贊敬爰大享以饗帝俾萬葉之
傳寶滋殷周而不墜定位於郊解猶能綿鴻祚於卜世也蓋若魯納鄒
府之舊燕珍磨室之藏茂陵遂侈心於雕上宣和鑄成志於尚方攬比擬
之瑣瑣真向若而望洋意萬聲之金或微追龜岐鼓之石或存而泐豈茲
鼎之有神神億載而不滅蓋係時君以重輕不在鼎
而在德又何必擊泗水以深求弦往牒以為得也

商鼎

程孝年編史重和成歲歲安州孝感縣楚子文廟側時光惟若
金邑者縣令宋理車條佐極之得商鼎方圓大小五圓鼎一重
五十斤高一尺五寸三分徑一尺三寸五分容五斗二升文曰癸亥王使
邦作冊 新宗王 作冊豐其太子錫練大其用作父乙寶 其一重九
斤四兩高九寸二分徑九寸二分容一斗六升文曰中作寶鼎方鼎一重
八斤七兩高八寸二分徑五寸六分容六升刻曰惟十有三月庚寅王在

永樂大典卷一一九五六

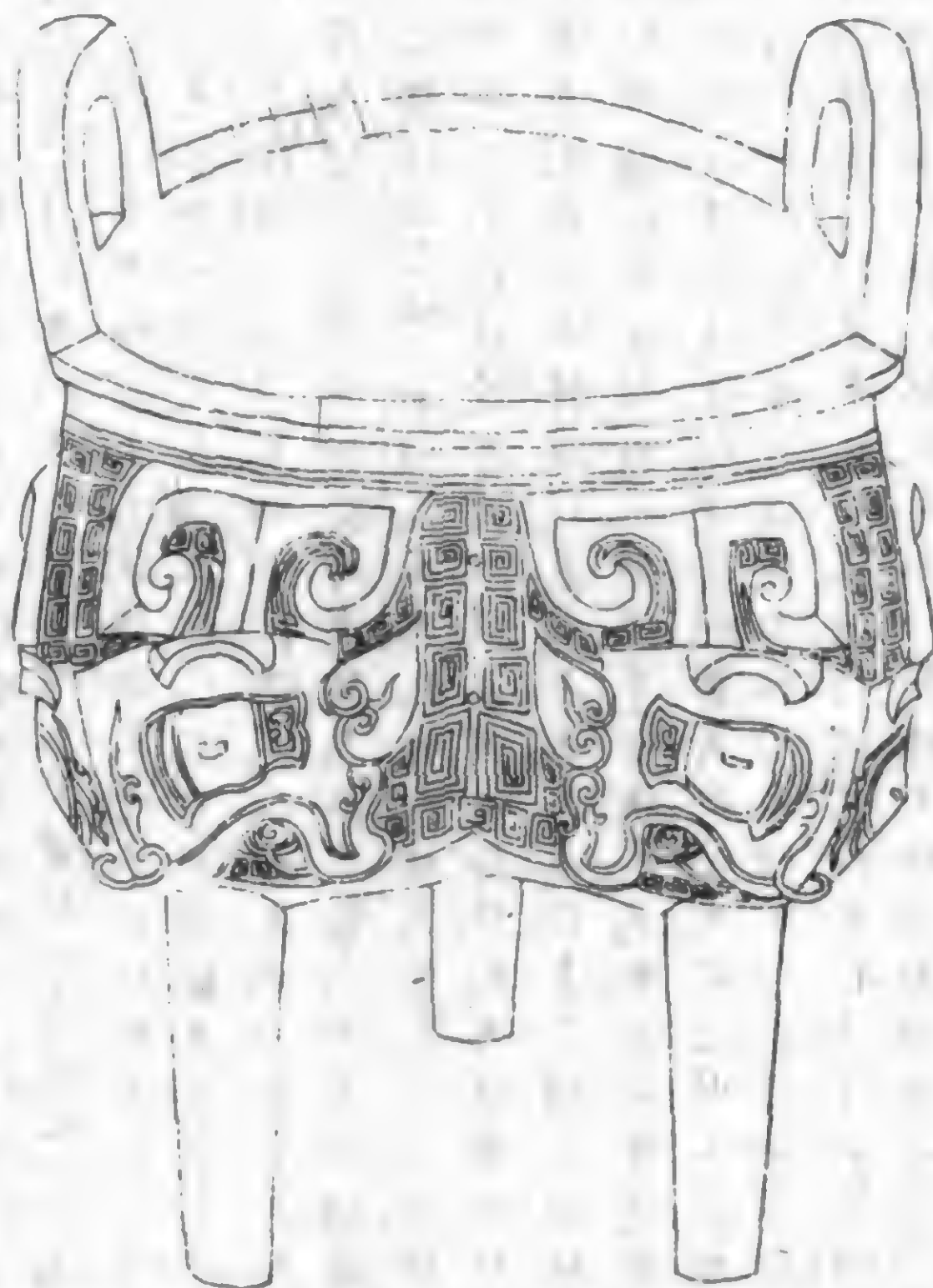
八

寒師王命太史況懷土王曰中茲懷八太史錫于琰王作臣今也 女懷
土作乃米中對王休命 父乙尊惟臣尚中臣 其一重九斤十二兩
高八寸二分徑五寸六分容六斗半銘三十有九字曰惟王命南宮伐反
虎方之年王命申先相南國貴行藝王居在射圃真工中呼歸生 邦工
藝 寶鼎又方鼎一亦重九斤十二兩高八寸三分徑五寸九分容八升
銘識志同篆畫位置各異郡守安待以聞詔以器進鼎至百官表拜稱賀
越四年宣和癸卯四月進得鼎之地光華復發知縣事王遠復掘之得一
圓鼎二各重七斤各高八寸半各容六斗竅文皆同篆畫位置亦異太守
何君復
取以進

商父乙鼎

依元
樣製

宣和傳古圖

永樂大典卷一一九五六

九

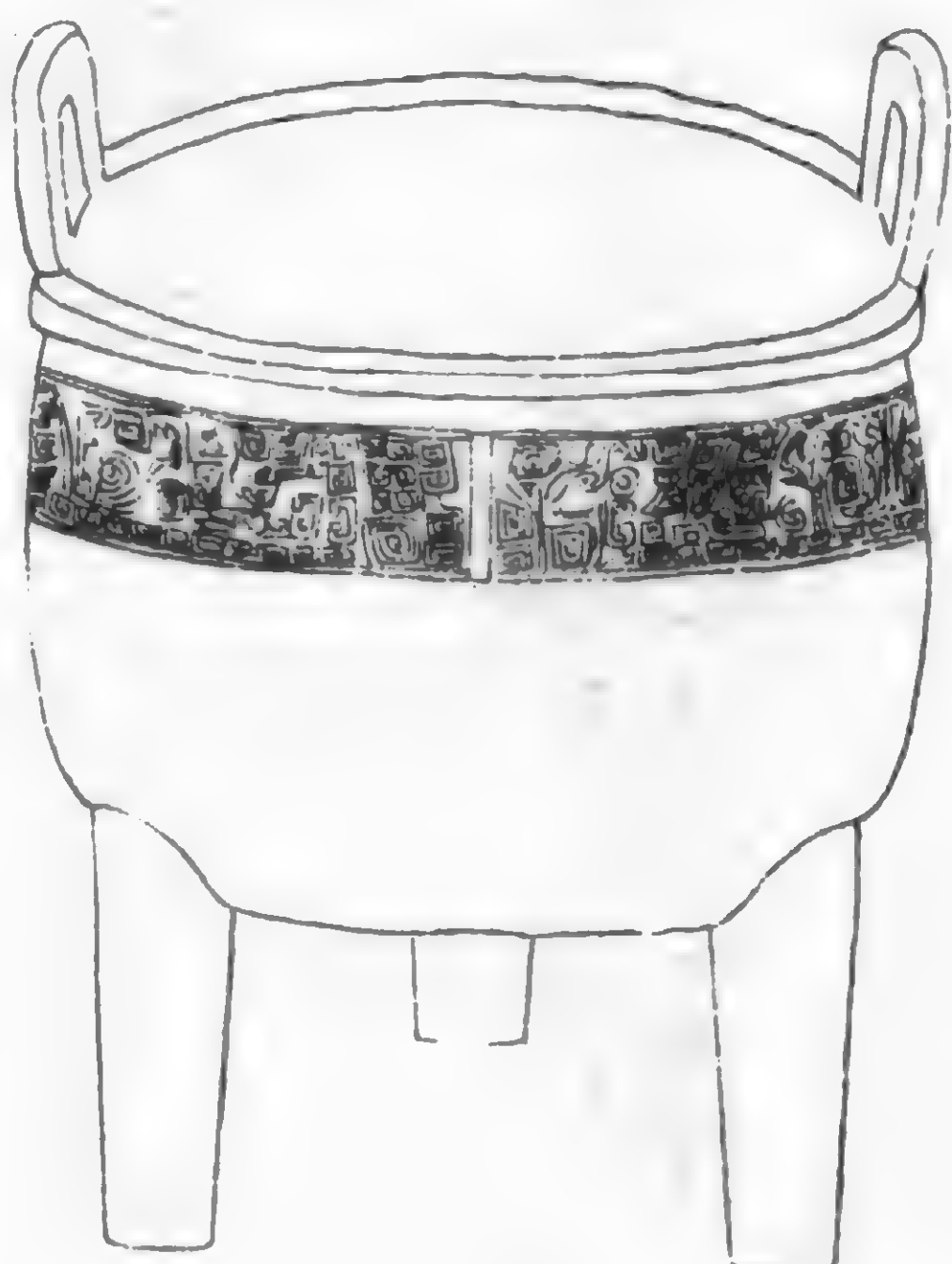
商父乙鼎
庚午王命復廟辰
見北田四品十二月作
冊友史錫賴貝
用作父乙尊

右高七寸耳高一寸二分闊一寸四分深三寸口徑五寸六分腹徑六寸
容二升六合重三斤十兩三足銘三十字按友史者太史也曰友者如成
王稱太史友之類所以尊之也古者太史順時觀上蓋農官耳說文曰房
星為辰田候也今日辰見則農當舉趾故命以北田四品所以授民時也
昔者貨貝而寶龜曰錫賴貝者說文以賴為贏言錫貝之多也此商人作
之以享父乙於復廟而言乃及此者蓋復廟宗廟也書曰用命賞于祖在
宗廟之中作冊以錫有功是亦賞于祖之意乙之號其在商也有天乙有
祖乙有小乙有武乙而惟太丁之子止曰乙且此言父乙蓋不知其為何乙也

商瞿父鼎

依元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一九五六

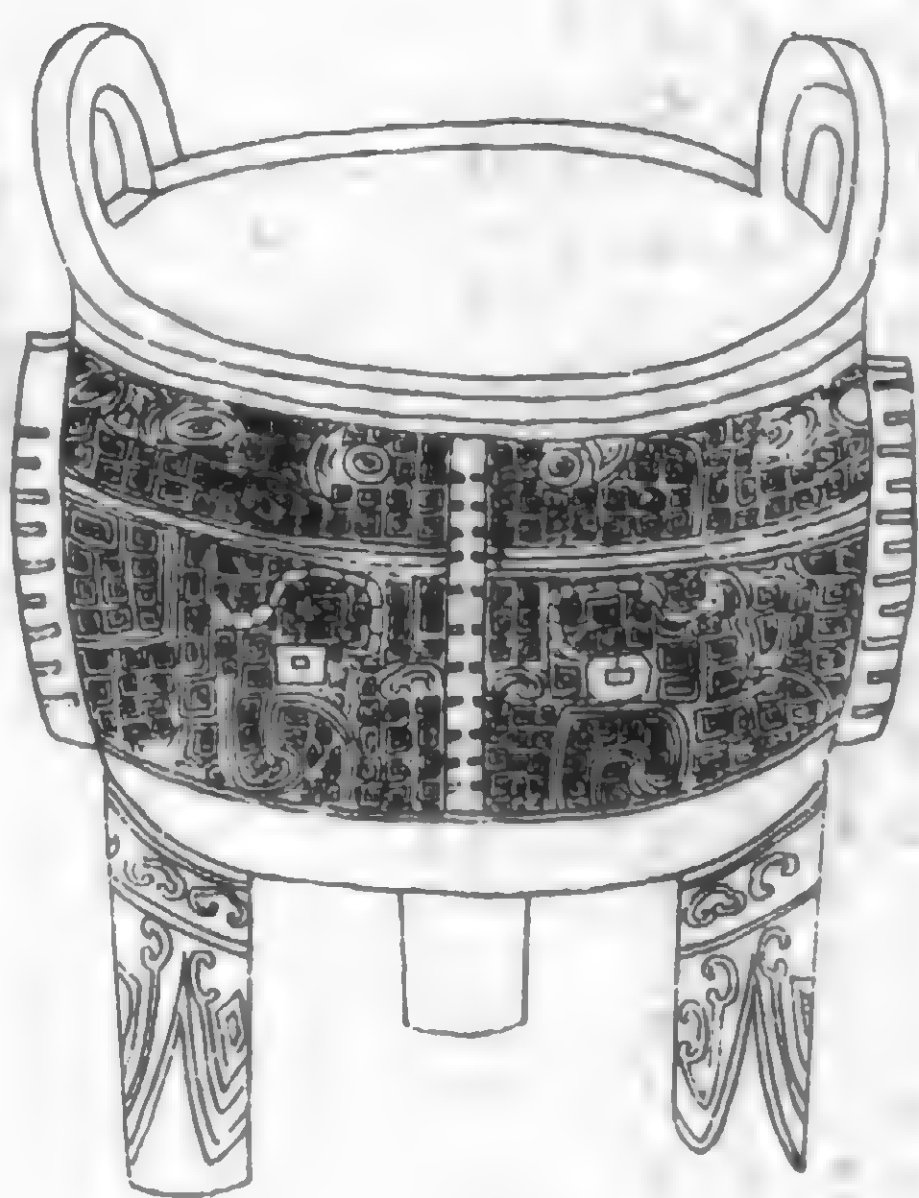
瞿父

布高五寸二分耳高一寸闊一寸二分深三寸二分口徑五寸腹徑五寸二分容二升二合重二斤十有四兩三足銘二字曰瞿父商器以父銘者多矣瞿則莫詳其為誰然瞿作兩目與商瞿祖丁貞之兩目相似固未易以名氏考也是器耳足純素無紋純緣之外作雷紋饗簋歷年滋多如碧玉色宜為商器也

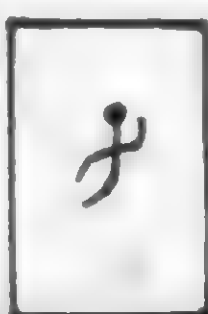
商子鼎

依元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一九五六

子

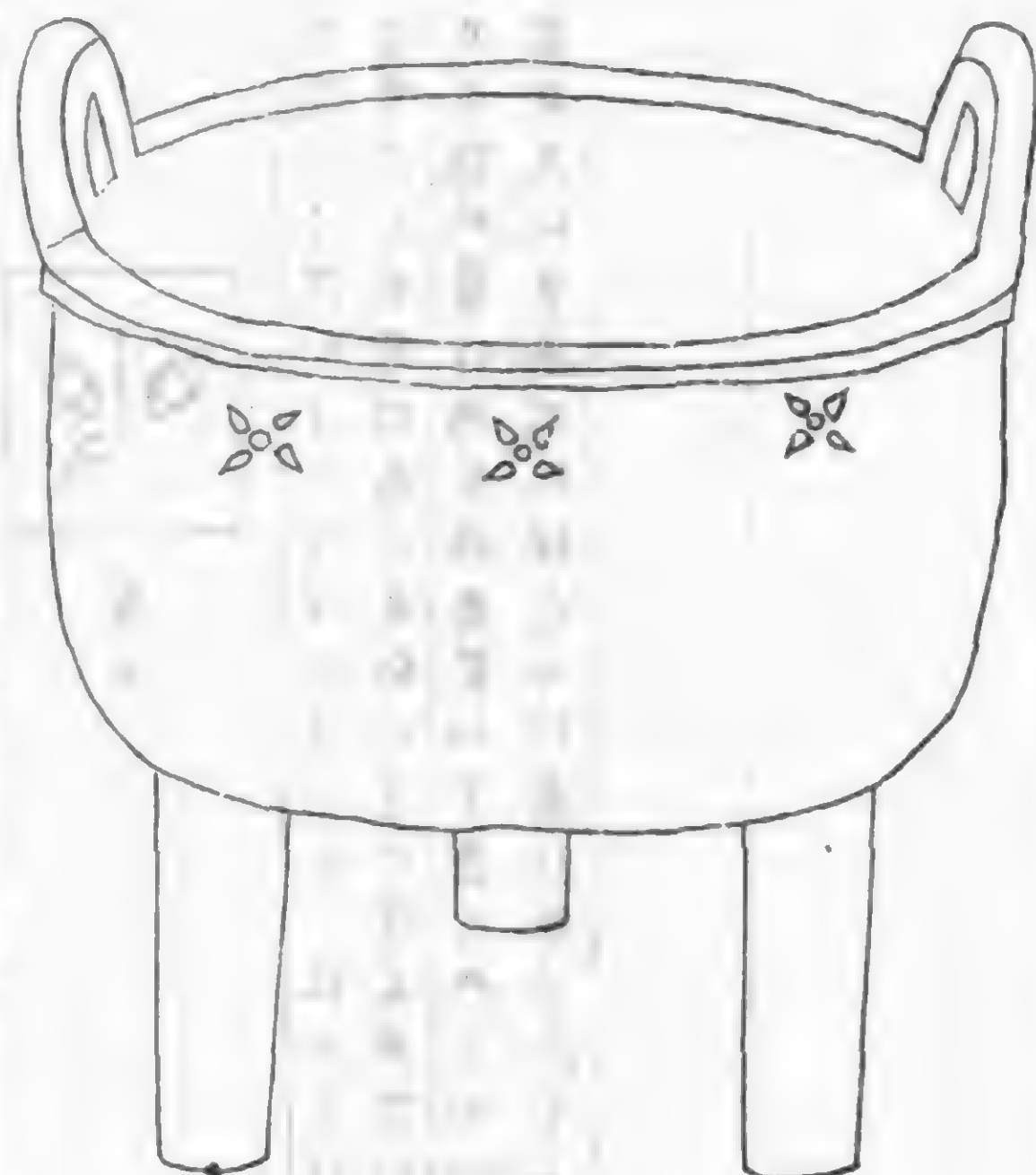
布高四寸六分耳高一寸闊一寸一分深二寸八分口徑三寸八分腹徑五寸二分容一升二合重一斤十有二兩三足銘一字曰子一說商子姁故凡商之彝器其以子銘之者為多一說銘之子者以傳子子孫孫之義是器字畫簡古必周以前物三面為饗簋狀足作垂花而古色疑綠在商器中稍加大益其盛時物也

永樂大典

卷一一九五六

商庚鼎 依元
樣製

宣和傳古圖

永樂大典卷一一九五六

十二

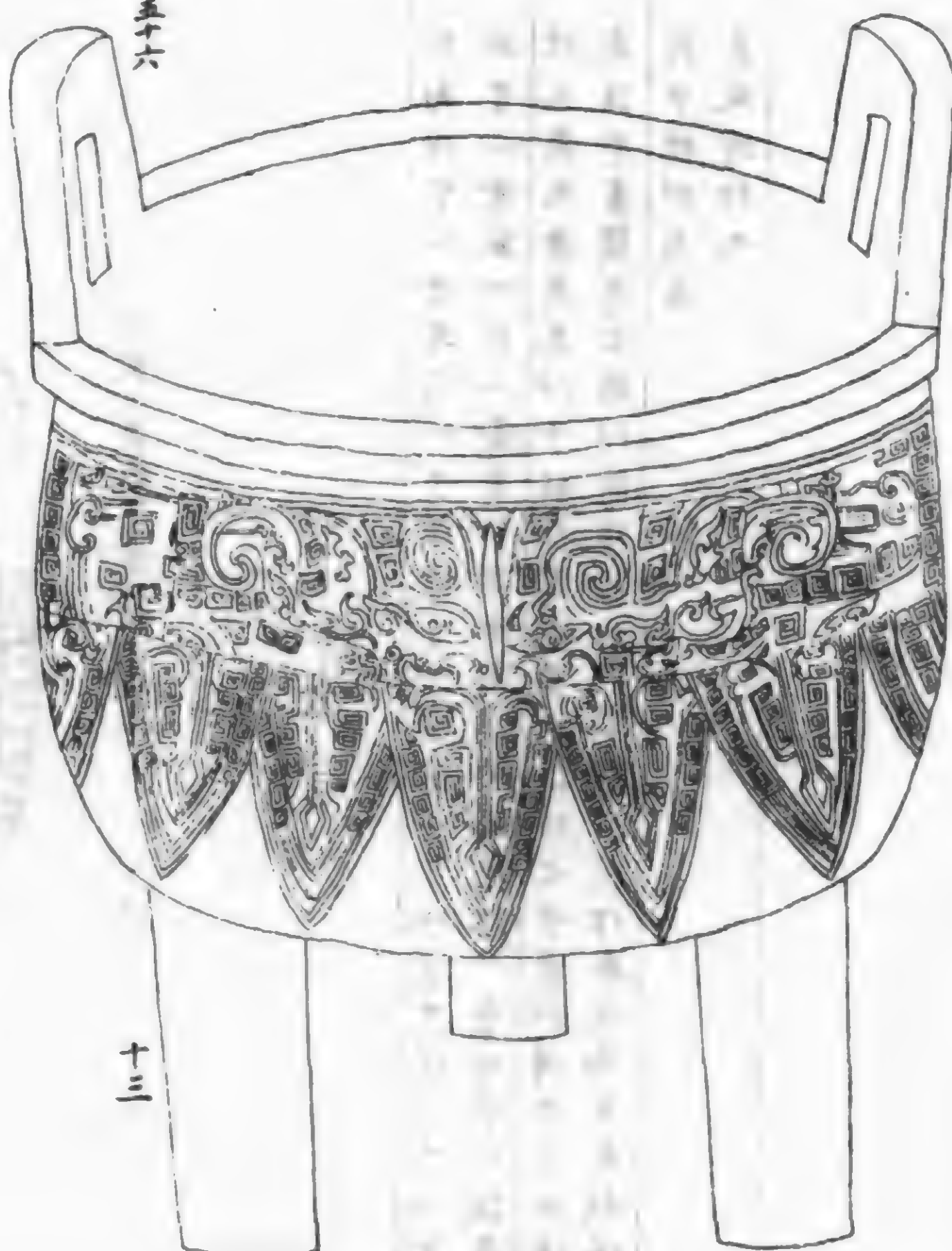

庚

高五寸六分耳高一寸闊一寸三分深三寸五分口徑五寸三分腹徑五寸八分容二升四合重二斤十有三兩三足銘一字

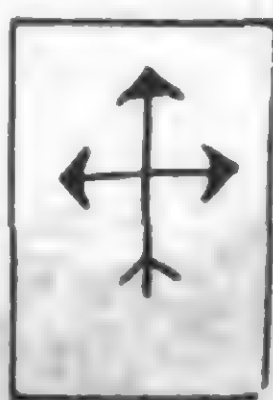
商癸鼎 依元
樣製

宣和傳古圖

永樂大典卷一一九五六

十三

癸

高七寸八分耳高二寸闊一寸八分深四寸九分口徑七寸六分腹徑八寸二分容八升重九斤十有二兩三足銘一字

右二器其一以庚名之詳慎云庚者秋時萬物庚庚有實故其字作無實之象焉其一則為癸而癸之字今從四寸此癸則一十三包蓋癸與丑相次物至是有紐結而未引達之象蓋萬物之出也草昧而已草者至與而齊昧者至離而明癸正北方而冬也故一十河圖洛書三代傳寶而夏商為近故書畫之法未分至篆法既立乃本其意而四寸焉自漢楊雄許慎傳羣書窮訓詁而智不及知無此鼎則造書之精義與旨孰得而窺之銅色燦然若金紋作龍虎班固詩曰洛修貢兮川效珍吐金景兮歇浮雲寶鼎現兮色紛紛煥其炳兮被龍火今眼角龍尾龍事器具象物之法雅而

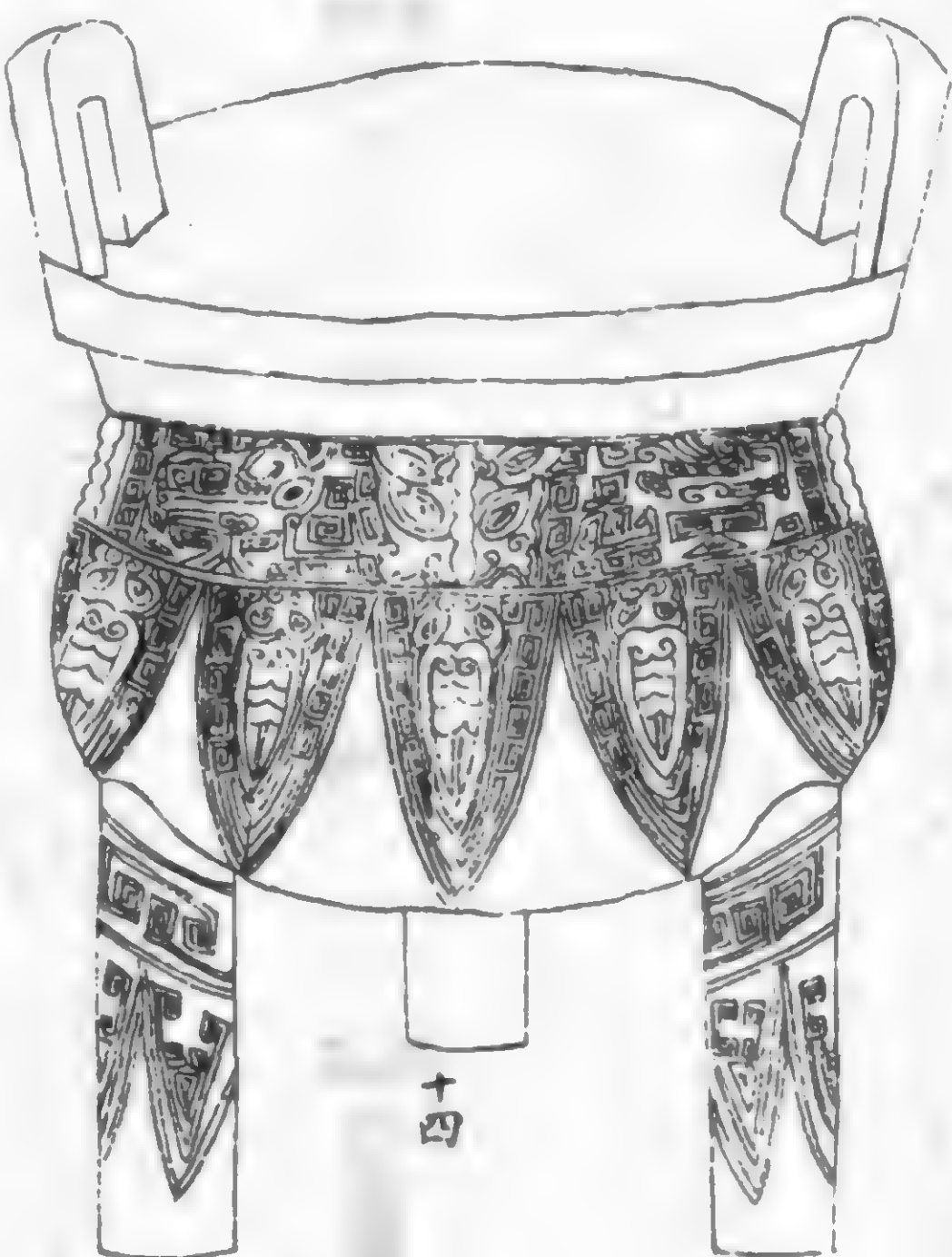
不迫蓋如此。然商有盤庚。祖庚。祿父。庚。此鼎之作不知何庚也。癸則湯之
父。主癸也。按陶隱居刀劍錄云。夏孔甲米牛首山鐵鑄一劍。銘曰甲。則一
字之銘通乎夏商。要非周物也。容齋三筆于昔年因得漢唐讀傳古圖書
載其序述可笑者。商之癸鼎只一癸字。釋之曰。湯之父主癸也。父癸。尊之
說亦然。至父癸。則
又以爲齊癸公之子。

商乙毛鼎

休元
樣製

宣和博古圖

一萬一千九百五十六

十四

乙毛

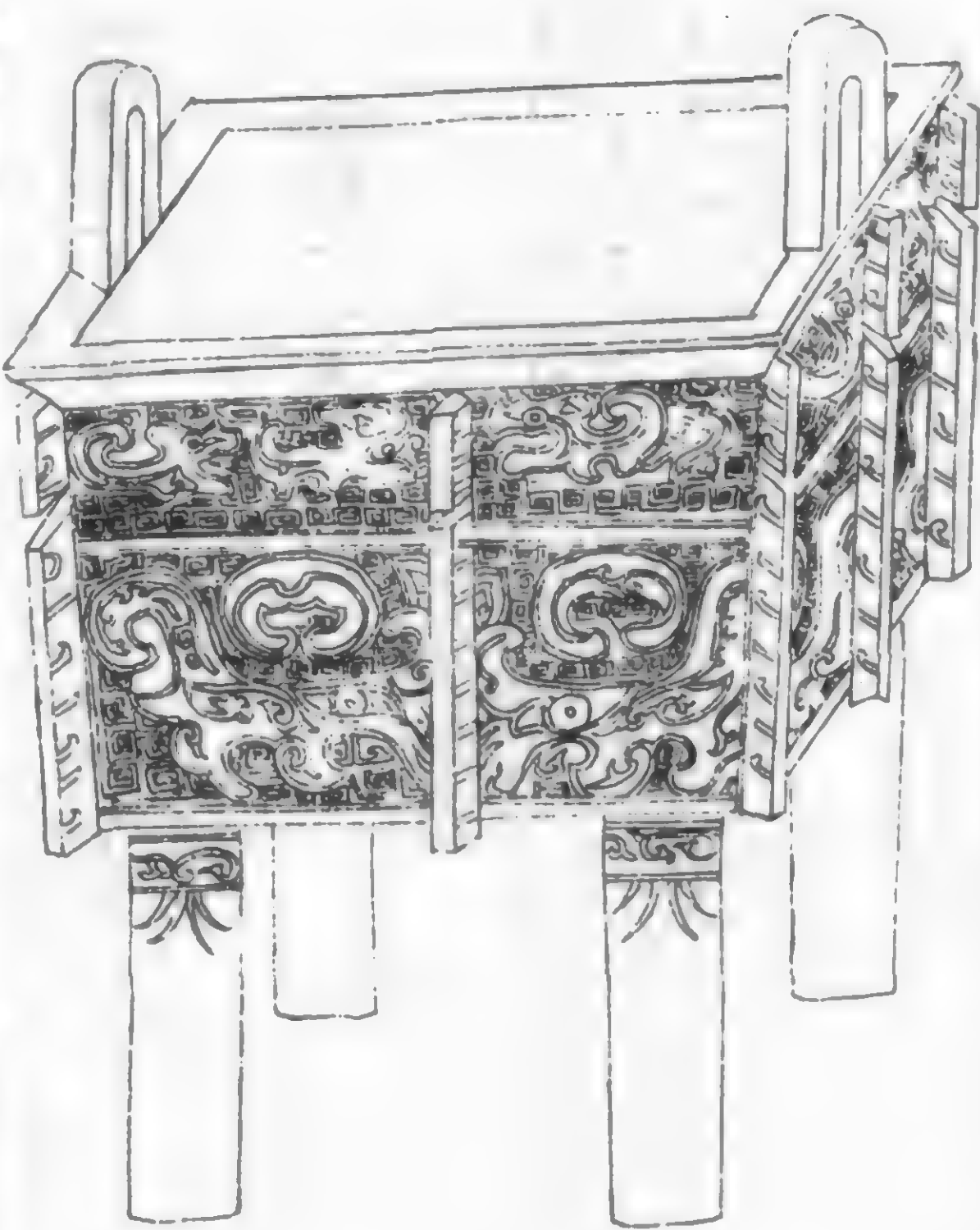
乙毛

右高五寸五分。耳高一寸二分。闊一寸三分。深三寸六分。口徑五寸二分。
腹徑五寸五分。容二升二合。重三斤七兩。三足。銘二字。曰毛。者言薦饗之
物。凡潤澤沼沚之毛。蘋蘩藻藻之菜。蓋亦無所不用。故昔人謂五鼎。不熟
曰饅。則疏於飲食。間所不可缺。是鼎蓋毛羹之用。於是以毛目之。曰乙者。
商之有天子。祖乙。小乙。武乙。太丁之子乙。今銘乙。則太丁之子。然腹有
紋。能饗饗。間之雲雷。亦以貪者慾也。然則昔人遠取諸物。良有肯哉。

商召夫鼎

休元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一萬一千九百五十六

十五

召夫

亞形
召夫子
月。延

右高五寸九分。耳高一寸二分。闊一寸深三寸二分。口徑長五寸一分。闊
三寸九分。腹徑長五寸闊三寸八分。容二升三合。重四斤十有二十四兩。
銘八字。內一字不可辨。召夫於經傳無所考。商辨命鼎亦著此銘。殆
一時所作。然校其款識。無室字。而作亞形。內著召夫。是亦廟器也。

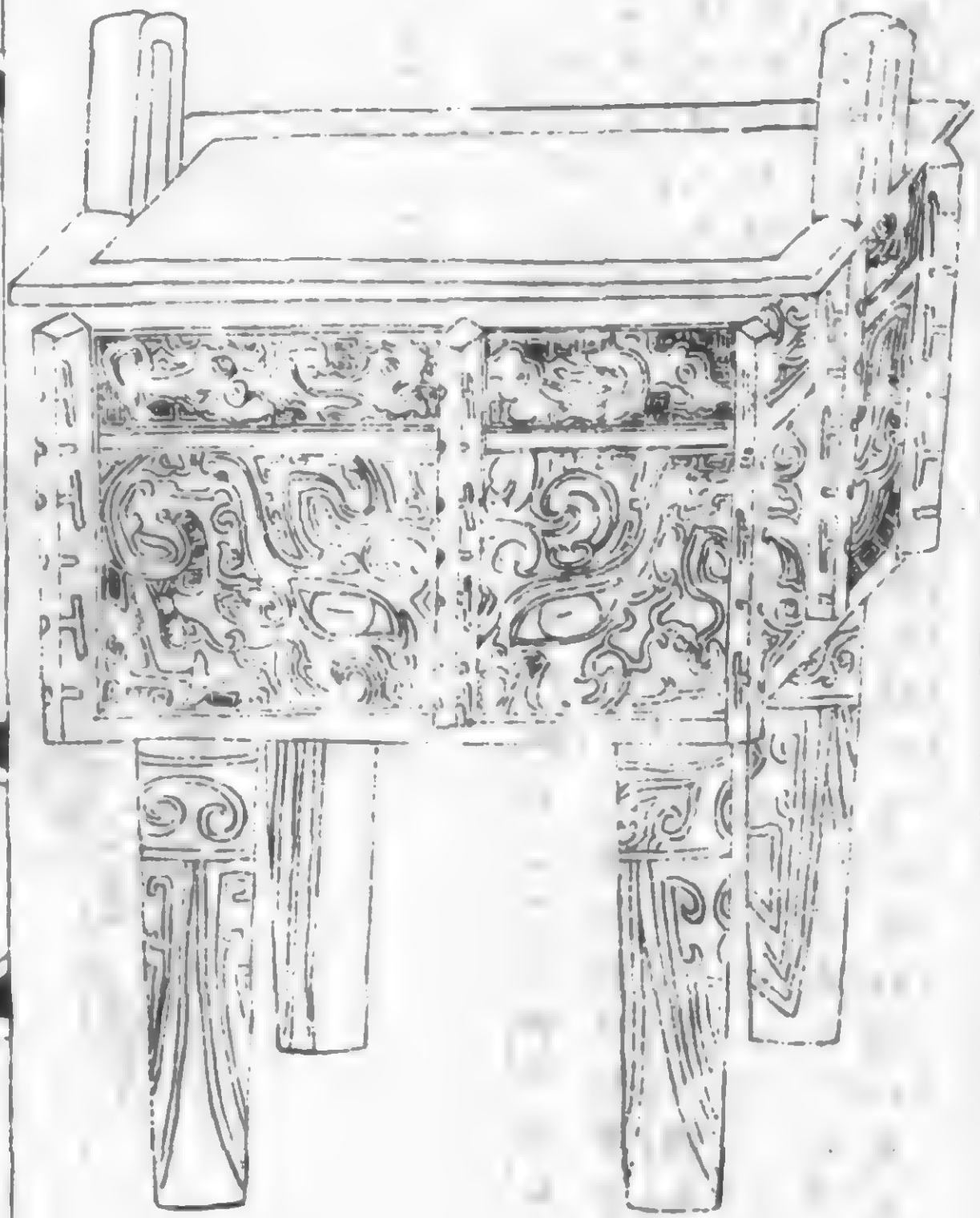
永樂大典

卷一九五六

商亞虎父丁鼎

休元
錄製

宣和博古圖

永樂大典卷一九五六

十六

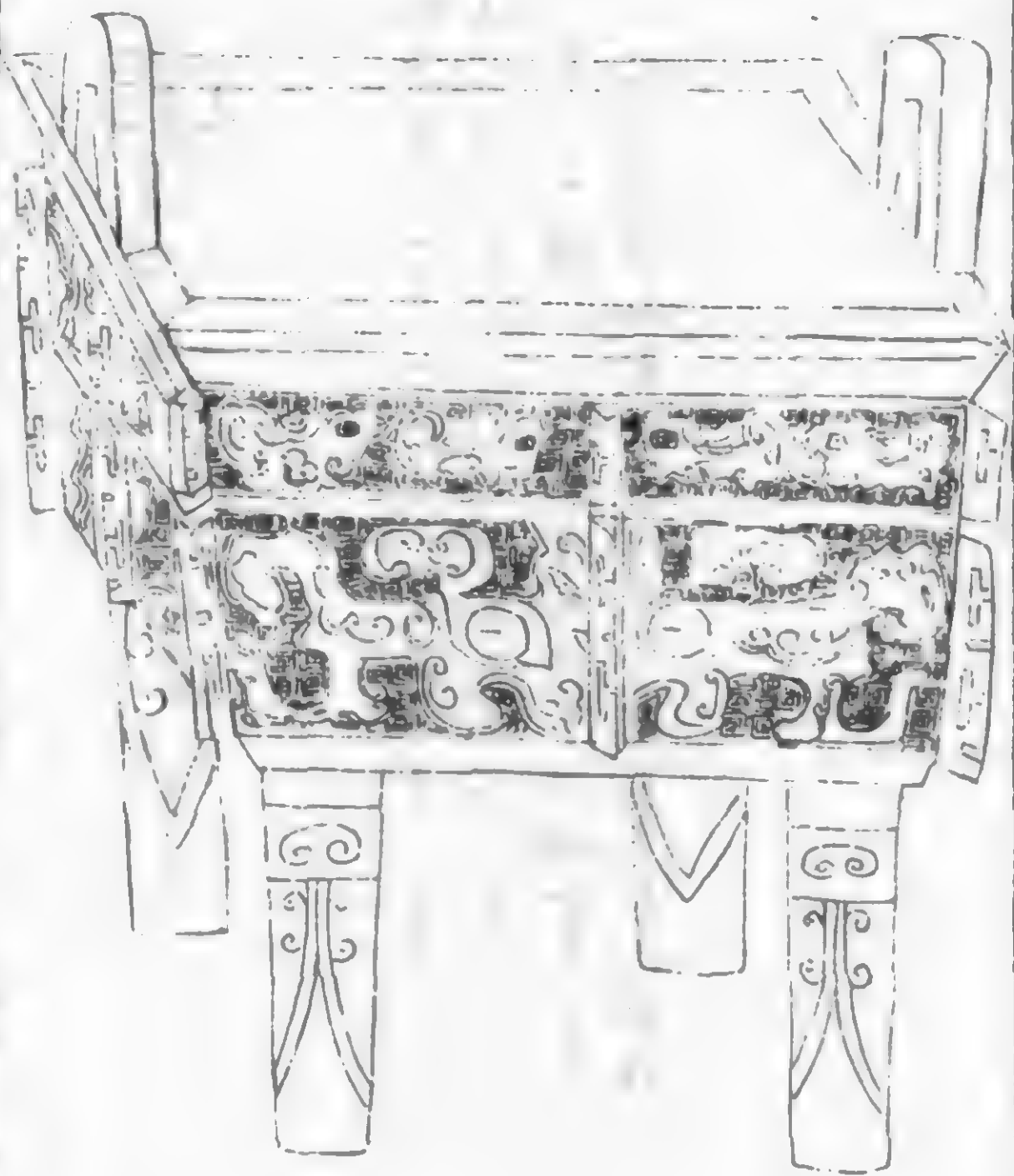
亞形
虎父丁

右高六寸四分耳高一寸二分闊一寸二分深三寸三分口徑長五寸五分闊四寸一分腹徑長五寸六分闊四寸二分容二升有半重五斤九兩四足銘四字亞形內著虎象凡如此者皆為亞室而亞室者廟室也廟之有室如左氏所謂宗祏而杜預以謂宗廟中藏玉石室者是也父丁商號也師之虎所以取其義如司尊彝用虎彝以為追享之器蓋亦見其義之至耳尚以此銘鼎至周監二代而損益之以致詳辨故獨有取於彝云

商冊命鼎

休元
錄製

宣和博古圖

永樂大典卷一九五六

十七

亞形
召夫室
發午刊

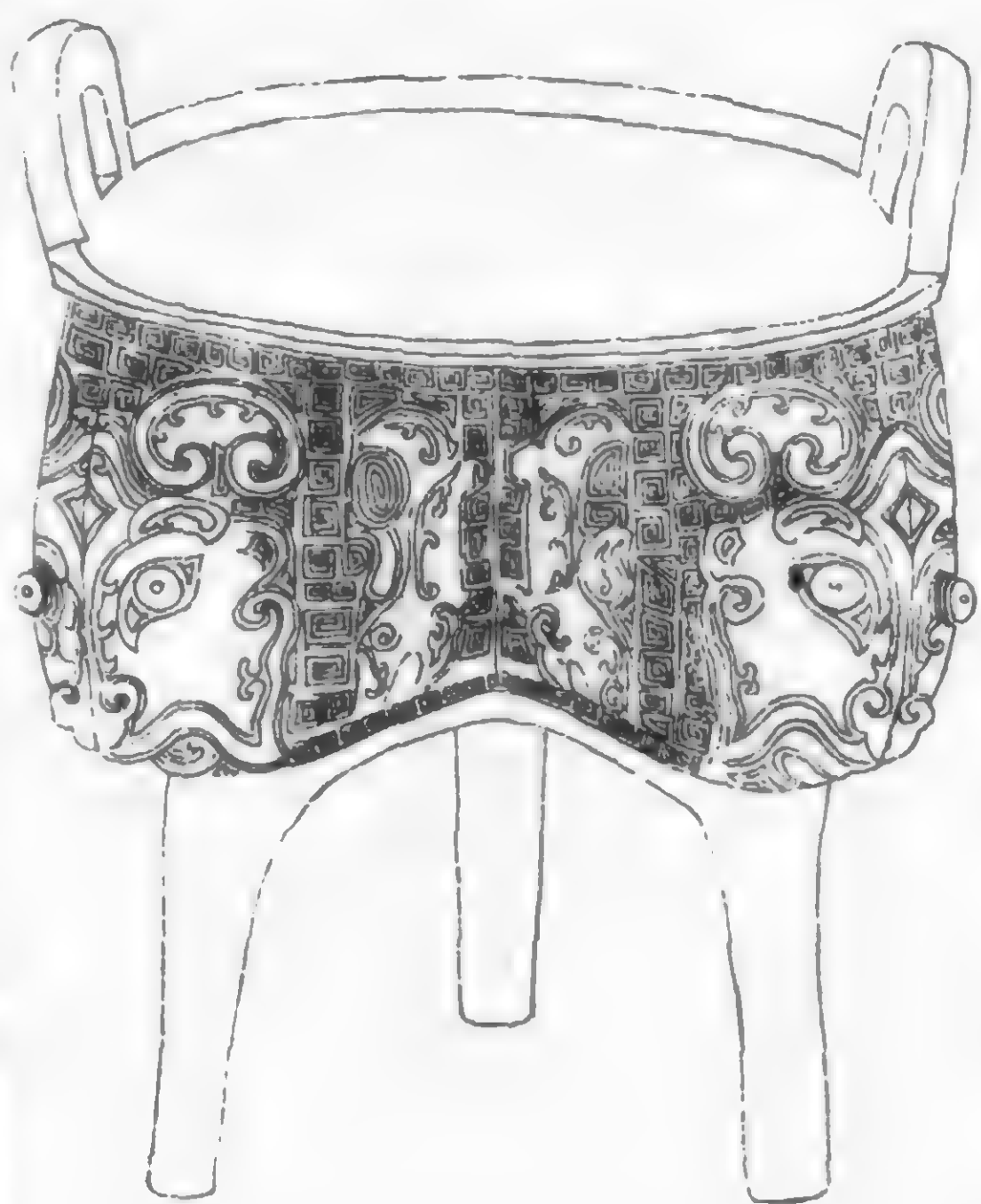
冊命

右高七寸耳高一寸五分闊一寸三分深三寸二分口徑長五寸一分闊三寸八分腹徑長五寸二分闊四寸九分容二升三合重四斤一兩四足銘一十一字昔周穆王命畢公而曰作冊畢則冊命者為冊書以命之者亞形內召夫二字而繼之以室則為廟室也抑又明矣

商父己鼎

休元
樣製

宣和傳古圖

永樂大典卷萬千九百五十六

十八

𠄎𠄎𠄎

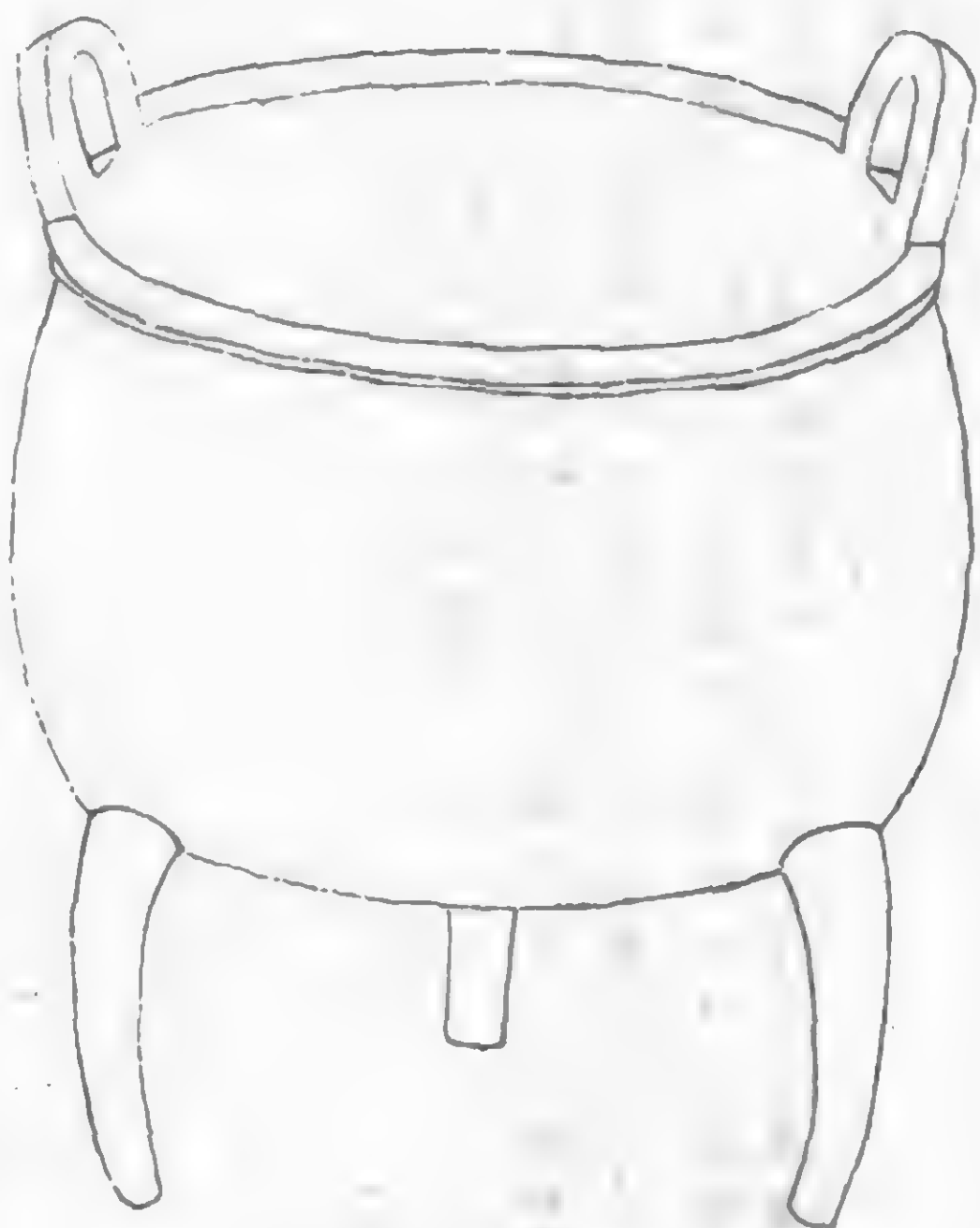
木父己

右高五寸七分。耳高一寸一分。闊一寸三分。深三寸。口徑五寸。腹徑五寸。二。分。容二升二合。重三斤一兩。三。足。銘三字。一字作木形。二字曰父己。後世傳習之謬。而以華彝畫本核其字。雖一時俗學之陋。固亦有自來矣。父己。商己也。今所收父己彝而一字待戰形。大抵商器類取諸物。以爲形似。蓋書法未備。而篆籀未分也。是器耳足純素。三面爲饗簋。而間之雷紋。文錄與父己彝近似之其一代物也。

商持刀父己鼎

休元
樣製

宣和傳古圖

永樂大典卷萬千九百五十六

十九

𠄎𠄎𠄎

子
形
父己

右高五寸一分。耳高一寸二分。闊三寸四分。深三寸三分。口徑五寸。腹徑五寸五分。容二升五合。重二斤六兩。三。足。銘三字。按三代之間。惟商爲尊神。凡於祭祀。必致其羞。故於鼎間作子象以持刀。非持鼎也。尊之與自志。著此焉。蓋供子職者。不如是。不足以見其竭力從事之意。是以先王之制。親於羞。則執觴乃入。舞則執干戚。至於藉田。則東未爲。必躬必親。每事如此。又况尊神之世乎。逮其商世曰父己者。雖己也。凡鼎彝用享其父。則必識以其子。繼雍己者。乃其弟太戊。則所謂子。未誰耶。豈非繼其後者。乃爲之子耶。容齋三筆。按以十干爲名。商人無貴賤皆同。而必以爲君。所謂祭即祫祭。己即雍己。是六七百年中更無一人同之者矣。

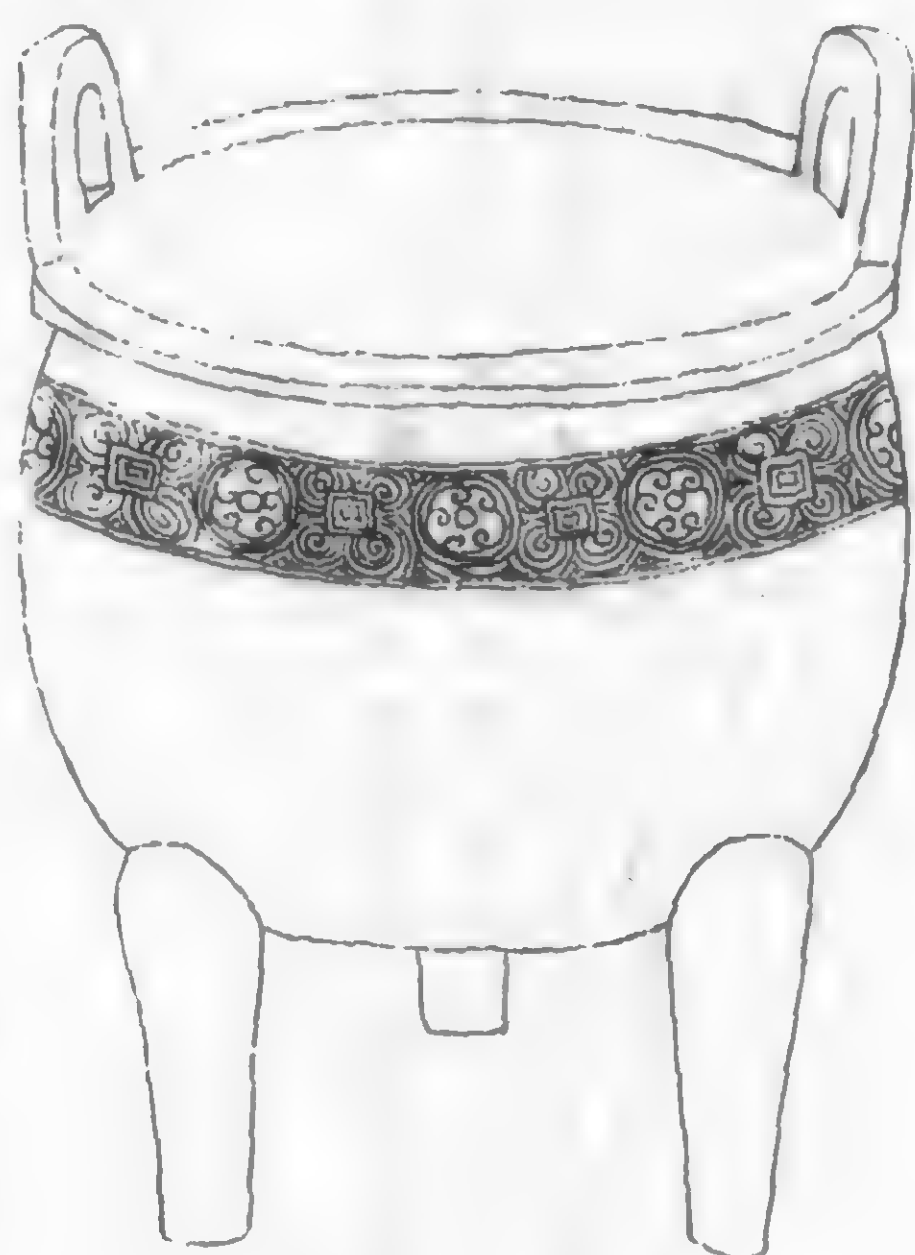
永樂大典

卷一九五六

商父癸鼎

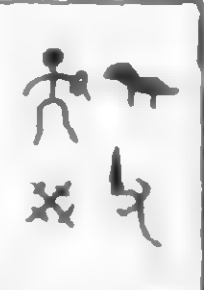
休元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一九百五十六

二十

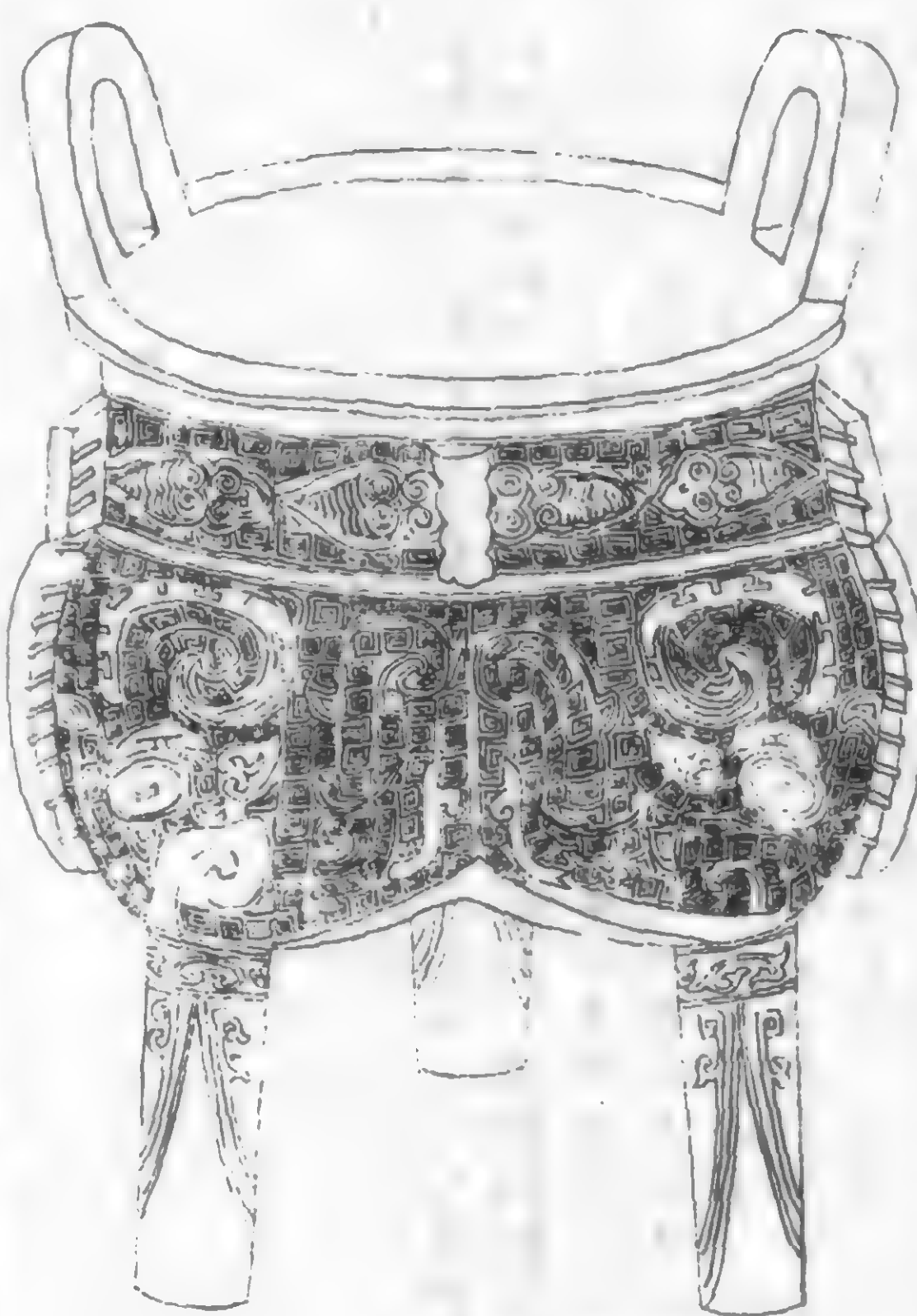
兕形
孫父
父

高五寸五分耳高一寸三分闊一寸五分深三寸四分口徑四寸四分腹徑四寸八分容一升九合重二斤三兩三足銘四字

商父癸鼎二

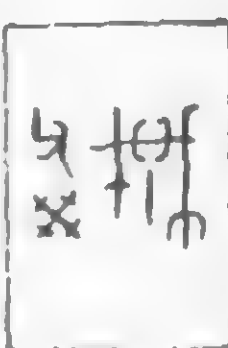
休元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一九百五十六

二十一

父
父

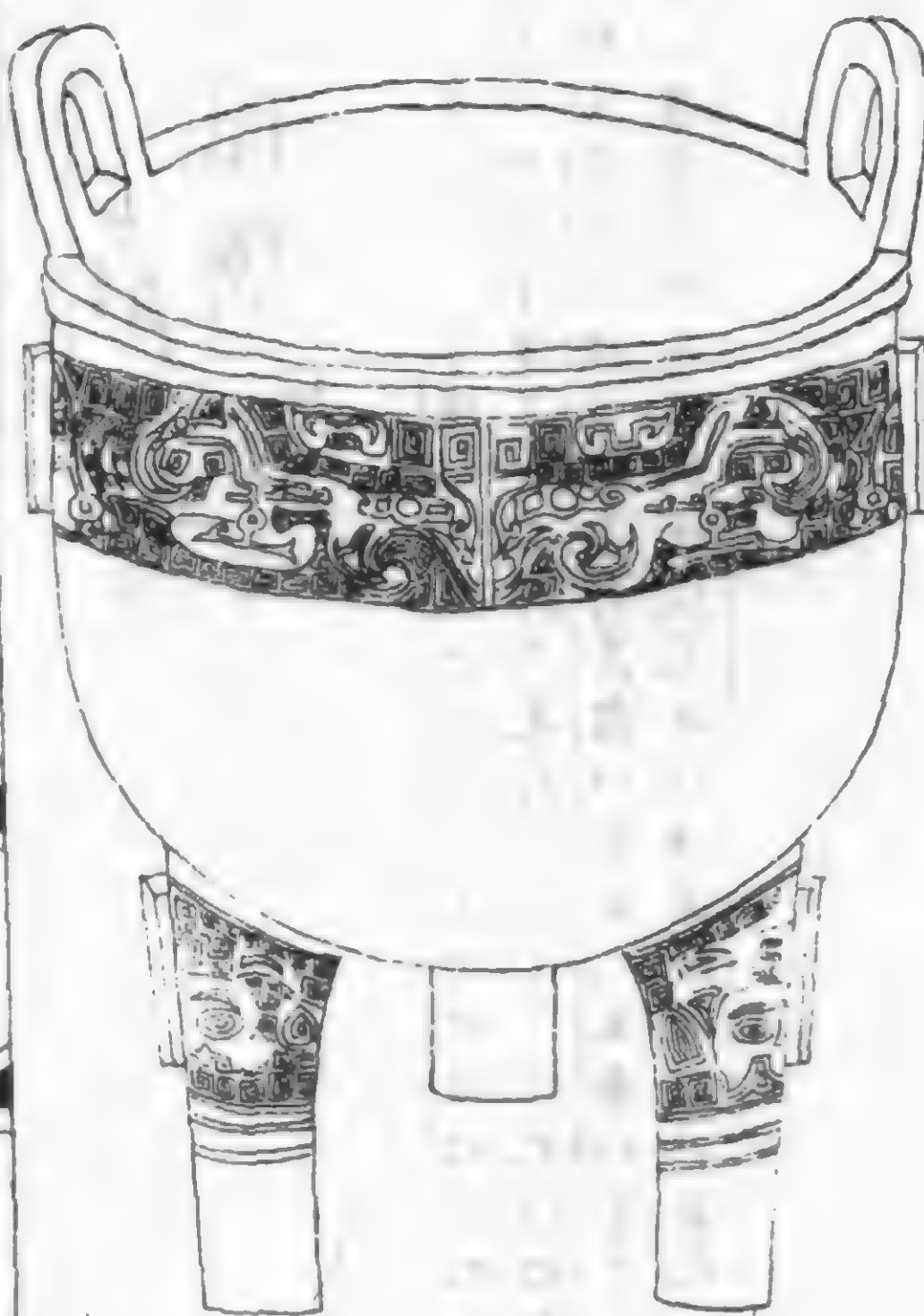
高五寸九分耳高一寸四分闊一寸五分深三寸四分口徑四寸八分腹徑五寸六分容二升三合重五斤十有二兩銘三字
右二器皆曰父癸第一器曰孫父作兕形昔人嘗取兕角以爲觥曰兕觥郭璞有山海圖贊曰兕充武備角助文德古人取於兕者如此又皆作持刀狀蓋九射之禮必寓之以射而後天者男子之事鼎之設飾豈無意乎第二器作立戈狀蓋商有所謂父癸尊者作立戈有所謂父癸鼎者作橫戈有所謂父癸卣者作執戈器之畫戈爲所取小之義此類銘文形出一時之制也

永樂大典卷之一萬一千九百五十六

五〇七六

永樂大典卷之一萬一千九百五十七 十九梗

商薑鼎 宣和博古圖

永樂大典卷之一萬一千九百五十七

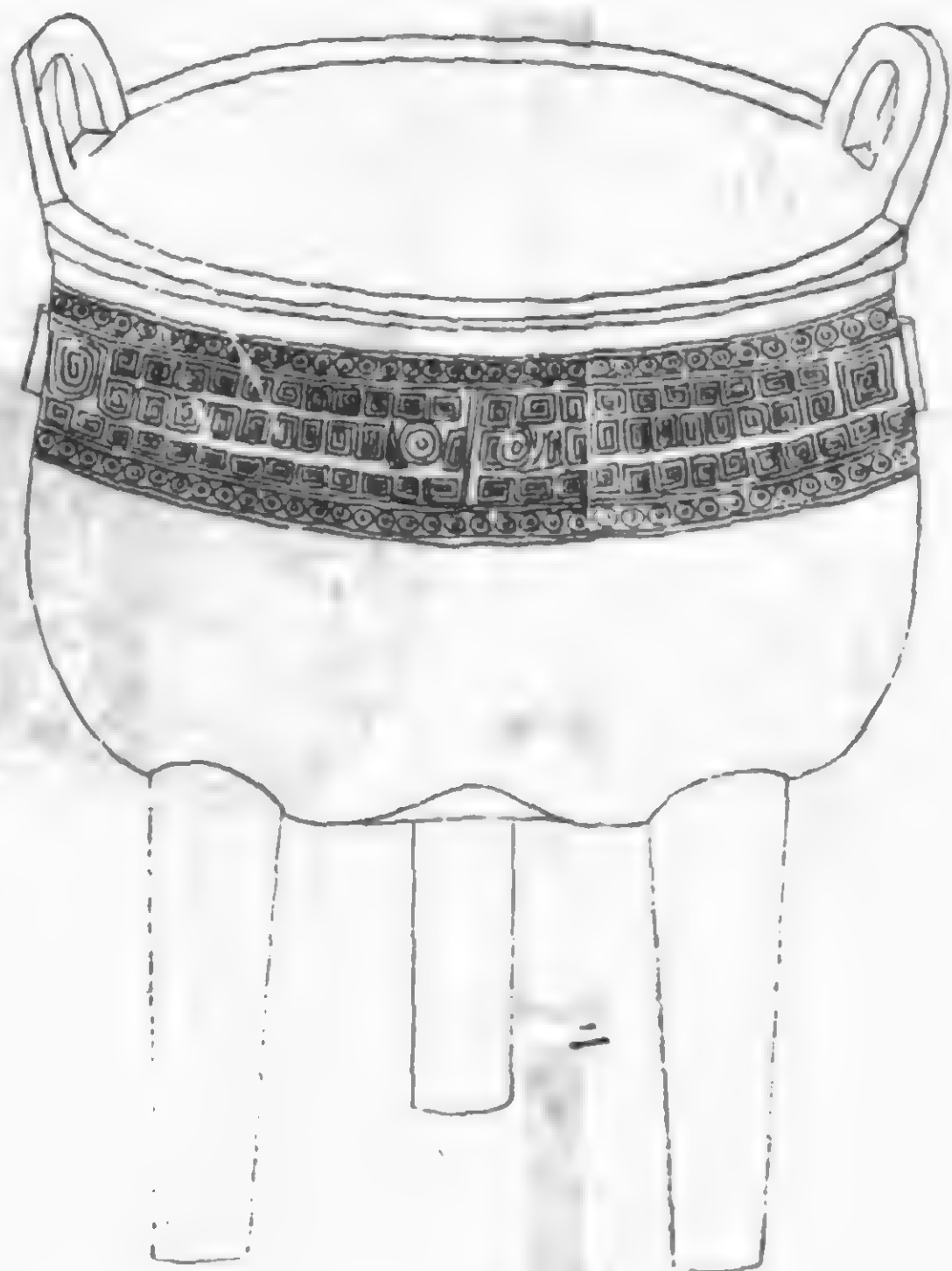
薑形

右高九寸六分耳高二寸闊一寸六分深六寸三分口徑八寸六分腹徑八寸七分容一斗四升一合重十有四斤二兩三錢銘一字作薑形考其薑字取其形象至後世小篆亦作薑而注謂象形則薑為古薑字無疑蓋雖周而上銘識簡古如魚紋饗餐鼎皆商器也悉取物以為篆今薑亦如之薑雖微物而善為人亦君子之所思患而豫防之故其銘之鼎宜焉又薑疑為人名若周恭王十三年鄭獻公薑喜又如公孫薑之類則鼎之識殆亦商人之名也廣川書跋拉開有舊鼎祥符初齊郡王上之其銘作薑形余以書傳校之疑為公子薑也春秋時如鄭厲魯公孫與陳仲之族雖皆薑以制名然自昔古器得者多子尾所為自送女器不苟作皆考合禮經存當時制度知子尾為器其象且不勝舉也古之為書者蓋於象形傳曰書者畫也故凡有形之物必寓之象至無形不可以象類得者然後寓之意而會焉意不能會而形類隨變則轉注以相授指事以相辨諸聲以

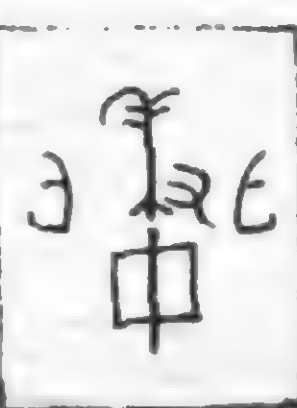
相合故知字本象形且曰學乳以相生也其變於此者形不足盡然後廣取以備物各有本也許慎說文解字雖本秦篆然薑之字猶為象形蓋秦人改書文以作故其原亦本古字惟點畫少變朕度曰薑長尾謂之蠟特其尾之名爾又曰蠟毒傷人曰蠟此則又則蠟其毒之及人者也今又既以蠟為蠟則不便以蠟為蠟矣以薑尾為蠟則運以薑為異文宜其古字廢也趙明誠金石錄銘右薑鼎銘歲秘閣銘一字象薑形呂氏考古圖六即古文薑字

商東仲鼎 依元 樣製

宣和博古圖

萬一千九百五十七

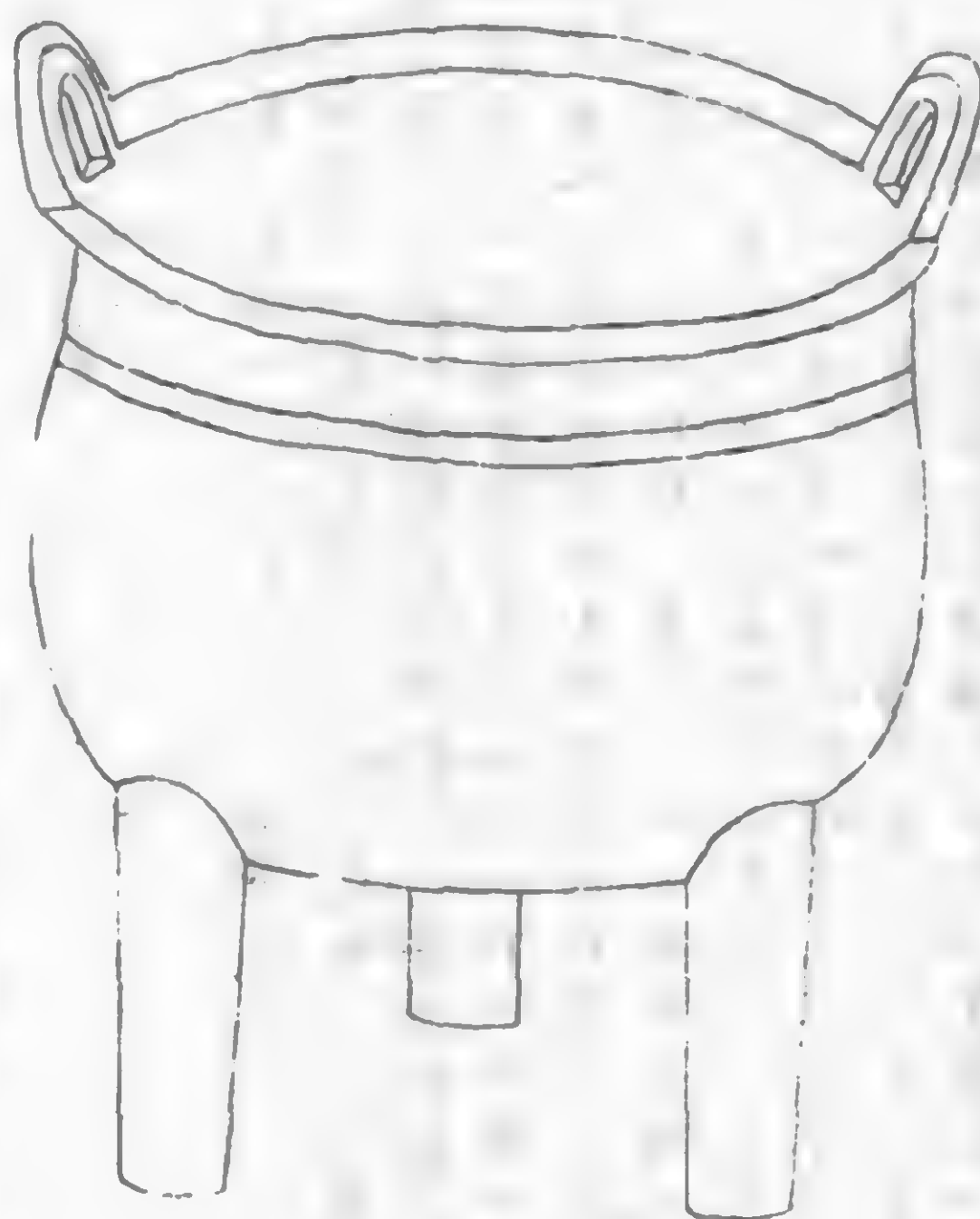
東仲

右高六寸一分耳高一寸闊一寸二分深三寸六分口徑五寸三分腹徑五寸六分容二升六合重四斤有半三足銘四字按王安石字說東作着從人從木此上一字作東以象木又以為又乃東字也東仲者索諸書傳訖無可考以其器之精鍊渾厚可愛知為商物耳

商素腹寶鼎

依元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一九五七

三

商素
寶鼎

。作尊
寶鼎

右高五寸三分耳高一寸闊一寸二分深三寸三分口徑四寸九分腹徑五寸三分容二升有半重三斤九兩三錢銘五字上一字未詳四字曰作尊寶鼎此制度乃鼎而謂之鼎蓋商器類以鼎銘之蓋鼎以言其法非六彝之謂鼎是器耳為絢狀腹足無紋渾厚純質斷商鼎也

商若癸鼎

依元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一九五七

四

商若
寶鼎

。作尊
寶鼎

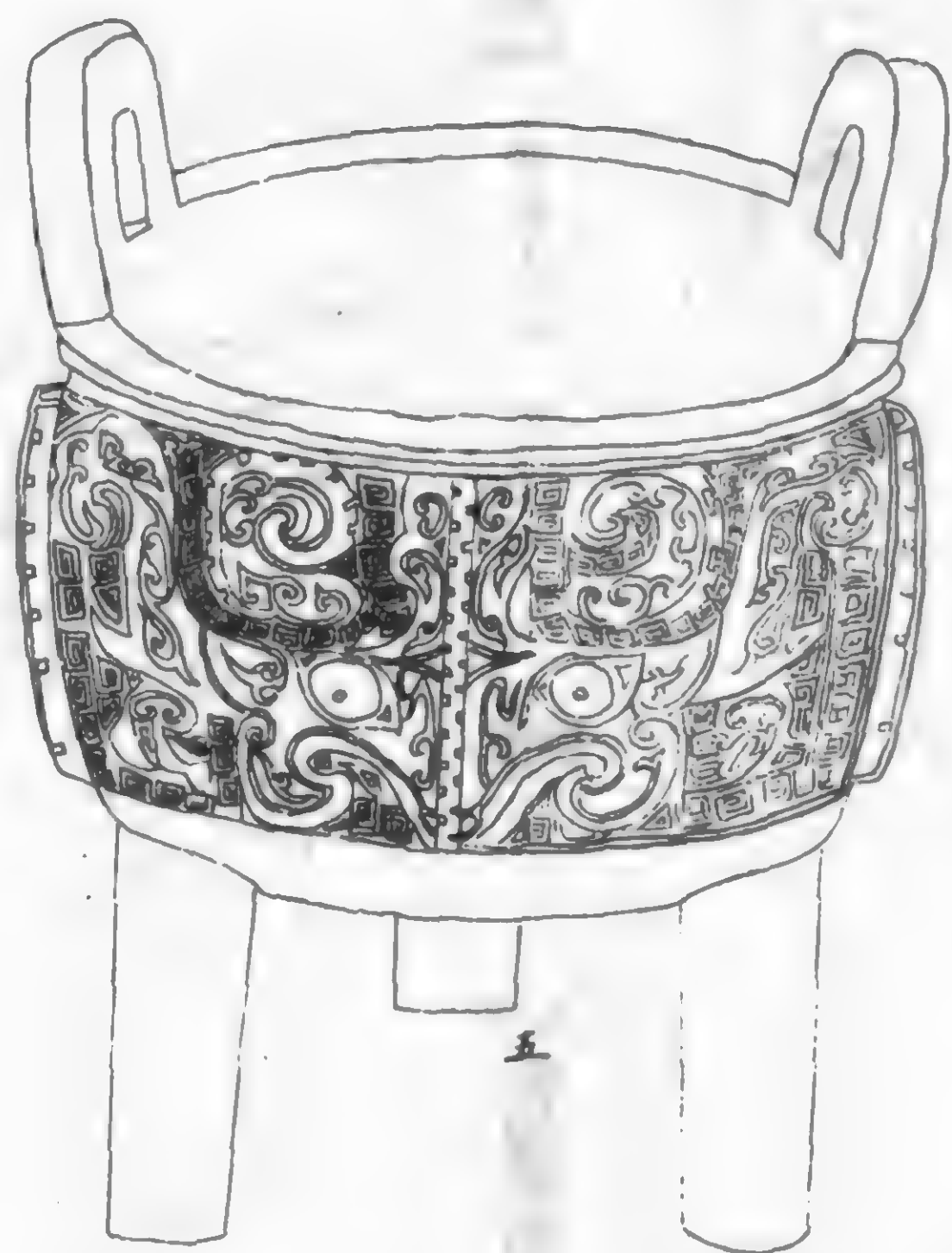
右高五寸八分耳高一寸一分闊一寸三分深三寸二分口徑四寸九分腹徑五寸二分容二升二合重三斤二兩三錢銘八字於亞形中上作一若字銘其作器之人也旁作旗神之勢于左旌其位也又作兩手互執物狀于右以著薦獻之象而且昭其獲助也四隅作癸丁甲乙雜然陳布紀其日也中作父字明子職也蓋九旗名物皆以於於太常則至尊有之至於諸侯則建旂軍吏則建旗孤卿則建旒中大夫則建旒下大夫則建旒道車則建旒旂車則建旂而士預焉故旌旂所以旌其位者如此古之制字於與作字以兩手交相舉明非一力也經曰四海之內各以其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎詩亦云駿奔走在廟不顯不承無射於人斯則得多助者所以為孝也故兩手互執物所以著薦獻之象而昭其獲

助者如此天有十日地有十二辰各以其類而為配合在商言其器故凡
彝器止言其日若商敦言乙丁與此鼎言癸丁甲乙者止以十日也在周言
其詳故凡彝器復兼言其辰若周尊言丁丑周彝言乙酉者又兼其辰也
昔者內事用柔日所以順其陰之外事用剛日所以順其陽之出婦相內
祭皆內事故用柔日師田外祭皆外事故用剛日然則是器言甲者剛日也
言癸丁乙者柔日也此所謂紀其日歟今所藏器有言祖有言父有言先下以
享于上也其言有言孫子孫之所自致也此又所謂言父者所以明子職
歟然其形制比商器復加文飾三足皆作饗養氣韻頗古真商盛時器也

商象形饗養鼎

休元
樣製

宣和博古圖

饗

養養獸形

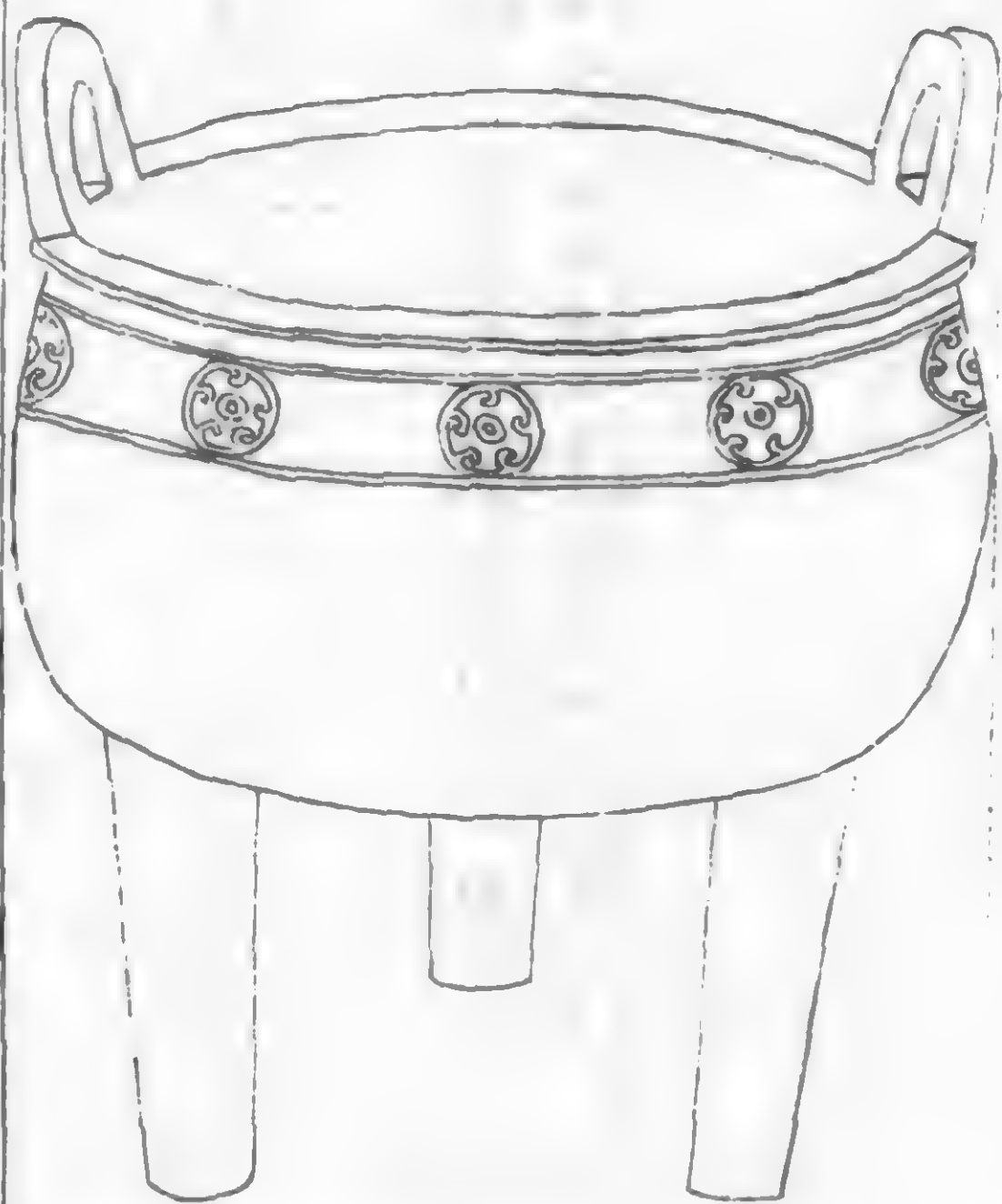
右高五寸七分耳高一寸七分闊一寸五分深三寸四分口徑五寸五分
腹徑五寸四分容二升三合重三斤九兩三錢一字按此鼎款識純古
饗養養獸之形後人觀象立名故取為饗養至周監二代文物大備凡為鼎
者悉以此為範遂使呂氏春秋獨謂周鼎著饗養而不知其原寔啓於古
也按春秋宣公三年王孫滿對楚子問鼎之語曰昔夏之方有德也遠方
國物貢金九牧鑄鼎象物故民入川澤山林不違不若魍魎魍魎莫能達

之則商之為法亦基於夏而已周實雖商政亦有之耳
昔人即器以寓意即意以見禮即禮以示戒者如此

商魚鼎

休元
樣製

宣和博古圖

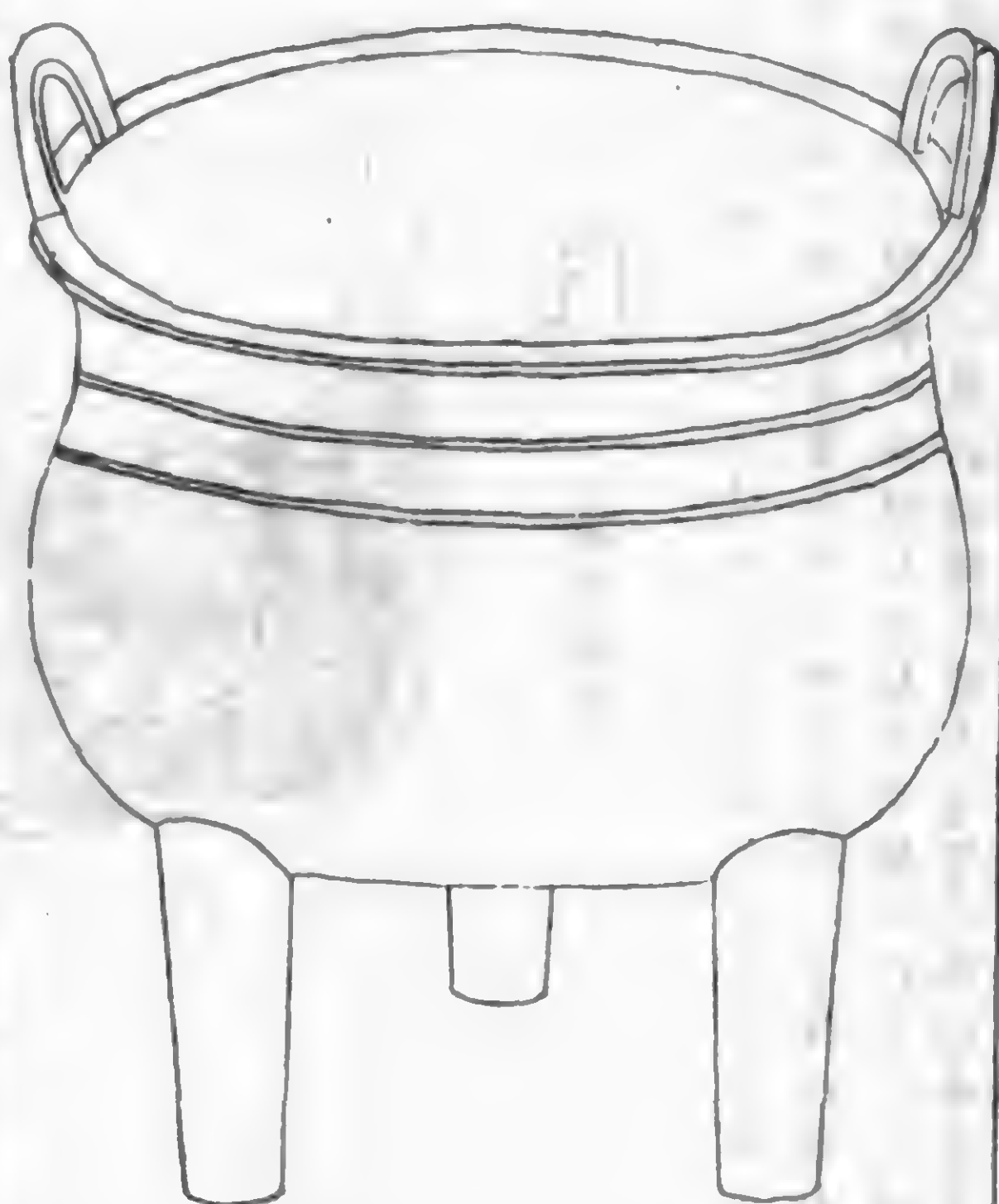
魚

右高五寸五分耳高一寸闊一寸四分深三寸三分口徑五寸二寸腹徑
五寸容二升三合重三斤一十兩銘三字月魚基止古者祭祀之名不一
祭天於圓丘祭地於方澤祭日於王宮祭月於夜明祭星於幽榮各以其
類求之則於薦獻之物豈非亦以其時耶故周有月星尊日星甗者是各
以其類而為之器是鼎銘以月星之以魚者豈祭祀之器既以其類又求
其類於物爾如詩所謂李冬薦魚春獻鰯者以其時為薦獻也基者無所
經見惟說文以為薦
物之六蓋象形也

商伯中鼎

依九
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一九五十七

七

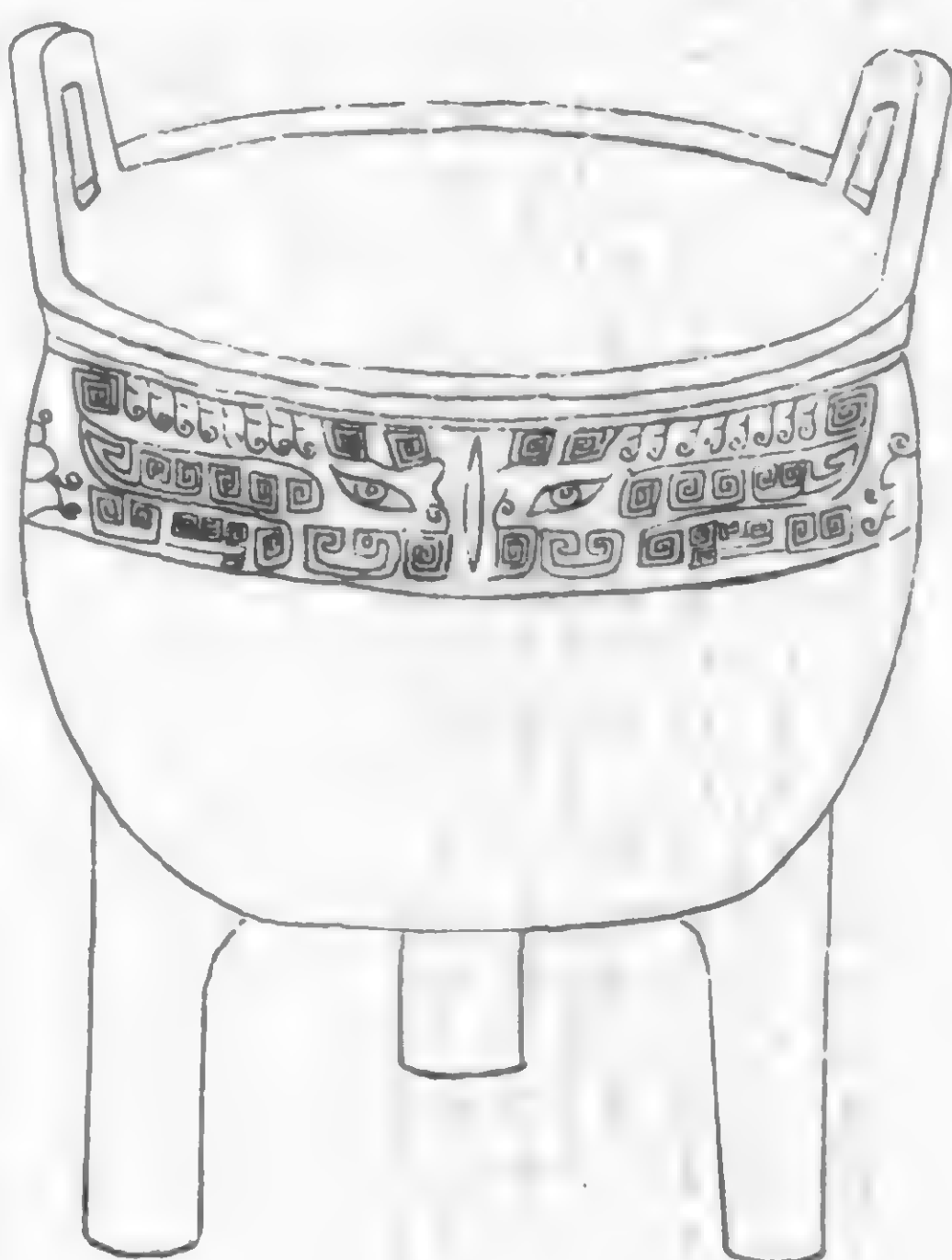
伯中作
寶彝

右高五寸四分耳高一寸闊一寸三分深三寸二分口徑五寸腹徑五寸七分容三升重三斤二兩三足銘五字曰伯中者於傳無見蓋不可得而考矣然是器有可得而論者凡鼎彝之屬莫不有文或飾以雷篆雲紋或錯以雙龍蟠繞之類而此獨通體純素製作朴古意尚高質其商人之為乎

商立戈鼎

依九
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一九五十七

八

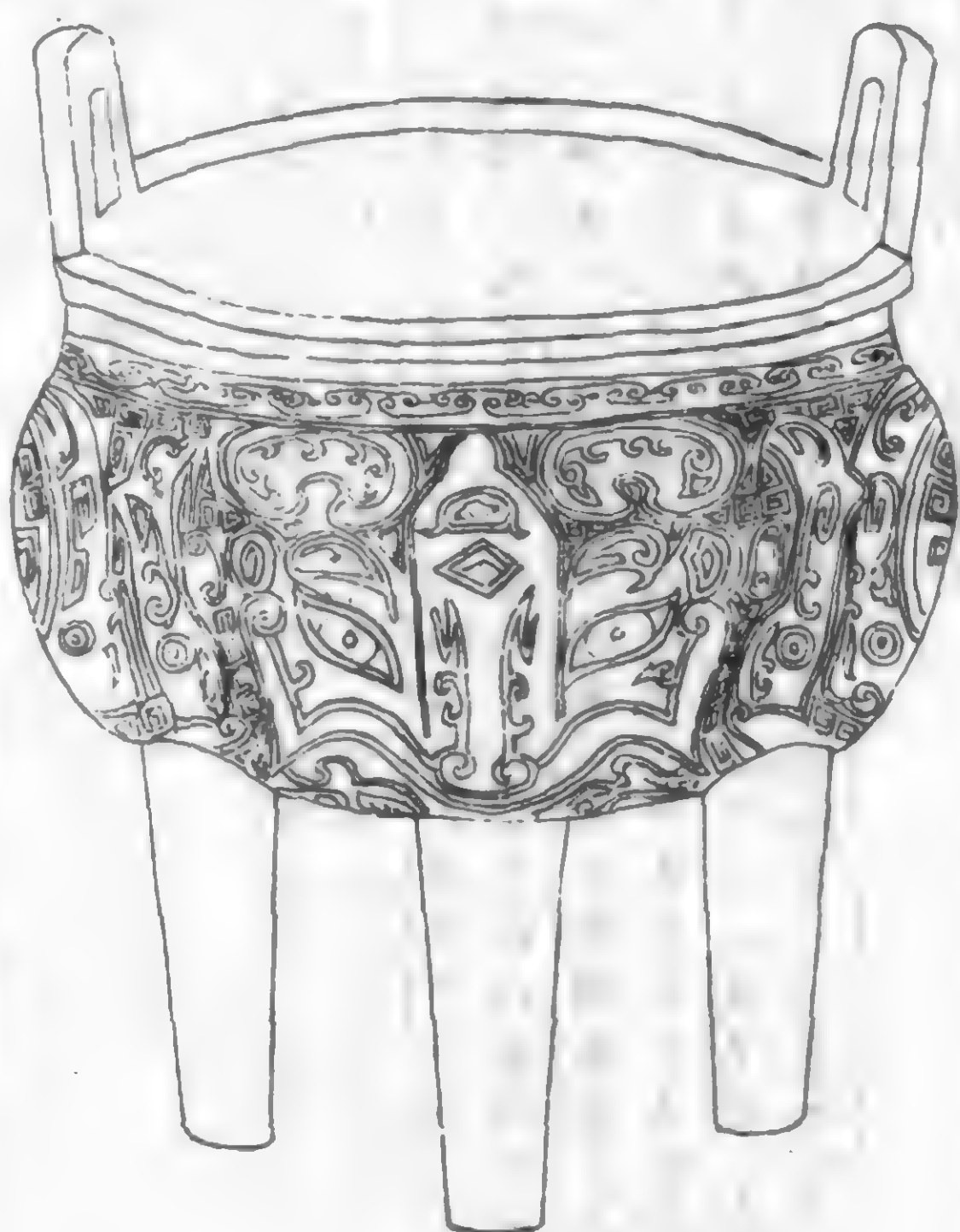
立戈形

高五寸五分耳高一寸二分闊一寸深三寸七分口徑四寸八分腹徑五寸容二升四合重二斤十有四兩三足銘一字

商立戈父甲鼎

休元
樣製

宣和博古圖

永樂宣和萬一千九百五十七

九

立戈
父

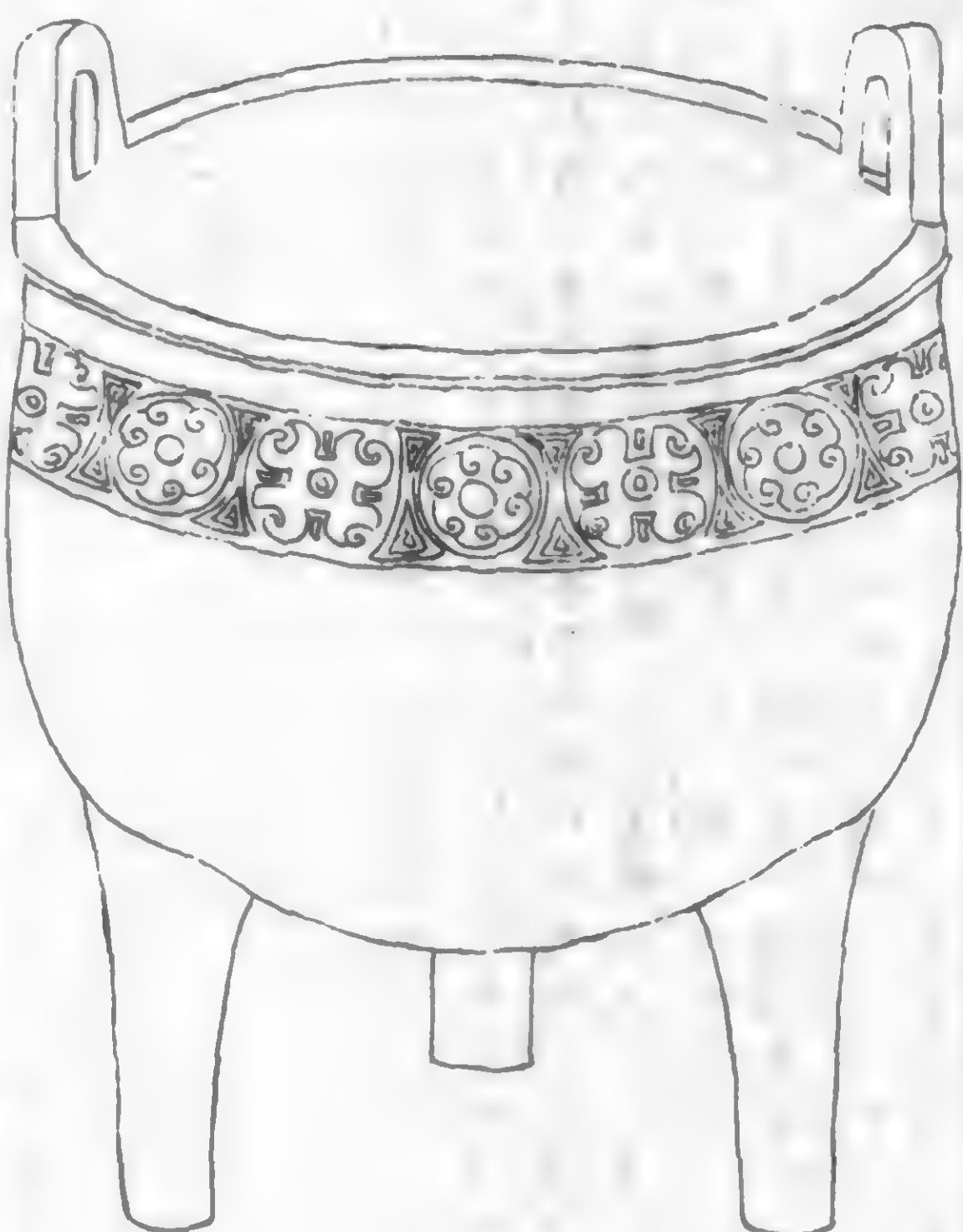
立戈形
父

高五寸六分。耳高一寸四分。闊一寸二分。深三寸。口徑四寸九分。腹徑五寸七分。容二升四合。重四斤七兩。三足。銘三字。

商橫戈父癸鼎

休元
樣製

宣和博古圖

永樂宣和萬一千九百五十七

十

橫戈
父癸

橫戈
孫父癸

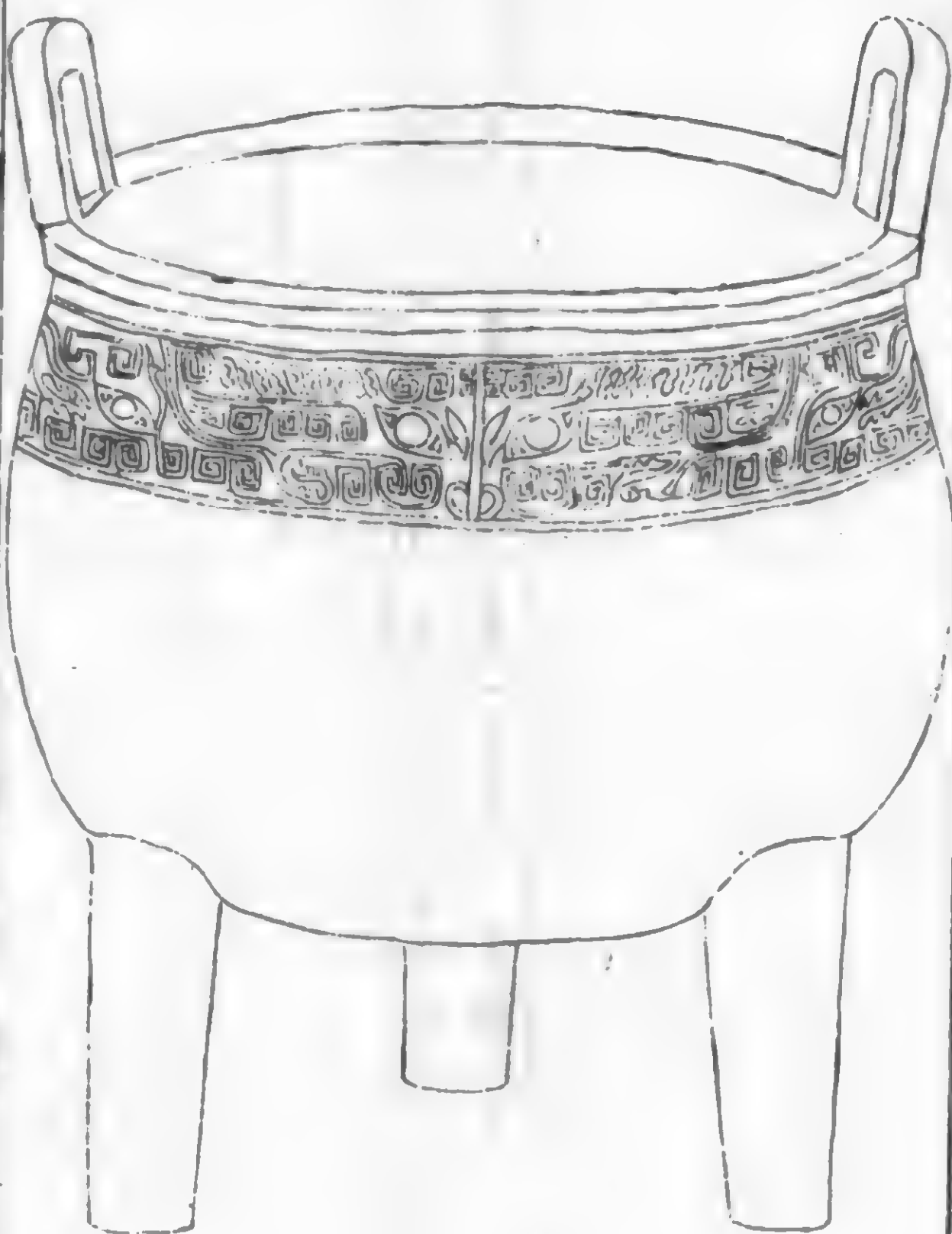
高六寸五分。耳高一寸四分。闊一寸二分。深四寸一分。口徑五寸八分。腹徑六寸四分。容四升有半。重四斤七兩。三足。銘四字。

有三器按後分封嘗有戈氏。說者或以戈為姓。今考斯器二作立戈二作橫戈。稽其銘款。迺曰父甲。父癸。皆為商號。則所謂戈者。非為之戈氏也。蓋商人作器。多著此象。故於爵有立戈。爵於瓶有立戈。癸尊於貞則有戈。父癸。自然則師以戈者。皆商物也。王安石字說謂戈戰者。利之兵。至於用戈為取小失。其取為小故。當節飲食。其用在利。故必戒有言。雖然。戈所以敵物而勝之。故我之字從戈者。敵物之我。也。非有勝物之智。則不能敵物。非有立我之智。則至於失我。古人此意。蓋亦深矣。雖然。說者謂春秋間。徐子會齊侯。其所賂之鼎。有曰甲父者。遂指父甲以為甲父。是大不然。夫杜氏以甲父為古國名。故高平昌邑之東南有亭。亦曰甲父。蓋若乃父甲。則商子孫追享其父者。故加父於上。以顯尊神之意。僅以為甲父。則是以國名變商號矣。遺就傳會之說。不可不察也。

商暴鼎

休元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一一九五七

十一

𠄎

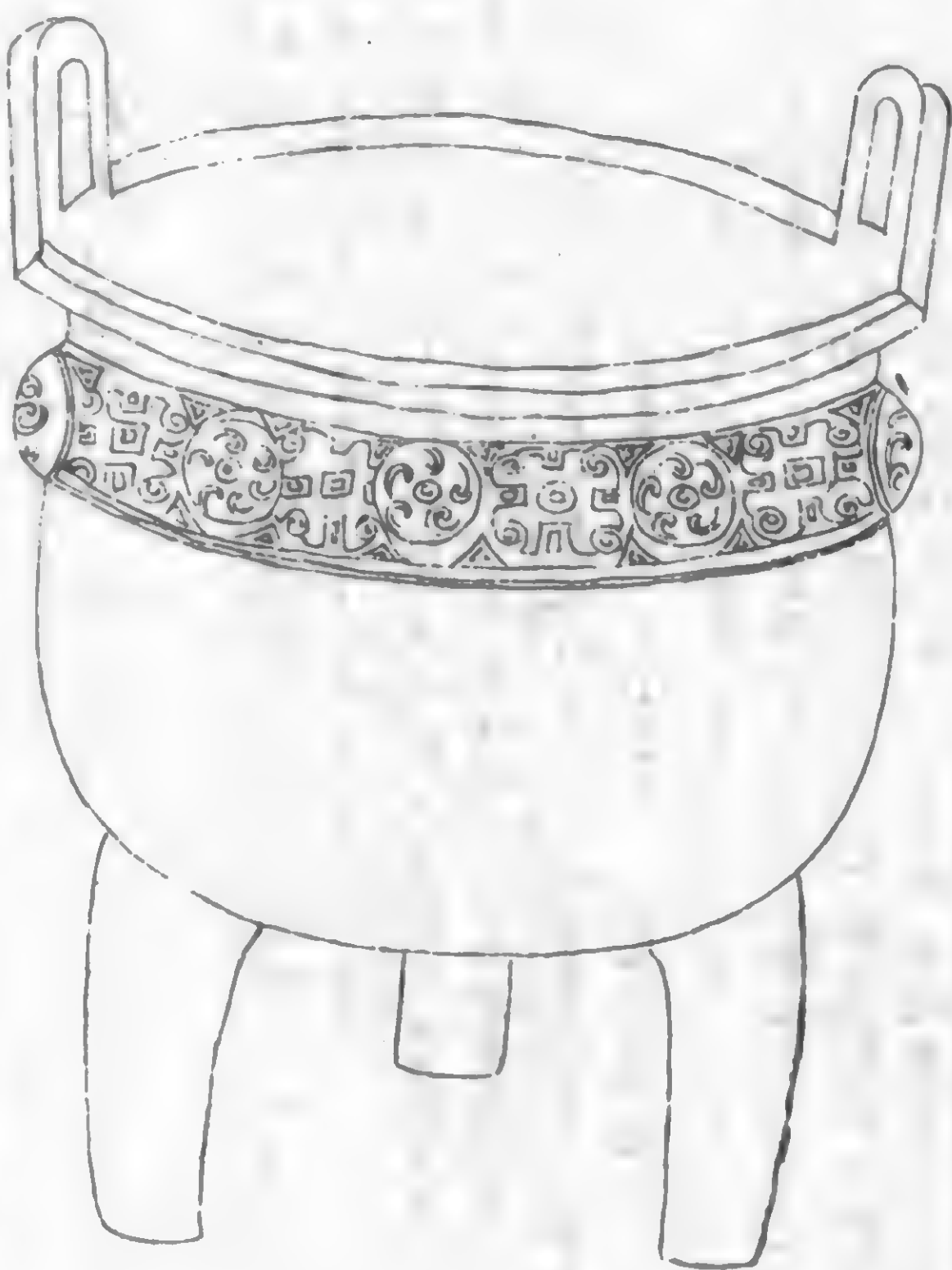
暴父乙

右高六寸六分耳高一寸三分闊一寸四分深四寸四分口徑五寸九分
腹徑六寸七分容四升七合重四斤六兩三錢銘三字純外隱起雲雷狀
按父乙商也而周有召公尊其銘亦曰父乙此豈周器乎曰不然召公尊
者周王用以褒大召公之子孫而乙者其名也父者所以尊稱之也如康
王命畢公而曰父師畢王命文侯而曰父義和蓋示有所尊耳豈此所謂
父乙者哉况周人作銘文字已備此鼎近質而字畫奇古非商器而何曰
暴者按列禦寇嘗言暴術之術而音釋者以暴為其且援史記秦國之竹
為證則秦國名也歷考商書雖不聞有國之為暴者然歸毫之際諸侯所
會者至於三十安知其無暴耶大抵為
史者非因事以見之則亦不能備載矣

商象形鼎

減小
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一一九五七

十二

𠄎

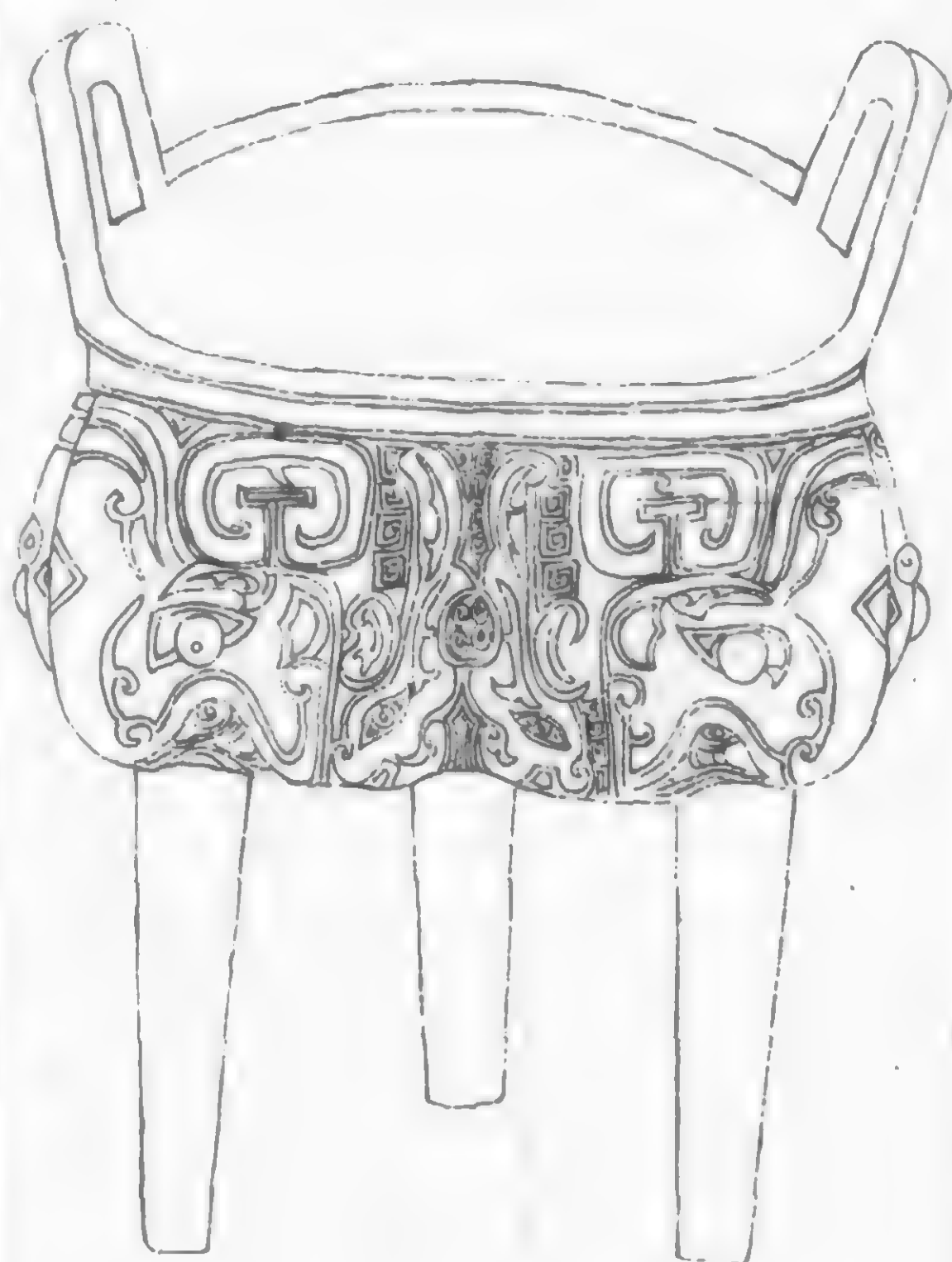
鼎

右高六寸九分耳高一寸六分闊一寸五分深四寸一分口徑五寸八分
腹徑六寸四分容四升重三斤六兩三錢銘一字制作精純與商辛鼎無
異凡鼎之銘有曰尊鼎有曰尊彝而此獨以象為誌者考諸鼎字於雅公
賦鼎作昇於大夫始鼎作鼎於得鼎作貝字畫變易無常而漢鼎又作鼎其
下體頗與此近深意其為鼎字且鼎字上從二一而口之下從折木一陰
一陽之謂道鼎者器也而道寓焉一則成象一則效法故從二一以木與
火烹飪也故從折木此鼎具文雖異而下皆左右庑有折木之意深得古
書之體著此銘者古人所以正名也以易考之革去故鼎取新又見其新
新不窮
之美

商公非鼎

依九
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一萬九千九百七十七

十五

非

非

右高五寸八分耳高一寸五分闊一寸三分深三寸口徑五寸腹徑五寸
六分容二升二合重二斤十有五兩三足銘一字曰非非者蓋作鼎人之
名氏也其形制則類立戈父甲鼎實惟商器按史記有非子為周孝王主
馬者其去商遠甚為不倖惟公劉五世孫公非者考其時正與祖甲相近
則當為公非矣
三足鼎劉向說苑君道篇湯之時大旱七年雖所川竭煎沙爛石於是使
人持三足鼎祝山川教之祝曰政不節耶使人疾耶莠莠行耶謹夫昌耶
宮室營耶女謁戚耶何不雨之極也蓋言未已而天大雨故天之應人如
影之隨形響之效聲者也六鼎宋史本紀宣和九年蔡京等進安州所得
商六鼎洛鼎廣川書跋此鼎制甚大校以今太府權量為斤若干其容若
千銘曰惟十有四月既死霸王在下都雖公誠作尊鼎原父以丁為宰其
說是也周既都洛而以成周為下宮所以異宗周也誠周古史考曰周公

營作下都則今洛陽何休曰周成王所都也其曰十四月昔蔡君謨嘗疑
之此蓋自王之即位通數其月圖或謂周之十四月為夏之二月元命包
曰夏以十二月為正故管子有十二月今人之書二十四月魯梁之民歸
齊二十八月萊莒之君請服之語如此自是古人書時不必月嗣君未改
年以月數計之耶子牙曰四十二月之料一依恒式彼自其君即位後以
月為數其時則已再改年矣蓋循用古制服制小傳蓋書以月此正未成
君之制故昔人謂時王未改年者其說得此趙明誠金石錄右鼎銘劉原
父得於商確銘云維十有四月蔡君謨嘗問原父十有四月者何原父不
能對呂氏考古圖云古器銘多有是語或云十三月或云十九月疑人君
即位居喪踰年未改元故以月數余嘗考之古人君即位明年稱元年蓋
無踰年不改元之事又余所藏牧敦銘有云惟王十年十有三月以此知
呂氏之說非是蓋古語有不可曉者闕之可也元王憚秋潤集商鼎歌并
序燕士張君文季讀書不求官治生不務富稍積有歲餘即購求古器書畫
為事故其家藏三代已未鼎彝數百及前賢法書名畫甚富素負藻識過
人奇妙不惜資貨期於必得既得之傳觀借玩初不吝惜暇則明憲樂元
展布陳列遍沾沾而喜曰古人不作古意尚在三代之美精諸賢之純粹

永樂大典卷一萬九千九百七十七

十四

今吾何修一朝畫得而有之其指古尚友之誠靜觀適懷之樂於斯時也
中心充實意得所寓面視昔楚之富趙孟之貴不啻如雲烟之過目遇佳
客理門焚香煮茗盡發秘藏為序說家數評論優劣雅俗文雅有都城故
家風味於足稱也仙露寺僧寶藏商鼎有年不惜百金易而得之愛玩不
足復求館閣諸名勝詩詠喜為序其平生澹癖仍以古調歌之其辭曰維
商賢君六七作禮重黍稷制於鏤只緣近古俗忠厚象形作器窮指鑿敦
彝鍾鼎賜臣工重比謚贈廉天爵當時文獻不足徵故家餘俗歸家索蒼
銅不遠太社亡千古流傳誇瀨壘供佛牀頭夜聖深物歸所好得其托張
君持古負精識八手摩挲三嘆息兩耳高撐足共三六乳附脈何的歷歷
餐饌腹雖雷紋紫翠英英帳猶濕細觀款識商父丁亮玉南金非所惜平
生澹癖心不足此日大驚情暢適模形遠紹考古圖發揮假手詞人筆君
不見當年華豐負諸湯高宗彤彩雄雉鳴黃金耳玉鉉光此事傳聞已
陳迹一朝悅墮三毫間神明之器今日繫成景沈烟諸詰盤或托殷勤憂
巖石尚友直撰三代英平生聞古心方畢王魯齋甲寅某商鼎歌壽潘介
軒乘興而來適值中生之旦知心既久可無頌魯之章借成調鼎之歌仰
倘壽厄之祝 光霽樓前春正長梅花已作鼎彝香旋倪同指南極瑞客

永樂大典

卷二一九五七

五八六

星高映屏星光。我聞陰陽根太極。天以中和生萬物。正通之氣鍾為人。亦以中和融盛德。中和時候出大賢。平生學力全其天。花溪上接丹溪派。穀齊水鉢曾親傳。展亦設齋之仕國。嘗以疎橫扁其室。先生亦有得兩株。即日架亭名玉立。梅花本不貪春風。清操凜凜專窮冬。浮花落盡真實見。微酸一點心事同。愛君憂國丹心折。何意平分風與月。去年極民魚鼈中。今見春麻已萌達。桐山高兮桐水長。梅花兩處流餘芳。小摘青青祝公壽。和羹滋味須先嘗。

永樂大典卷之一萬一千九百五十七

永樂大典卷之一萬一千九百五十七

五

東錄總校官侍郎汪

學士臣胡

分校官諭德臣汪

書寫監主臣章

國典監主臣陳

纂修臣

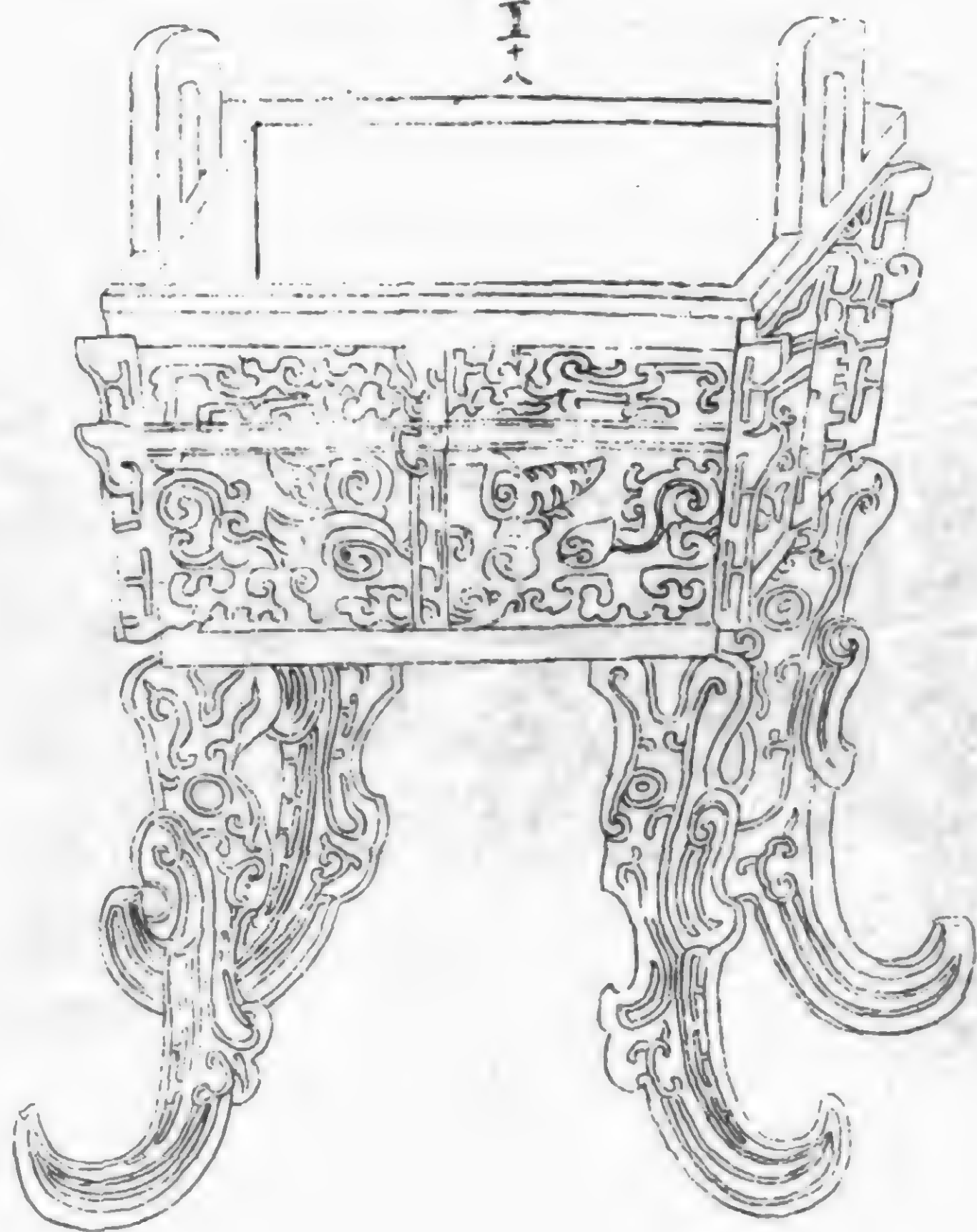
永樂大典卷之一萬一千九百五十八 十九校

鼎

周鼎

周文王鼎 咸小錄製

宣和博古圖

卷一萬一千九百五十八

田止文
王樽

曹公作文
王尊彝

右高八寸九分耳高二寸三分闊二寸深五寸八分口徑長六寸一分闊四寸三分腹徑長六寸三分闊四寸五分容三升有半重一十二斤三兩

永樂大典

卷一一九五八

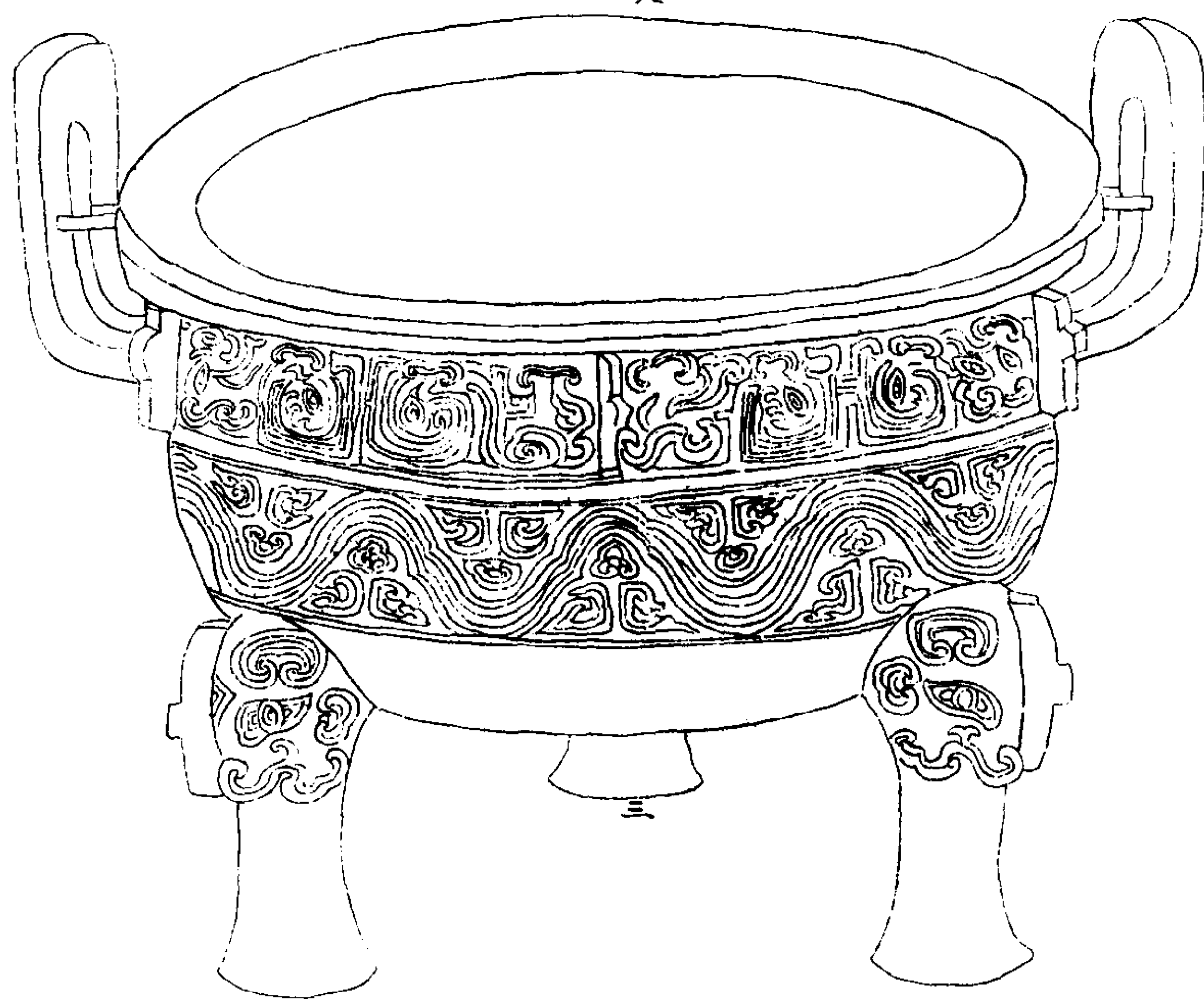
四足銘七字按圖字許慎說文云從西省象鹽形圖即魯字也古尚書魯作來古之文字形聲假借如鄭作許答作畢作穆之類是也事說文云酒器也從酋升以奉之今尊傍加耳乃耳字從耳者蓋取高大之意魯說文云宗廟常器也從系系某也升持米器中實也王聲也今彝其首作屈者乃王也其在作點者象米形也右作耳者亦下作耳者升也魯公者周公也文王者周文王也按史記魯世家云武王偏封功臣同姓戚者封周公旦於少昊之墟曲阜是為魯公周公不就封留佐武王今考其銘識文蓋尚類于商則知周公之時去商未遠故篆體未有變省以是推之則此為周公作祭文王之器無疑其制足象雄形上為尊下為尾高而且長其兩耳亦鑄雄文雄之為物商雅以謂為屬昂昂而長尾尾有兩歧過而則以尾塞其鼻蓋取其有智象見端宗彝之章而以虎雄亦此義也其身四周隱起獸面蓋饗餐之象也古者鑄鼎象物以知神姦鼎設此象蓋示飲食之戒銘曰尊彝者舉禮器之總名而已是鼎也仲思於元祐間進之奇古可愛足以冠周器屬儒扶持吳端極稱墟墓之物以請罪焉方當紹述先烈作新大政故用聖道朋邪以彰寶器俾一特純正不沮於朝異代神奇復顯於世豈不快哉

永樂大典卷一萬一千九百五十八

二

周晉姜鼎

宣和傳古圖

宣和傳古圖

卷二一九五八

王乙卯乙酉晉姜日命
臣司肺光姑周晉邦余不
房茂寧空籍國德圖邦其
餅用留所辟辟年歸入杏
刺後不系鑄尊帝自諱并
是下惠德并手國資少四
司謀文侯爵令是常補弘
征報揚體財又吉金用止
廟禮昇用肅望昇會德招
君子晉姜用新韓鳳燮畫
少造陳重是子燮德用食
申德助保其孫子三壽是利

惟王九月乙亥晉姜日命
惟嗣朕先姑若晉邦余不
辱要寧維維明德空邦我
猷用招所辟辟年歸乃先
烈度不墜諸事以舉我
萬民嘉德我賜虎賁十兩
勿廢文侯顯命長其德弘
征報揚體財又吉金用止
寶事鼎用康頤安讓遠延
君子晉姜用新韓鳳燮畫
作惠為五萬年無疆用享
用德受保其孫子三壽是利

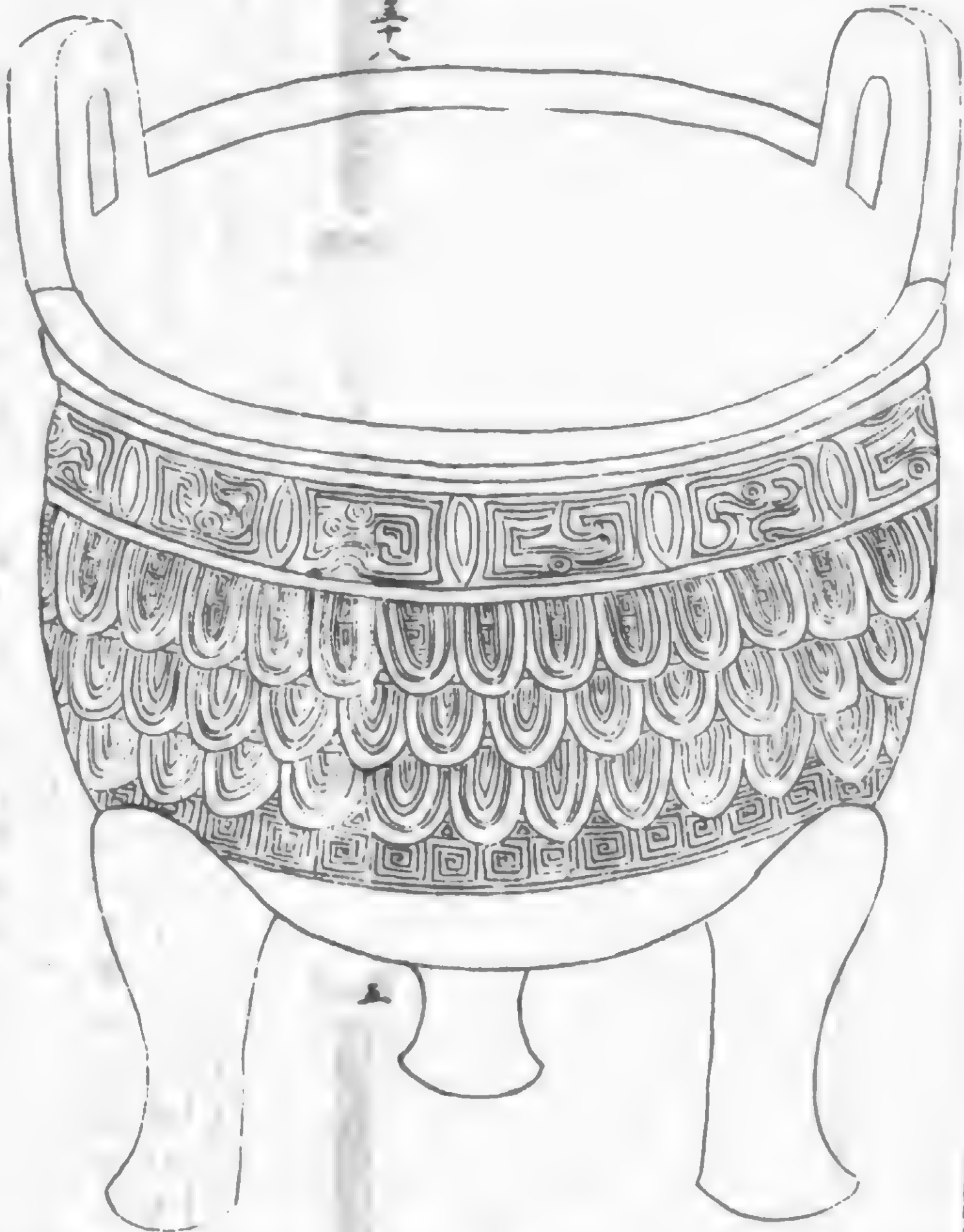
右高一尺三寸耳高一寸二分闊二寸深七寸七分口徑一尺四寸七分
腹徑一尺五寸容四斗一升重七十七斤二兩三錢銘一百二十有一字
晉姜齊侯宗女姜氏以其姜晉文侯故曰晉姜觀其始言君晉邦取其
小君之稱以正其名中叙文侯威賞通洪任綏湯原以顯己之有勳迨其
末也又言保其孫子三壽是利則三壽者與詩人言三壽作朋同意蓋晉
姜觀其始特保我子孫而外之三卿亦其壽考也款識條理有周書誓詁
之辭而又字畫妙絕可以為一時之冠廣川書跋晉姜鼎銘 晉姜鼎以
今權量校之其重若干其容若干以合周律當為權若干為量若干周自
中世天子不得考度量協彝器侯國得自為制則晉國不知其為權量
較重多寡也銘曰維王十月乙亥晉姜曰余維祠先姑若晉邦余不敢荒
寧知其為晉鼎者然則其謂晉姜則齊女也春秋時齊歸晉女者獻公則
齊姜文公則大姜平公則少姜其在春秋前則穆侯夫人書傳雖聞有遺
缺不得盡見然其著者此爾少姜早死齊姜不得主祀穆夫人不盡穆侯
世惟文公夫人當襄公世猶不棄祀事疑此大姜鼎也聖人作春秋於載
首則書王訖者謂謹始以正其端故舊史以示成法今昔人作鼎則曰王
姜是當時諸國皆以尊王正為法不獨晉也考於禮制鼎者或以宴享亦

或以饗祭其數亦異矣故有正鼎者謂牛羊豕魚腊腸胃膚也其在羞鼎則腍腍腕矣蓋食禮無膚祭禮則有之故其大者爲膚鼎惟膚則享侑體也晉姜之作殆膚鼎謂邪

腍音香牛

作腍音香牛腍腕音祭豕體見肉則

宣和博古圖

佳穴失八月初吉己
 子申白願以進孝子
 此皇孝廉中王九月
 中廣泉中翰山日秀
 覺臺廟線刻令異失
 其疆是氣廟中舍

惟六年八月朔吉已
子史伯頌父遺孝子
朕皇考釐仲王母哀
毋辱用祈弓百禄
眉壽緜緜永命萬年
無疆子孫永寶用享

右高一尺六寸九分耳高四寸四分闊四寸八分深九寸九分口徑一尺六寸八分腹徑一尺七寸九分容九斗五合重一百二十斤八兩三錢銘五十字耳足皆素純緣之外飾以螭夔腹間配以鱗紋銘曰惟六年八月初吉己酉以年繫月以月繫日也曰子父伯頌父者伯頌父雖不見於經傳然周有太史內史之官謂之子史則稱於父曰子舉其官曰史而伯頌父則又其弟也曰追孝于朕皇考釐仲王母乳母者用昭孝孝于其考妣也釐謹也而曰釐仲者蓋古人以字為謚因以為族則仲疑其族也若王母乳母則追孝皇考而并及之其曰綰綽則祝以優裕之辭耳東觀餘論二器形制款識悉同而文字利缺以二鼎參讀而互辨之可識者四十三字不可見五字而已案史伯周宣王臣頌父其字也鄭桓公為周司徒問王室於史伯史伯具以諸國及晉楚所以興對春秋外傳是之而漢書古今人表於厲王宣王時皆書史伯疑非二人蓋異文耳此二鼎銘文著史伯頌父所以作鼎曰朕皇考釐仲王母舟母尊鼎款識字蓋大致皆同則知頌者蓋頌父之名三鼎之文互相見耳考之經傳周有史佚衡有史鱣晉有史趙平以官為氏故頌父之名與字皆冠以史曰伯者蓋五十所加猶伯陽父仲山

永樂大典卷一萬一千九百五十八

六

父之類是也。又幽王之臣號石父。而音有伯石。於頤父亦近之。然號石父號公也。未嘗爲史而音之伯石乃揚食我耳。非天子之命。卿弗可稱。伐於鼎是知史伯頤父非此二人也。古文舟與周同。史伯周臣。故稱其王母曰周母。猶周之姜。倭犬妣。號曰周室三母。亦以國著也。以斯銘考之。釐仲者史伯之皇考。而周母其王母也。今先釐仲而後周母。則釐仲實王父耳。下言王母則上爲王父可知。故但曰皇考。銘之首曰惟六年八月初吉己子以己配子。則於十日剛柔。疑若弗類。然三代鼎彝銘刻若此者尚多有之。兄癸癸文曰丁子。周戡狄文曰乙子。今此鼎文曰己子是也。或曰戊與己同類。古尚未分。則所謂己子乃戊子也。或曰易之五位相得而各有合。以配十日。若甲與己合。古亦未分。則所謂己子乃甲子也。丁子乙子義亦如之。其說未知孰是。銘之卒章曰用斯綽綽眉壽。晉姜鼎銘亦有此語。蓋祈天永命。俾帝中絕。故曰綽。垂裕後昆。俾昌而太。故曰綽。與萬子子孫永寶。同意。皆善禱之辭也。鼎唇之文鏤爲龍與饗饗之象。而腹皆作龍鱗。與周寔父鼎頤相類。皆合而成體。散而成章之義。所謂龍文之鼎。蓋取諸此。廣川書跋。史伯頤父鼎銘。史伯頤父鼎二至和元年。號州傳之。嘗命校其權量所極。并其形制圖焉。其一高尺有七寸八分。深尺有一寸二分。徑尺

永樂大典

卷一一九五八

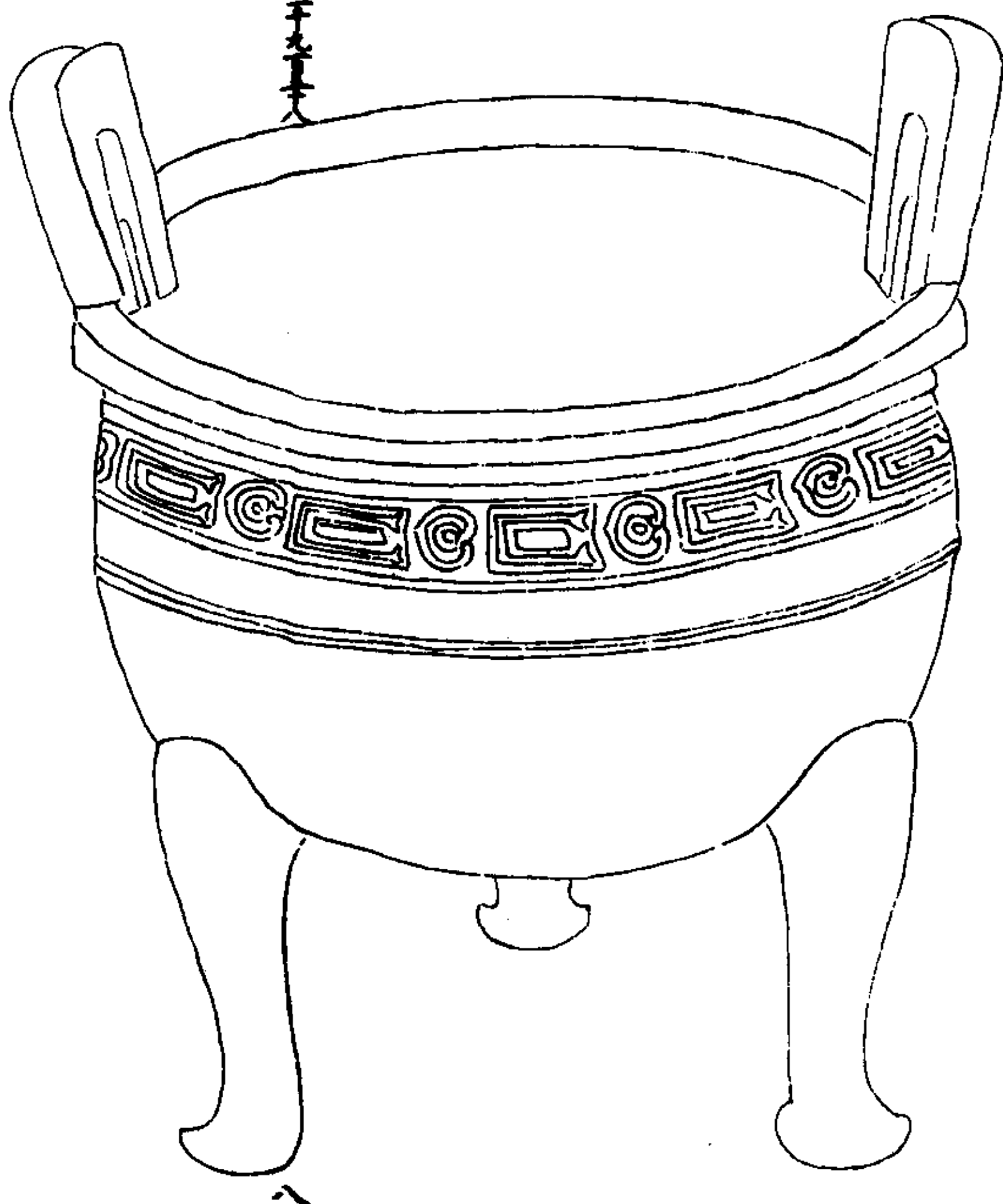
六寸九分受一石二斗重若干其二高尺有六寸五分深尺有八分徑一尺五寸八分其受一石重若干銘曰惟六年八月初吉己子史伯頊父追孝于朕皇考釐仲王母舟母尊鼎凡四十三字其六字利缺不可識或謂史伯相配五行無己字也余按商先癸癸為丁子周戰敦作乙子其類甚多蓋以剛日柔日相配而利器之日用剛則以柔配之用柔則亦以剛為配五行之用然也戊己為土戊為未生己為土滅剛日不用而以己配者蓋用其剛必即柔以成之今術家猶然在甲子六年正月朔當辛未則八月一日朔當戊子然頊父正宣王時其曰史伯則史臣而位大夫者故得作宗器以薦祖廟班固以史伯為厲王世昔鄭樵答宣王司徒問國於史伯則不得為在厲王時矣今官庫有史伯鼎銘同其皇考舟母或以頊父為頊字者雖然必與其字為配至其與宗器於廟則不得以字著也頊或與頊父為兄弟此不可得知矣其二鼎以釐仲為皇考而以舟母為王母釐蓋其王父則以舟為王母其周女也稱王父以皇考則周固有之考古之為史者書傳直以名配之而不著姓此其世代不得考也然銘有用新緯縮眉壽或為說曰縮如祈天永命轉如無裕後昆以其書考之恐不盡得其文古人於書直有不可意得者矣

永樂大典卷一千九百五十八

七

周史頊鼎

宣和博古圖

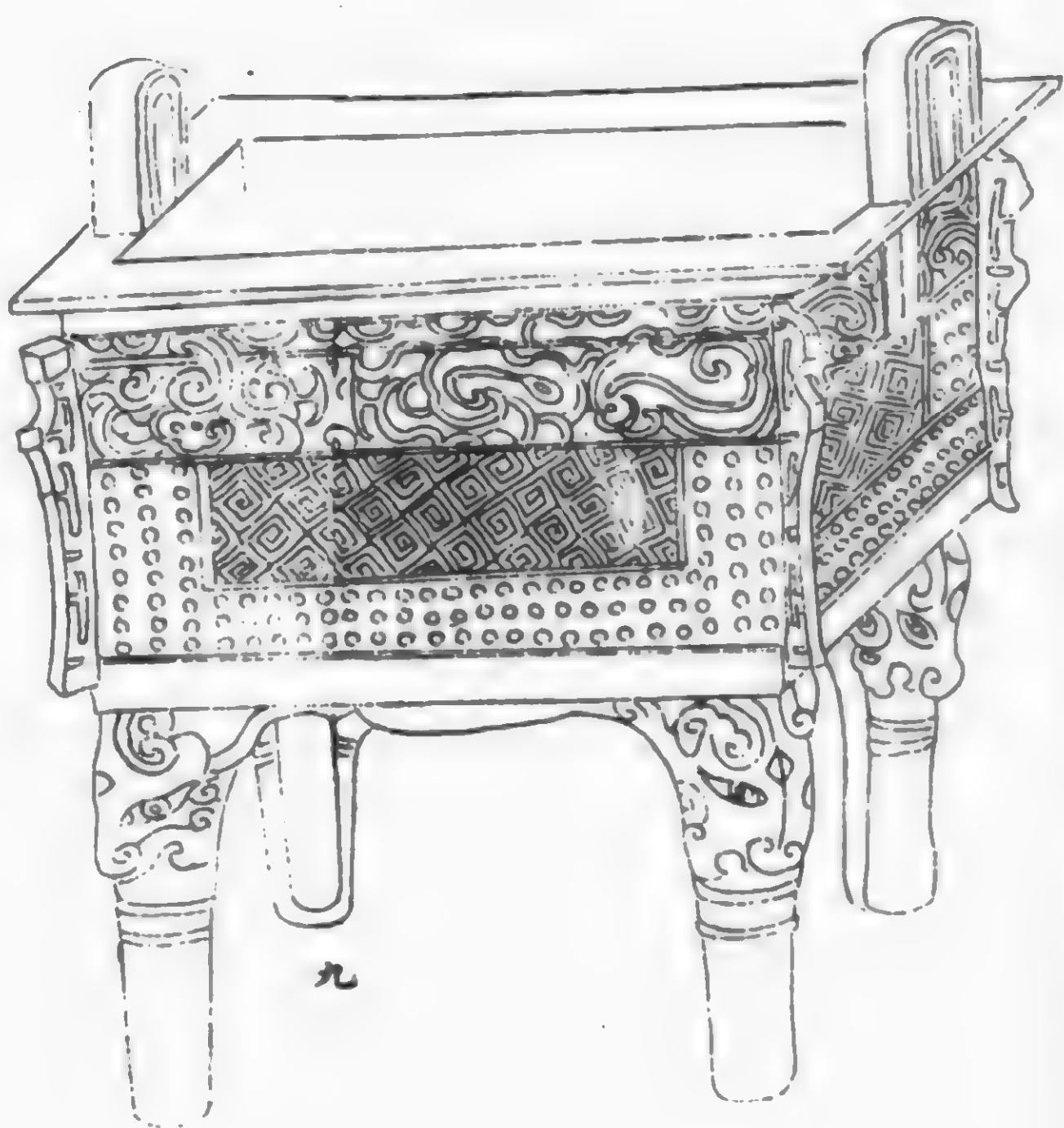

史頊作朕皇考釐仲
王母舟母尊鼎凡四十三
字其六字利缺不可識或
謂史伯相配五行無己字
也余按商先癸癸為丁子
周戰敦作乙子其類甚多
蓋以剛日柔日相配而利
器之日用剛則以柔配之
用柔則亦以剛為配五行
之用然也戊己為土戊為
未生己為土滅剛日不用
而以己配者蓋用其剛必
即柔以成之今術家猶然
在甲子六年正月朔當辛
未則八月一日朔當戊子
然頊父正宣王時其曰史
伯則史臣而位大夫者故
得作宗器以薦祖廟班固
以史伯為厲王世昔鄭樵
答宣王司徒問國於史伯
則不得為在厲王時矣今
官庫有史伯鼎銘同其皇
考舟母或以頊父為頊字
者雖然必與其字為配至
其與宗器於廟則不得以
字著也頊或與頊父為兄
弟此不可得知矣其二鼎
以釐仲為皇考而以舟母
為王母釐蓋其王父則以
舟為王母其周女也稱王
父以皇考則周固有之考
古之為史者書傳直以名
配之而不著姓此其世代
不得考也然銘有用新緯
縮眉壽或為說曰縮如祈
天永命轉如無裕後昆以
其書考之恐不盡得其文
古人於書直有不可意得
者矣

右高一尺四寸六分耳高三寸九分闊四寸三分深九寸五分口徑一尺五寸腹徑一尺五寸六分容六斗二升三合重七十六斤一足銘四十三

周王伯鼎

宣和博古圖

卷一千九百五十八

王白止
周鼎

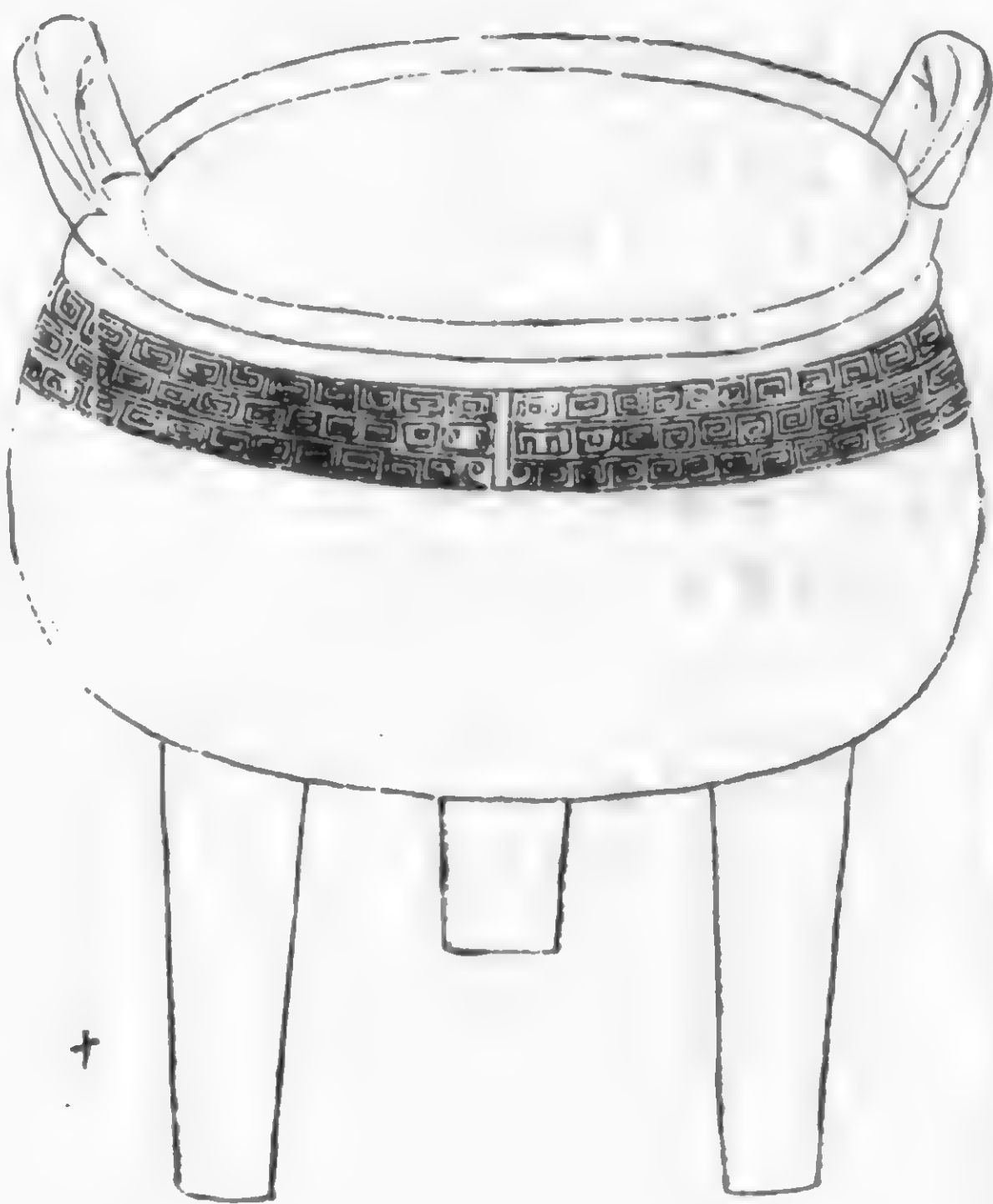
王伯作
寶盞

右高五寸三分耳高一寸二分闊一寸四分深三寸口徑長四寸七分闊三寸四分腹徑長五寸闊三寸六分容一升六合重三斤四兩四錢六分字按史傳有曰史伯者著其姓也有曰鄭伯者舉其國也有曰偃伯者稱其諡也今此伯謂之王以為諡則王不可為諡以為國則王未嘗名國以為姓則三代之間未見王姓而顯者惟武王初定商以九鼎寶玉封諸侯而書序先商之德亦曰分寶玉於伯叔之國然則王伯者疑其為王之伯

周李頌鼎

依元得製

宣和博古圖

卷一萬一千九百五十八

以四月王十中用
 王徙于蘇州令
 小臣奎夫出蘇州
 王至于從店壘
 壘小臣奎贊平
 乃口奎林評此
 對王休用止
 李顯顯順承
 五月王在咸陽
 王徙于楚麓命
 小臣愛光見楚屠
 王至于從店廡
 遣小臣交錫貝錫
 馬兩交拜稽首
 對揚王休用作
 李顯寶尊并

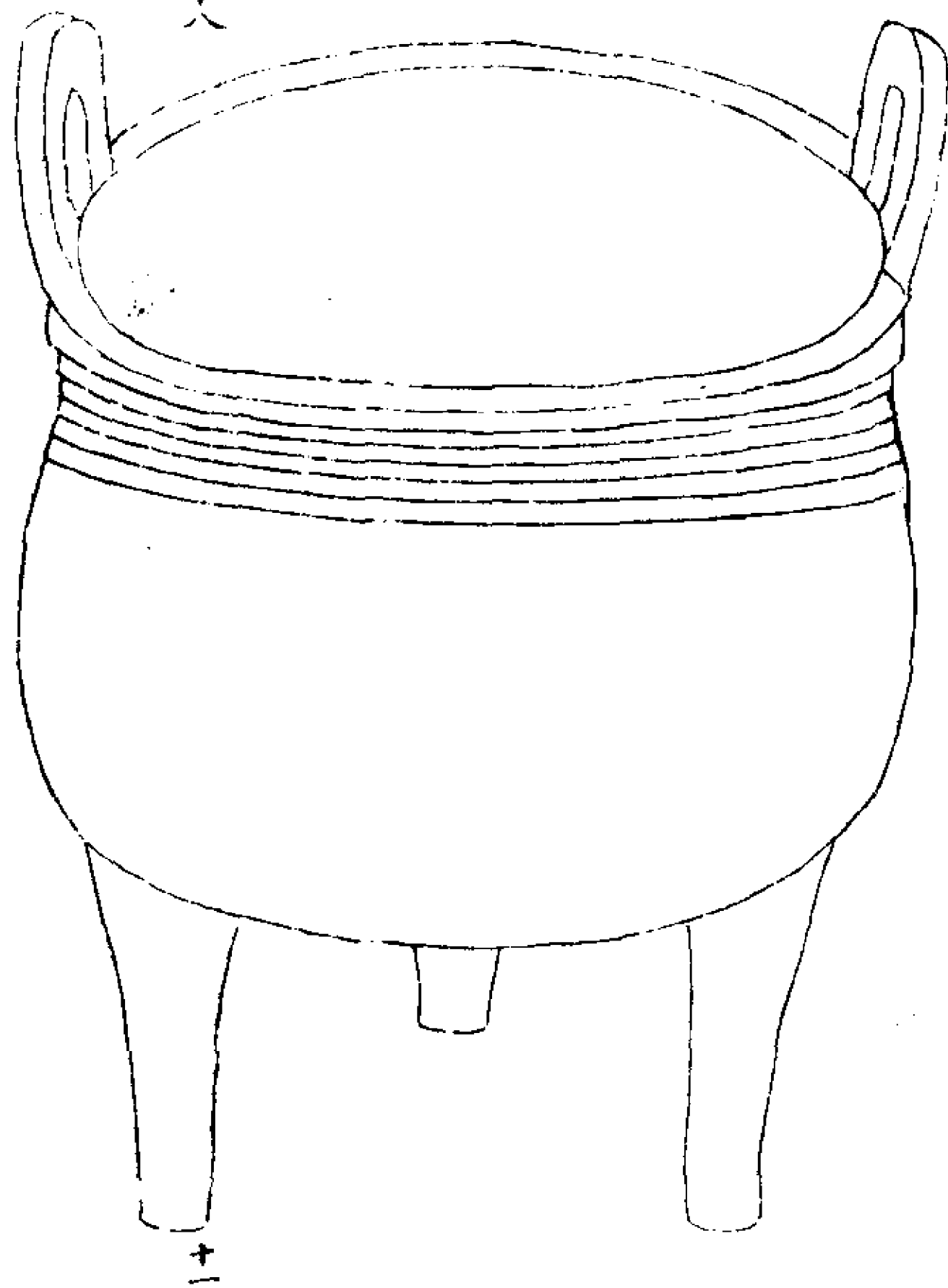
右高五寸五分耳高一寸闊一寸二分深三寸五分口徑五寸五分腹徑五寸八分容三升重三斤二兩三錢銘四十九字晉康王命作冊畢曰分居里成周郊則成周者西周也麓說文以爲守山林吏又曰林屬於山爲麓則使于楚麓者謂其山之林麓蓋如書言大麓之類王欲徙楚先命小臣亓倎見以相其居王至于居也復遣錫貝錫馬及兩所以賞之曰李嬭者說文嬭通作姪以謂祝融之後姓也富辰嘗舉叔姪而韋昭亦以姪爲

姪姓之女則損乃其妃也。曰李者又特言其序耳。言詩所謂彼美孟姜氏任只有齊李女皆指其序也。

周中鼎

減小樣製

宣和博古圖

卷一萬一千九百五十八

止育果

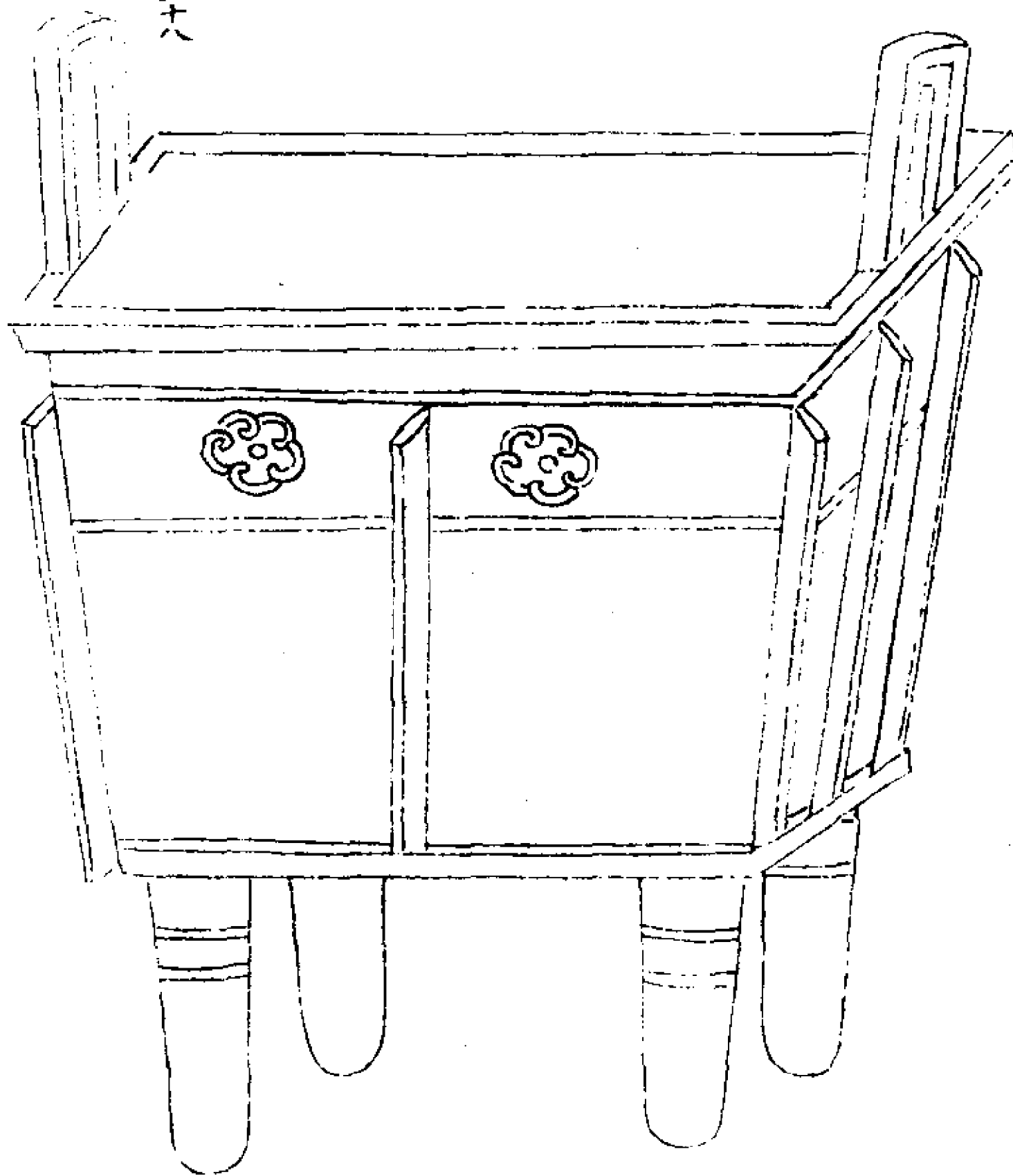
中作寶鼎

右高九寸三分耳高二寸一分闊二寸二分深六寸一分口徑八寸七分腹徑九寸五分容一千五升重九斤四兩三錢銘四字曰中作寶鼎純素不加文綉與父己中甌南宮中鼎皆出一手特南宮中鼎銘文僅百字其略曰王命中先相南國則知是器皆中一時之制也銅色沁暈如碧玉製作與古在周器中最爲純厚者焉

周南宮中鼎

减小誤差

五知齋古圖

卷一萬一千五百十八

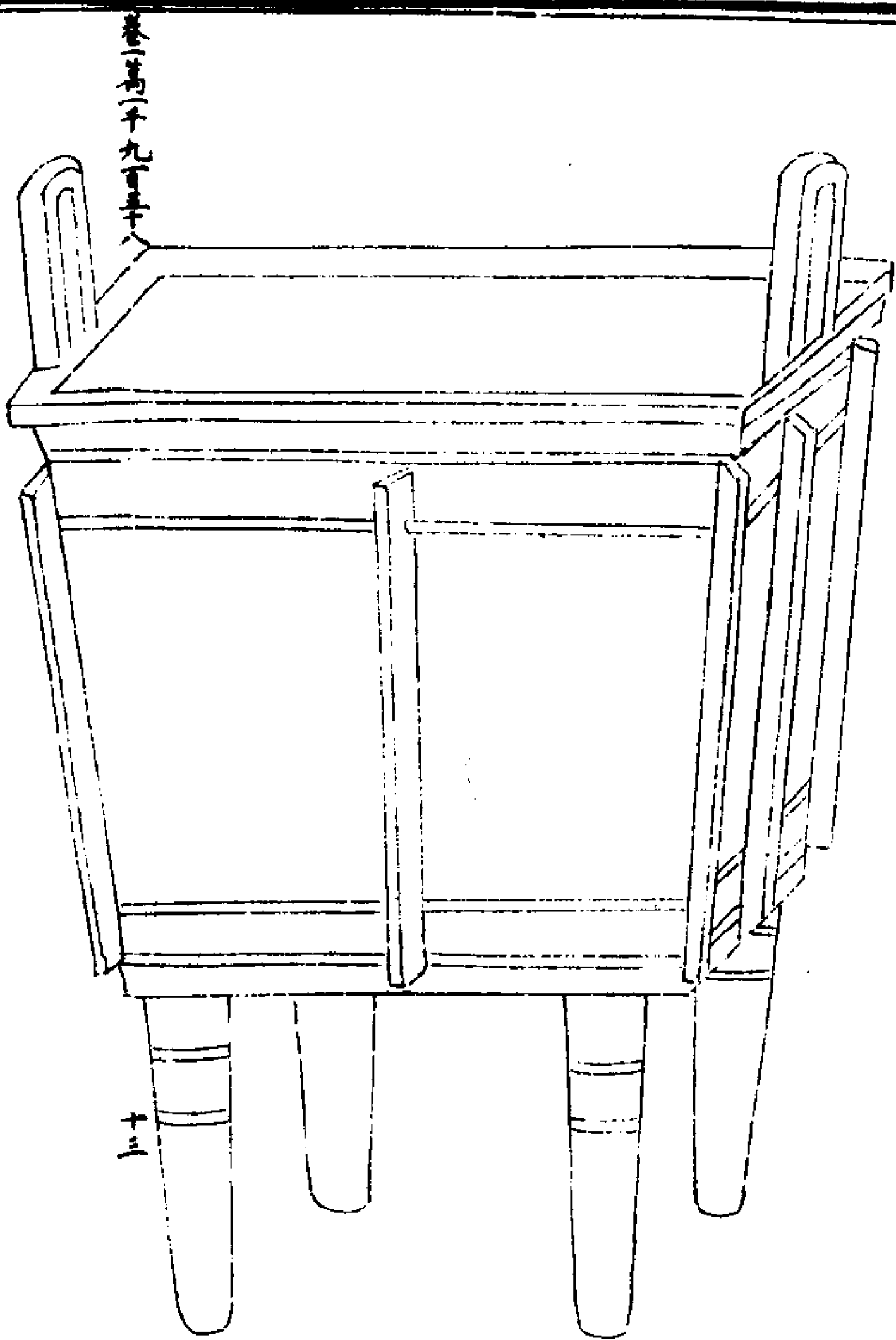
王十
王十
王十
王十
王十
王十
王十
王十
王十
王十

惟十有三月庚寅
王在襄帥王命太
史括懷王王曰中
詔懷人內史錫于
錢王作臣今括出
汝懷王作乃米中
對王休命蕭父乙等
惟臣尚中臣耕縣

右高八寸五分耳高一寸八分闊一寸七分深五寸四分口徑長七寸二分闊五寸四分腹徑長七寸一分闊五寸三分容七升五合重一十斤四足銘五十七字

周南宮中鼎二 依元樣製

宣和博古圖

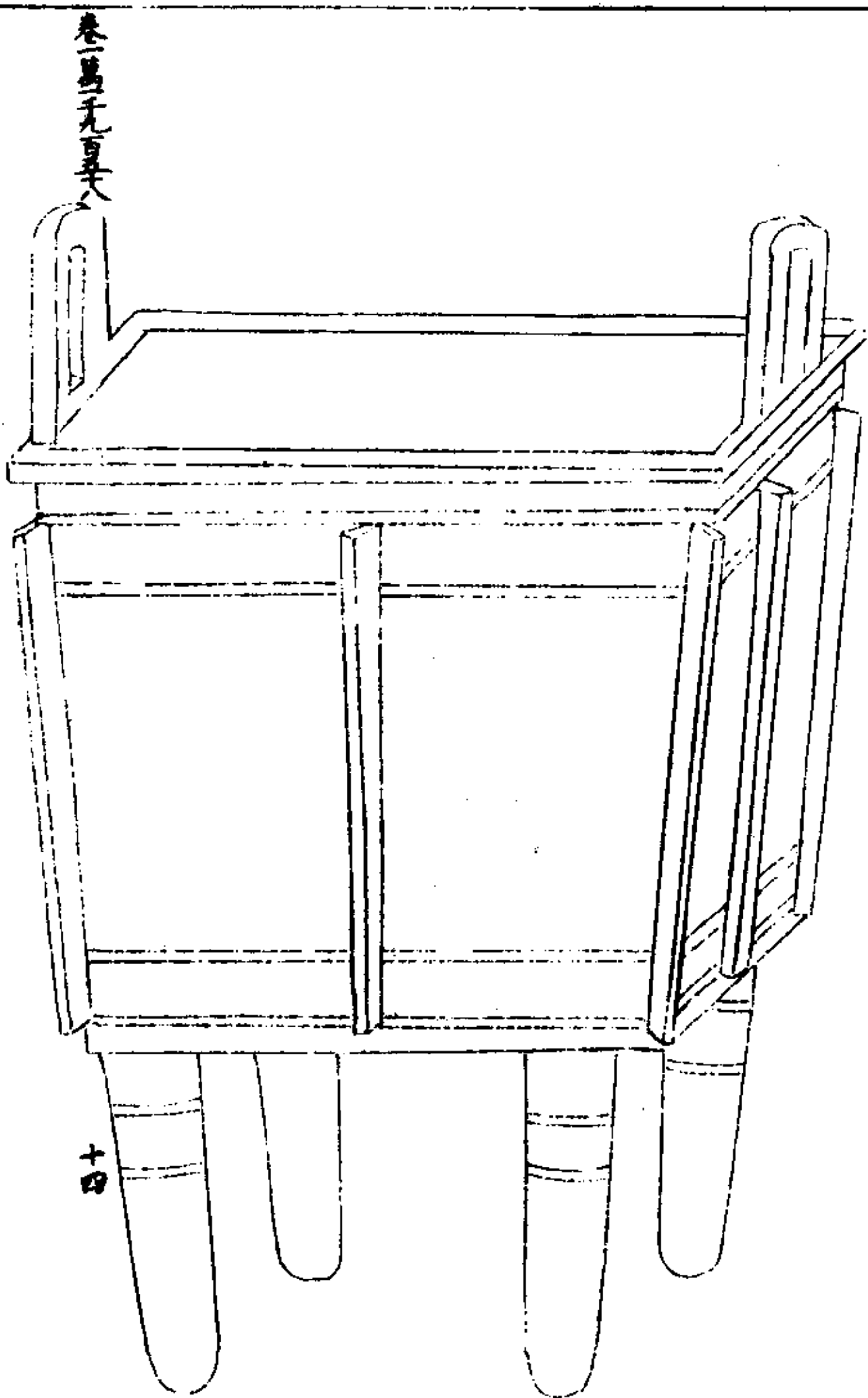
唯王命南宮伐反
虎方之年王命申
先相南國賁行載
王居在射圃真
山中呼歸生原
刊王執利寶彝

唯王命南宮伐反
虎方之年王命申
先相南國賁行載
王居在射圃真
山中呼歸生原
刊王執利寶彝

右高八寸四分耳高一寸九分闊一寸八分深五寸三分口徑長六寸闊
五寸二分腹徑長五寸九分闊五寸一分容五升五合重八斤四兩四錢
銘三十
九字

周南宮中鼎三 依元樣製

宣和博古圖

唯王命南宮伐反
虎方之年王命申
先相南國賁行載
王居在射圃真
山中呼歸生原
刊王執利寶彝

唯王命南宮伐反
虎方之年王命申
先相南國賁行載
王居在射圃真
山中呼歸生原
刊王執利寶彝

右高八寸四分耳高一寸九分闊一寸五分深五寸四分口徑長六寸闊
五寸二分腹徑長六寸闊五寸容五升有半重一十斤四兩四錢銘三十九字
右三器以南宮為氏者在周有之如書所謂南宮括南宮毛是也中則其
名耳然名氏同而款識或異曰作乃來者蓋未事之命以主事則因為此

永樂大典

卷一一九五九

鼎而勒之銘也其曰伐虎方之年者虎方猶鬼方也虎為西方之獸是必因西征而昭其功以銘之也三鼎形模大畧相類至其銘文間有不可知者則闕疑以待博識

永樂大典卷之一萬一千九百五十八

永樂大典卷之一萬一千九百五十八

五

永樂大典卷之一萬一千九百五十九 十九 梗

鼎

周穆公鼎

減小樣製

宣和博古圖

卷一千九百五十九

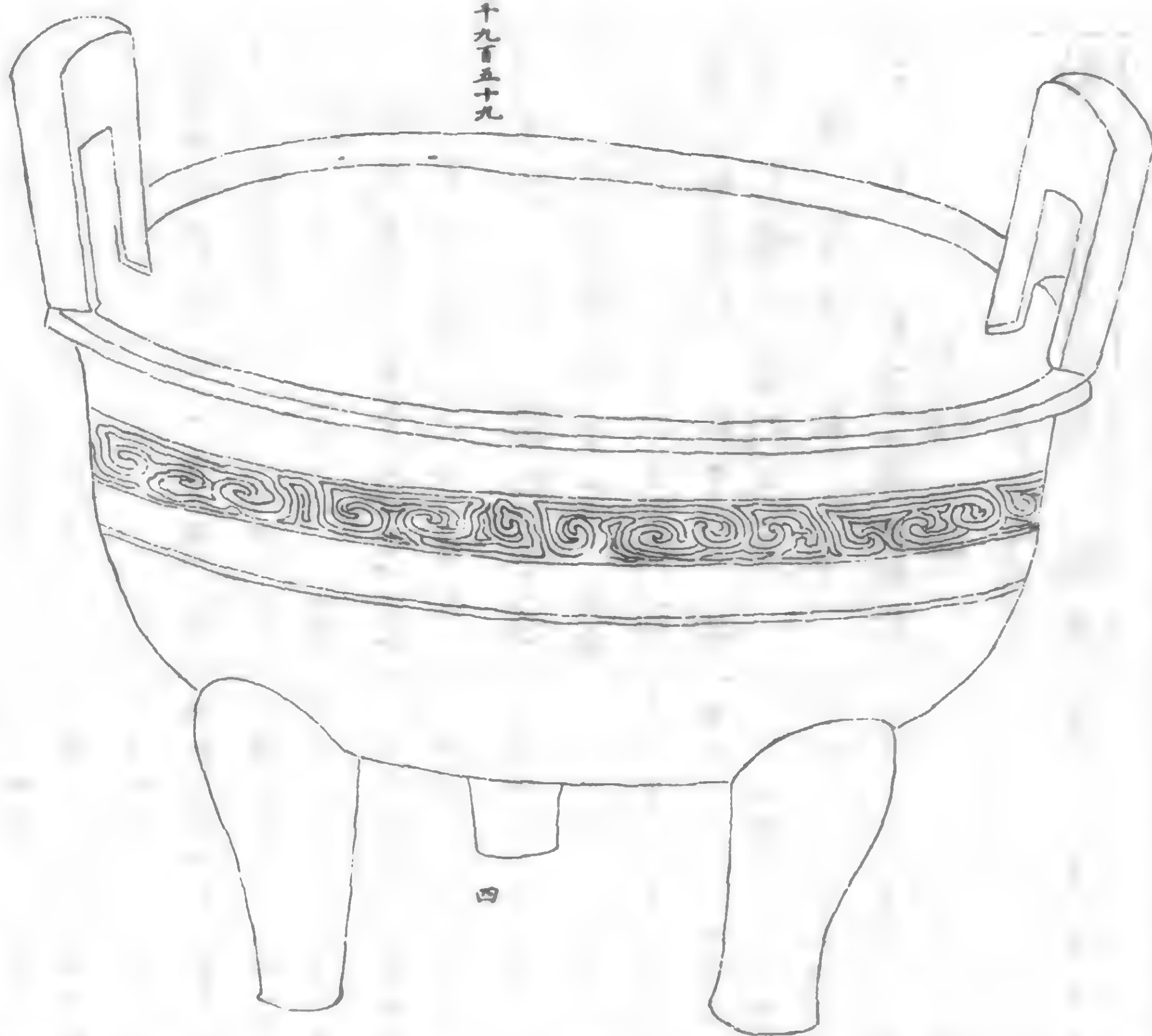
成曰不願走皇祖將公身
失蒙先王曰左方務成公
亦。歷望。自考幽大
叔繼。命戊允。祖考政
于邢邦弘。大。賜
朕教右作命臣工褒哉用
天降亦喪于上或亦唯器
屋。方率南。節東。廣
。南城東城至于歷寒王
。命迺六呂。八呂曰覓
成恭侯。方。眉壽子右
二
呂。容欲。每克我。爵
武公迺。我率公朱軒百
秦。百徒。作王。
。揚六呂。八呂。
。侯。勿。壽年寧。
。至于。京我
。方。成
。用作。
寶。其爲子孫寶用

右高一尺二寸二分耳高三寸一分闊三寸五分深七寸七分口徑一尺二寸五分腹徑一尺三寸五分容三斗六升重五十斤三足銘二百一十二字湮滅不可辨者六十九字是鼎得於華陰瓠秦故地日不顯走者詩言有周不顯王安石釋之云不顯者乃所以甚言其顯也走者如太史公以謂牛馬走則走乃自早之耦皇祖穆公者致秦世次先武公次成公而穆公又其次今銘復先穆公次言成公後言武公者實諸經傳莫不有意義昔商之禘祀自上而推之下尊尊之義故長發之詩曰有城方將又曰玄王桓撥相土烈烈而終之以實維阿衡實左右商王此先言有城以及高至於相土成湯而下然後及於阿衡也周之禘祀自下而推之上親親之義故離之詩曰既右烈考亦右文母蓋自烈考以上逮于文母也自上及下則原其始而知王業之所由興自下及上則舉其近而昭王業之所以成當時各有所主而此鼎之文世次亦有所法也其餘以歷歲既久類多缺泮無從悉考姑就其可以意得者如此

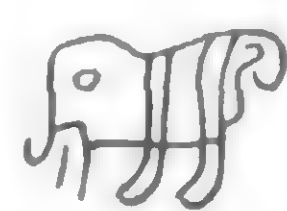
周象鼎

減小樣製

宣和博古圖

卷一九五九

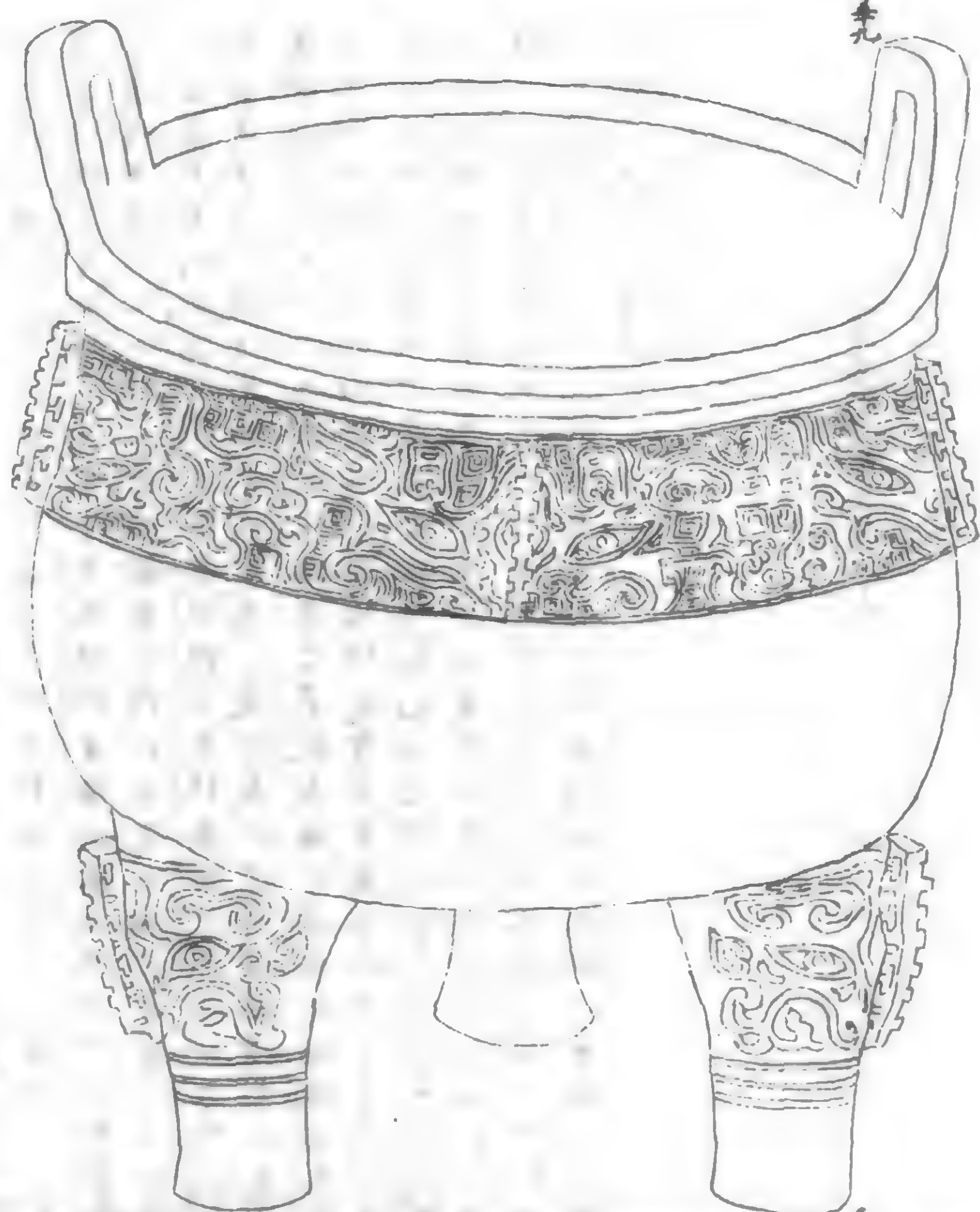
象

右高九寸三分耳高三寸闊三寸二分深五寸口徑一尺一寸七分腹徑一尺五分容一斗九升重二十八斤三錢。銘一字作象形周禮司尊彝春祠夏禴其再獻用兩象尊而是器則鼎也。且易六十四卦皆象之而於鼎獨言象蓋鼎之為卦象上離下巽以水與火有鼎之體此畫象形其亦準易而著之耶。是器復歸文要兩耳外作連珠紋純緣不加蟲鍊有商之遺制焉。

周父己鼎

減小樣製

宣和博古圖

卷一九五九

惟十有四月既死
霸王在下保羅公
祗作尊鼎用進享
孝于皇祖考用乞
眉壽萬年無疆
子孫永寶用

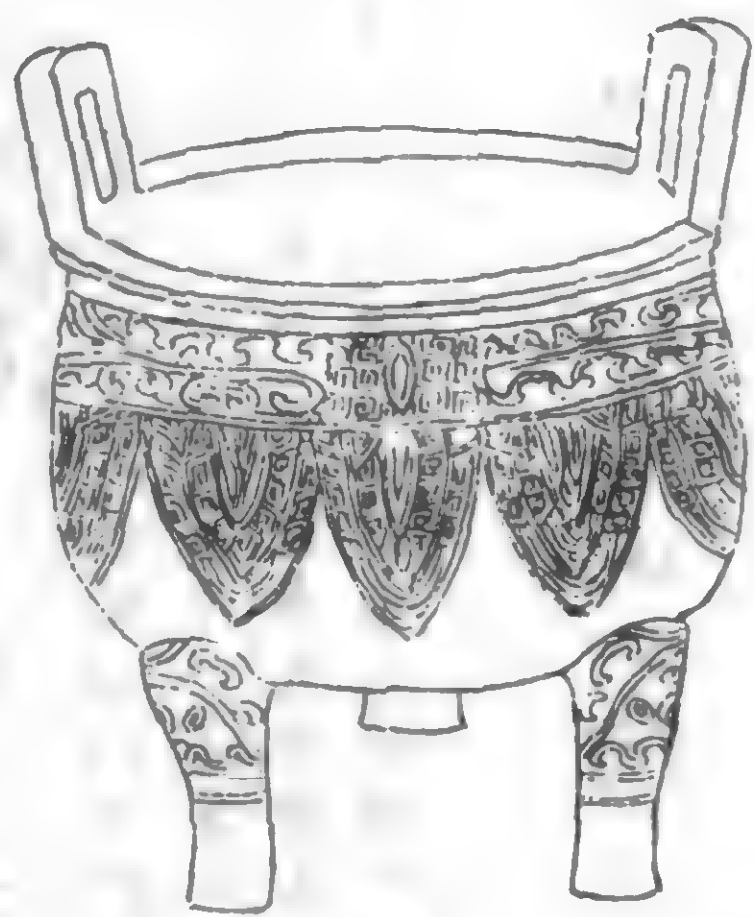
右高八寸九分耳高二寸三分闊一寸九分深六寸口徑一尺三分腹徑一尺五分容一斗七升八合重一十八斤有半三足銘四十一字曰惟十有四月既死霸王在下保羅公祗作尊鼎用進享孝于皇祖考用乞眉壽萬年無疆子孫永寶用

右高八寸九分耳高二寸三分闊一寸九分深六寸口徑一尺三分腹徑一尺五分容一斗七升八合重一十八斤有半三足銘四十一字曰惟十有四月既死霸王在下保羅公祗作尊鼎用進享孝于皇祖考用乞眉壽萬年無疆子孫永寶用

周鼎

依元樣製

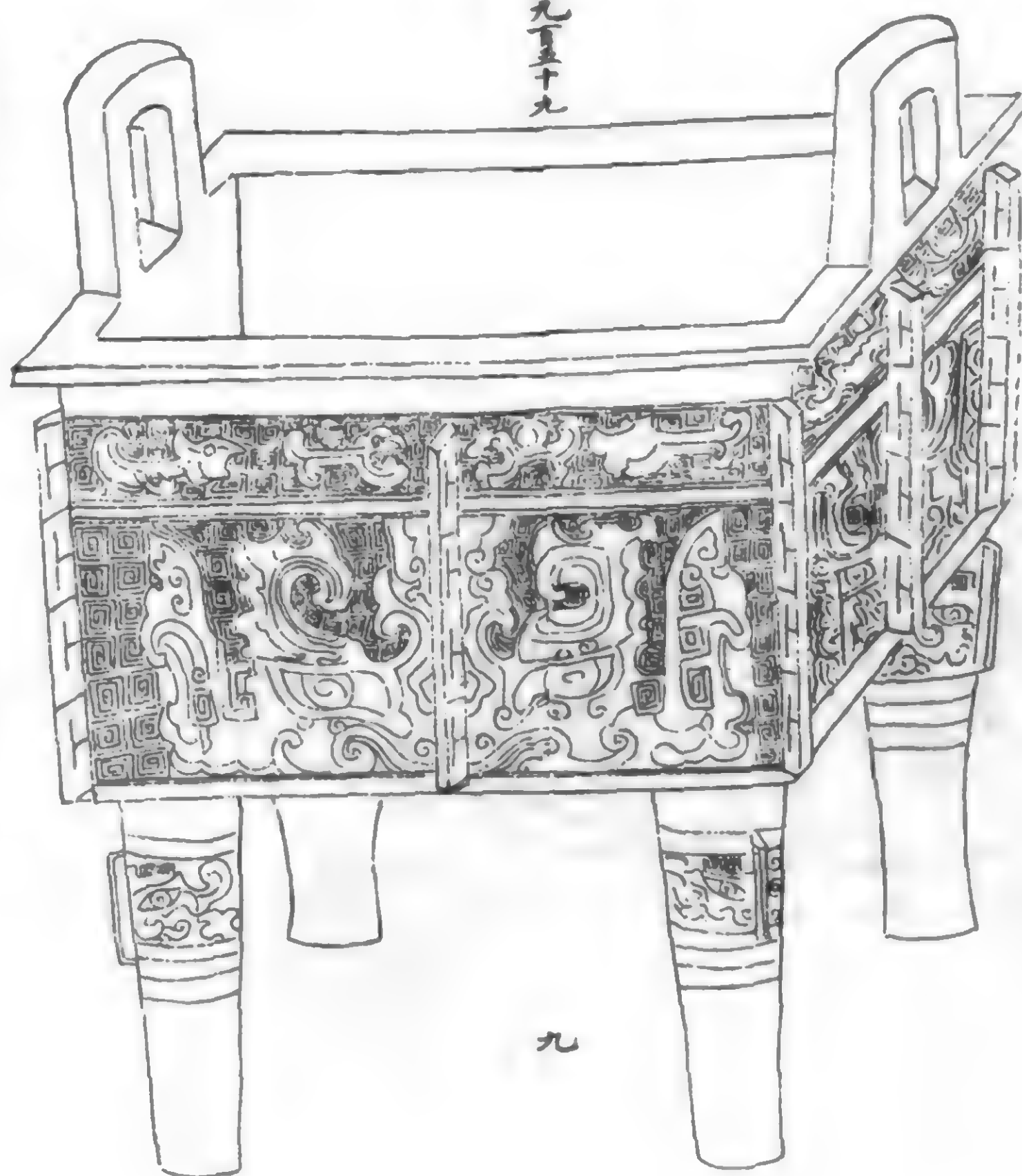
宣和博古圖

尊

鼎

右高六寸八分耳高一寸二分闊一寸深四寸一分口徑長五寸七分闊四寸四分腹徑長五寸六分闊四寸三分容三升有半重六斤十有二兩

尊

鼎

右高六寸八分耳高一寸二分闊一寸深四寸一分口徑長五寸七分闊四寸四分腹徑長五寸六分闊四寸三分容三升有半重六斤十有二兩

右高六寸八分耳高一寸二分闊一寸深四寸一分口徑長五寸七分闊四寸四分腹徑長五寸六分闊四寸三分容三升有半重六斤十有二兩

周鼎

依元樣製

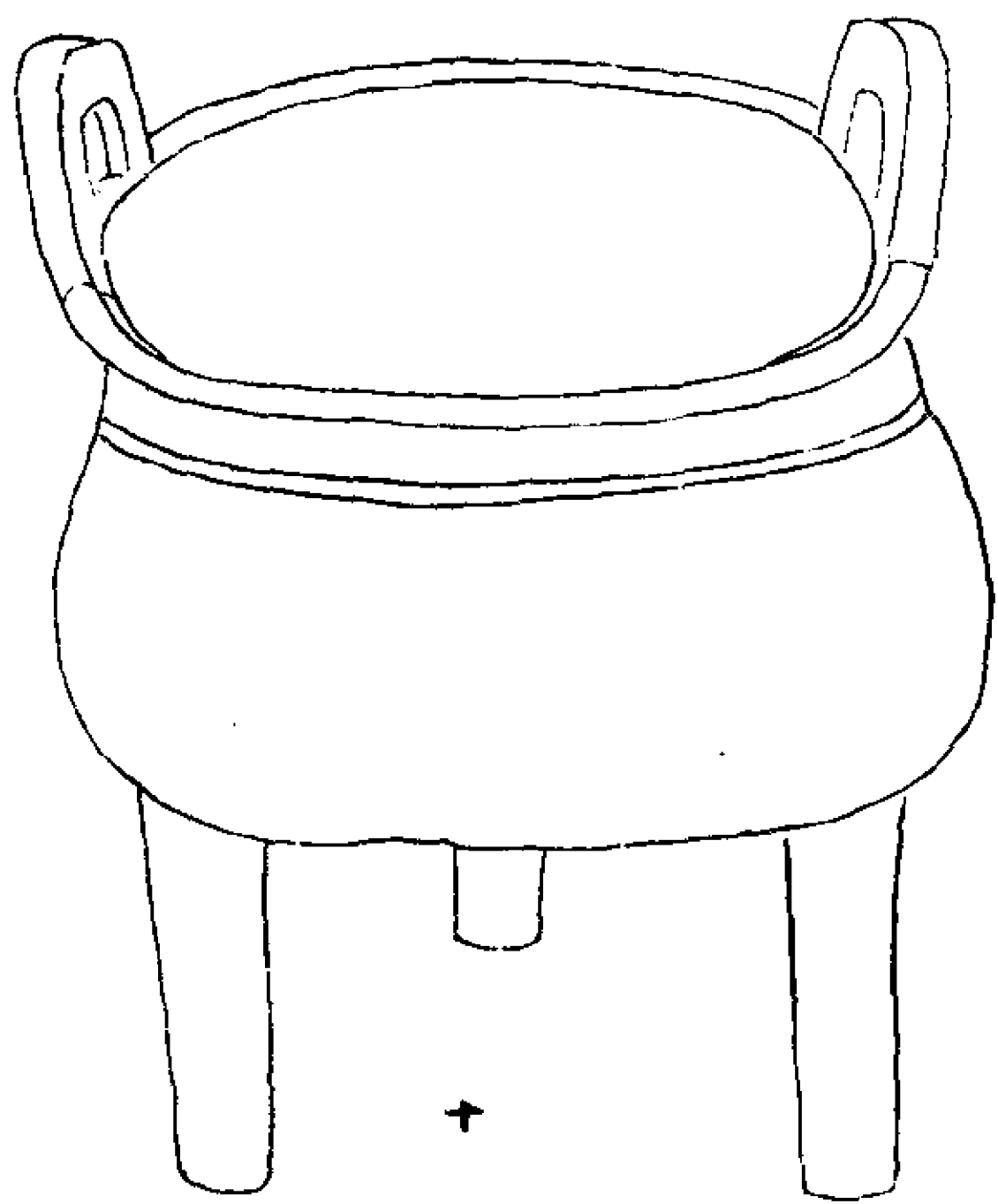
宣和博古圖

四足銘五字昔叔向嘗謂單靖公曰吾聞一姓不再興今周其興乎其有單子也又曰單子朝夕不忘成王之德以佐王室則單者周之族而為周之卿士者也曰旗者猶公族也而此鼎銘乃曰父乙蓋乙非獨為商之號如齊有乙公周之奔亦曰父乙則乙者豈國父祖之名乎

周益鼎 依九錄製

宣和傳古圖

卷萬一千九百五十九

保止
廟鼎

益作
寶鼎

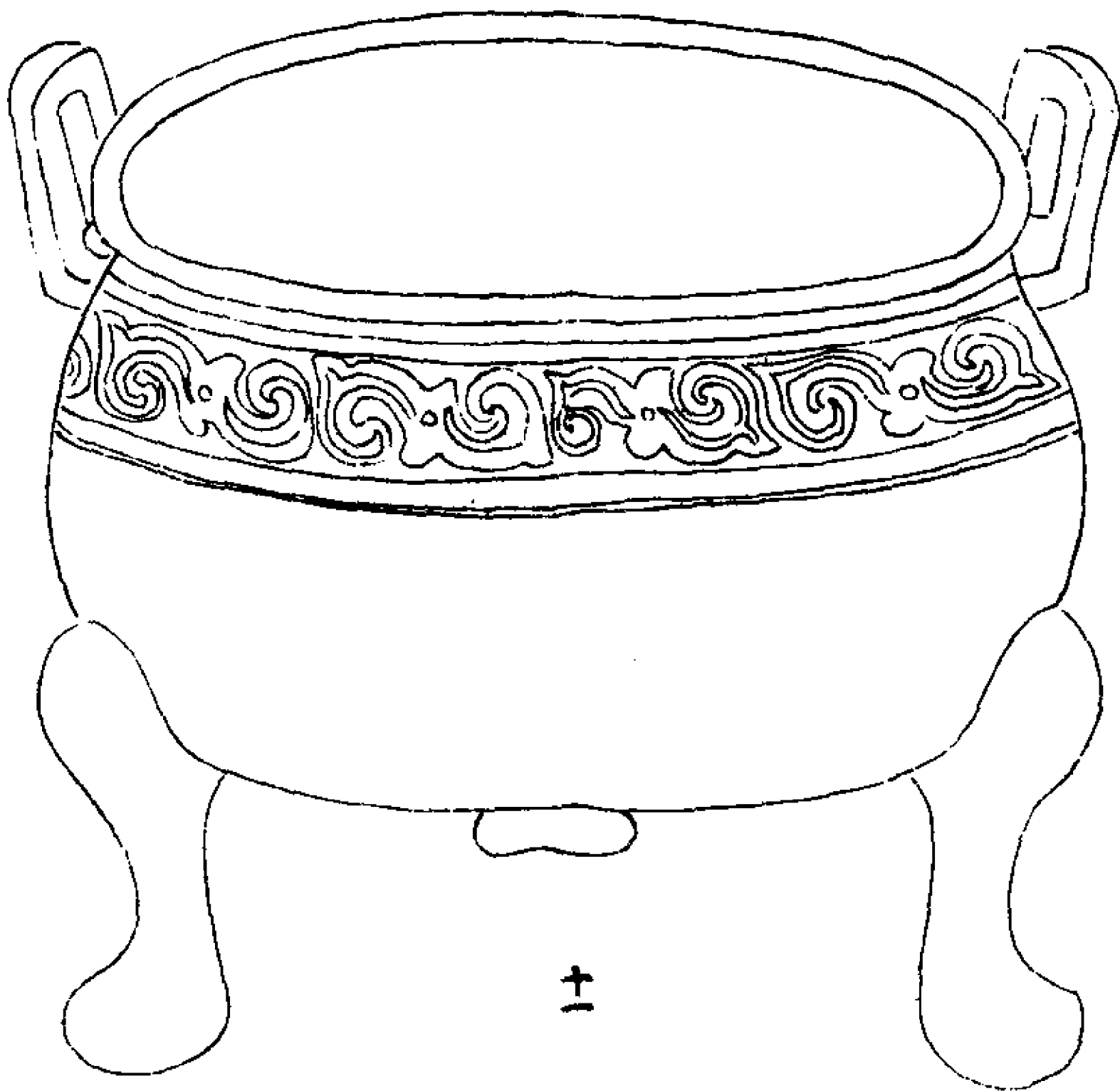
右高五寸耳高一寸闊一寸一分有半深三寸口徑四寸九分腹徑五寸四分容二升四合重二斤十有四兩三足銘四字曰益作寶鼎曰益者春

秋文公六年有梁氏蓋昭公六年復有文公蓋未如孰是蓋作鼎必有秋大德而後有之梁氏文公正其八耳容齋三筆傳古圖云周益鼎云蔡子按左傳文公八年所記乃梁蓋耳而祀文公名蓋始

周叔液鼎 依元錄製

宣和傳古圖

卷萬一千九百五十九

夏五月庚申
叔液自作
鼎用新眉
壽萬年無疆
永壽用之

惟五月庚申
叔液自作
鼎用新眉
壽萬年無疆
永壽用之

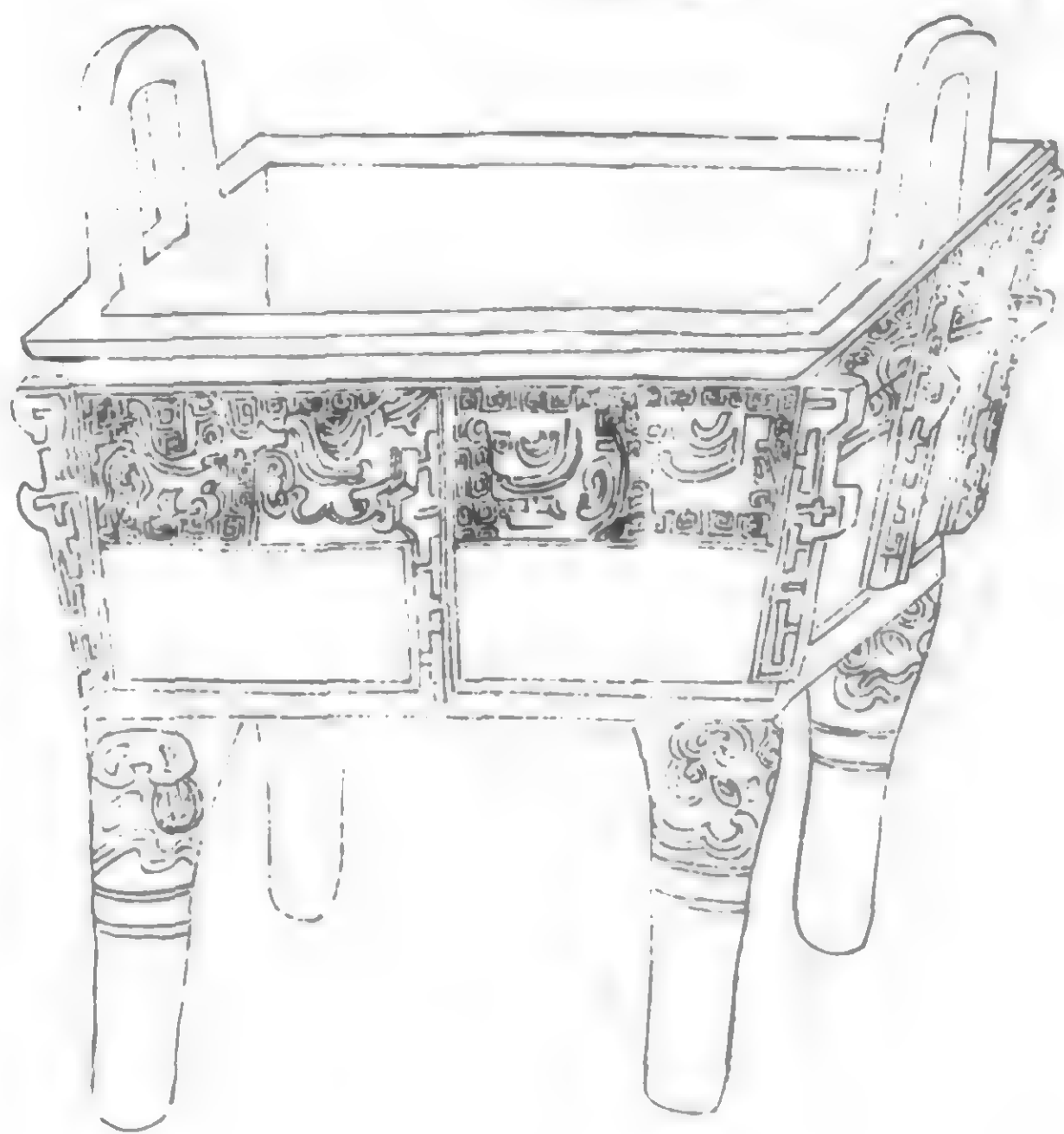
右高六寸四分耳高一寸六分闊一寸四分深四寸口徑六寸二分腹徑七寸一分容五升重六斤四兩三足銘二十三字曰叔夜考諸前代叔夜之名不見於經傳惟語記周之八士則有叔夜焉蓋其族歟是器耳作雷形此緣飾以圭端足作蹄狀形制篆隸皆周制也容齊三華傳古圖云叔夜鼎曰考諸前代叔夜之名不見於經傳惟周八士有叔夜蓋其族歟夫伯仲叔季為兄弟之稱古人皆然而必指為叔夜之族是以叔為氏也

周單從鼎

依九種製

宣和博古圖

卷萬一千九百五十九

十二

單從鼎

景作從鼎

右高四寸七分耳高一寸三分闊一寸三分深二寸三分口徑長四寸五分闊三寸三分腹徑長四寸一分闊三寸容一升一合重二斤十有四兩

永樂大典卷之一萬一千九百五十九

永樂大典卷萬一千九百五十九

十三

四足銘五字曰單景作從鼎周有單子廬世不絕有義公頃公靖公獻公穆公凡數世特景者不見諸經傳是器鼎也而曰單蓋景言其常曰從則如品之有從亦有所謂降鼎者是也此鼎兩耳方而四足上飾獸面腹上有雙鳳形間以雷紋鳳之隱顯與夫雷之動作皆以其特著之紋飾豈徒為哉

更錄總校官侍郎臣高拱
分校官諭德臣汪鏊
書寫監生臣李仲京
國鼎監生臣陳子廷
臣龔良初

永樂大典卷之二萬一千九百六十

十九校

鼎

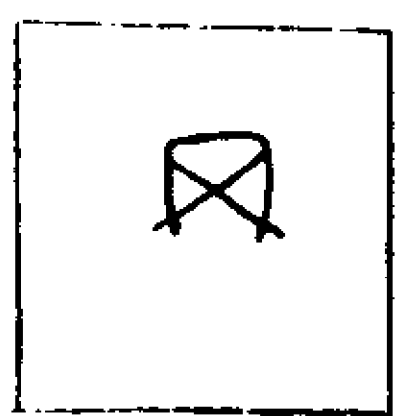
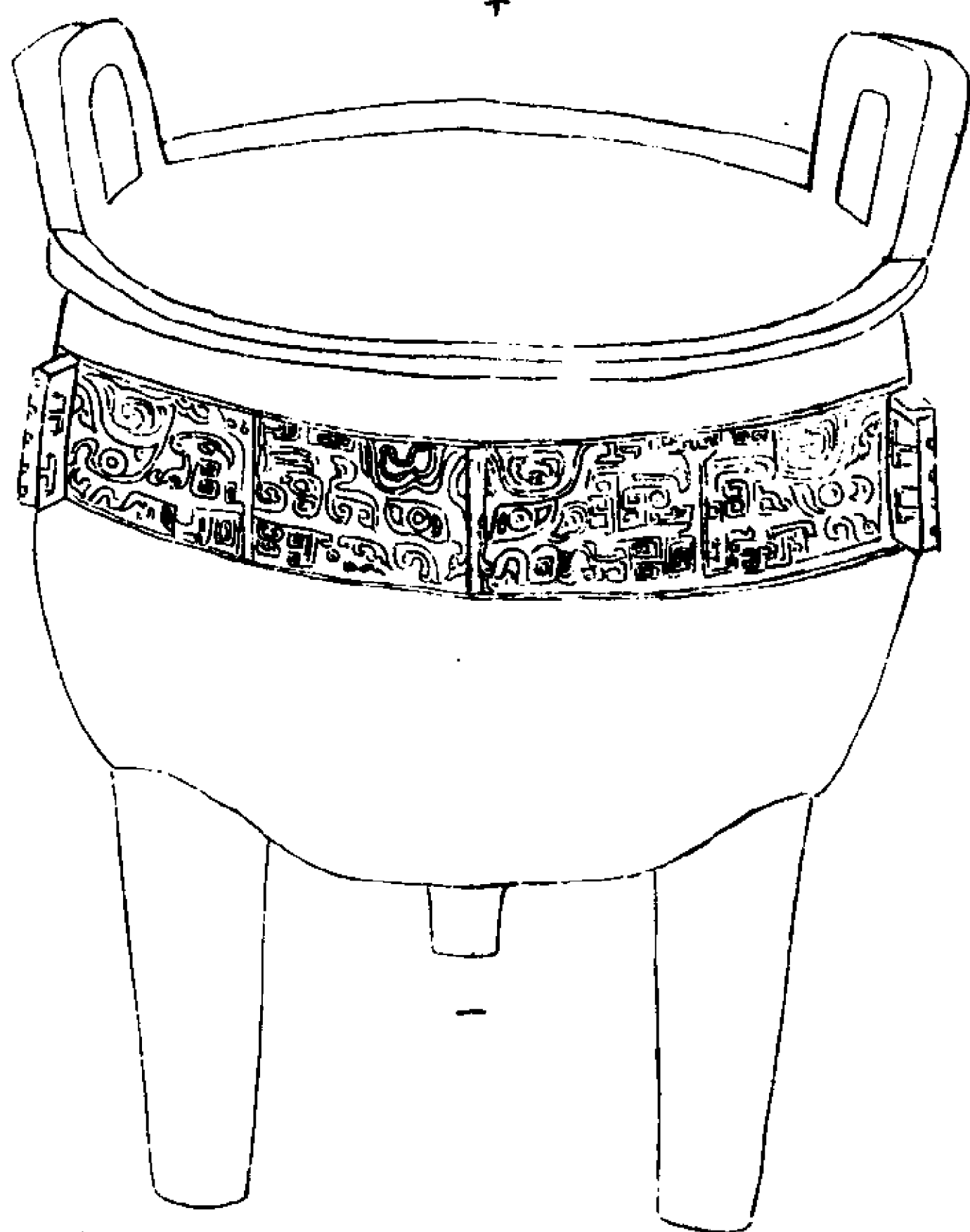
周鼎

周舉鼎

減小
樣製

宣和博古圖

一萬一千九百六十

舉

永樂大典

卷一一九六〇

右高八寸九分。耳高二寸一分。闊二寸四分。深五寸七分。口徑七寸九分。腹徑九寸。容一斗一升三合。重十有三斤二兩。三足銘一字。曰舉。器之銘舉者非特是。鼎若父癸尊而銘之曰中舉。季公麟得古爵於壽陽。而銘之曰已舉。王玠得古爵於洛。而銘之曰丁舉。其有見於銘者如此。若杜舉洗而揚解以飲平公。因謂之杜舉。則又見於獻酬之制。此銘一字曰舉。義有在於是。然觀其製作耳。足與鼎。皆純素不設文。饒而三面有饒饒狀。問之雷收。銘與商器皆近。而文過之。周初器也。黃伯思東觀餘論。按古文。舉字也。三代彝器。有此文者頗多。如爵有已舉。爵有丁舉之類。是也。載記晉杜黃洗爵。揚解以規平公。特人因謂之杜舉。蓋爵解之屬。可舉以獻酬之器。故或目以舉。今此鼎亦銘以舉。而但一字。又非可舉以獻酬之器。則此所謂舉。乃人名也。與杜舉已舉異矣。以載籍考之。宋之傳公名舉。楚有大夫伍舉。下蔡有父舉。燕有唐舉。雖皆周人。然文舉踐而為監門。唐舉微而為相者。又皆周人。而此鼎乃非周之器。今驗其銘狀。若非宋傳公舉。則伍舉也。傳公微子之後。與周始終。伍舉莊共之大。冬為楚開。且其制作傳永而不忘。然傳以諸侯言時計功。大夫稱代為銘之法。而此鼎持著名而不紀績。亦猶公非之鼎。第銘以非。公孫燕之鼎。第銘以燕。亦一字。

永樂大典卷一一九六〇

二

周廣川書跋周舉鼎銘 秘閣既定作古器圖。并考論其制上之。或以問曰。此為古文舉。然此為舉鼎。謂可舉。都且三代之器。古舉者衆矣。已將焉舉。予曰。為舉凡可舉。以進者。謂得名之。今按此鼎。雖銘舉。其器非爵。可舉而大且容斗六升。重十四斤。其得舉哉。曰。晉平公有臣杜舉。而公以罰。又罰其二臣。且自酌也。後之為制者。設之於度。以行直言。晉謂杜舉。其後改為白獸尊。設於度。以示百官。其福大夫。不必為一爵而存也。蓋因名而得。以有作矣。然則器簡古文字。特異蓋晉之當世。或其後人所作。以示於後。非秦漢之君所為也。觀古之制器。類有所本。而揚筆洗解。一時有見。乃傳後世。不忘其器。猶傳此其可貴者。豈偶然一古物。供耳目之玩好哉。余願得附其言於此。竊有慕於古焉。

周威君鼎

休元
樣製

宣和傳古圖

止
止
止

之
之
之

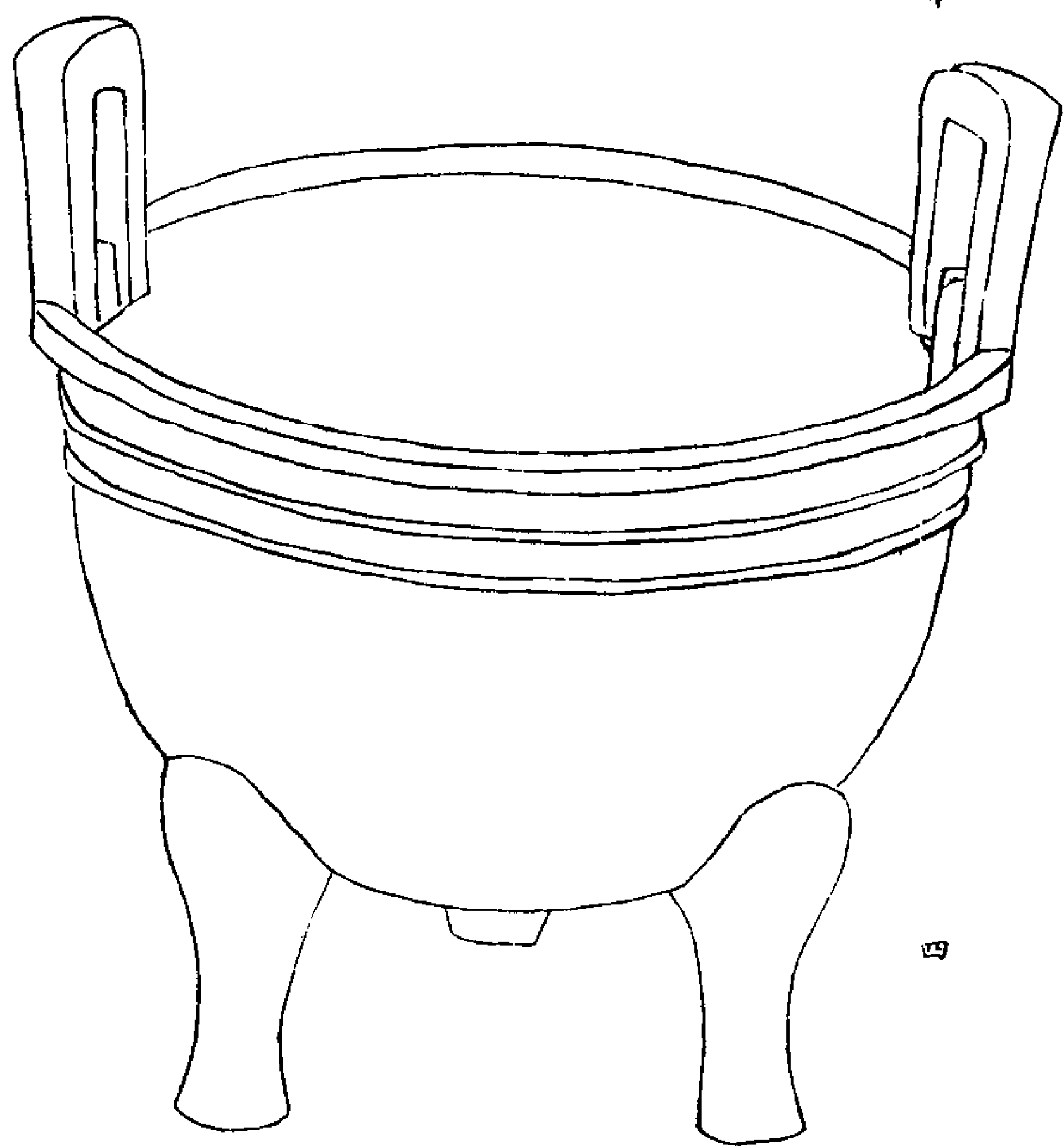
右高六寸八分。耳高二寸四分。闊二寸二分。深五寸九分。口徑七寸八分。腹徑八寸六分。容一升五合。重八斤有半。三足。銘七字曰：成。司。君。先。之。銅。鼎。者。成。司。君。考。諸。經。傳。無。所。見。然。銅。鼎。者。實。之。鼎。莫。有。曰。鍊。鼎。取。易。履。公。鍊。之。義。有。曰。鍊。鼎。以。為。將。飯。之。器。此。曰。銅。者。蓋。銅。種。也。王。女。石。以。謂。行。食。為。種。是。鼎。特。非。用。之。於。行。食。耶。後。問。作。蟠。虺。耳。飾。以。雲。紋。足。皆。狀。獸。字。與。許。子。鐘。切。類。乃。周。末。之。物。但。闕。其。五。耳。

周鮮鼎

咸小
樣製

宣和博古圖

一萬一千九百六十

四

鮮

鮮

右高一尺四寸九分。耳高四寸二分。闊四寸八分。深一尺一寸。口徑一尺六寸。腹徑一尺七寸五分。容七升三合。重五十八斤三足。銘狀一魚形。按詩言誰能烹魚。既之釜鬻。與大混元所謂治大國若烹小鮮。蓋烹鮮之術止於嚴水火之齊。無所用刀。是鼎煮魚。能奉為饗則烹鮮有職於此。故因其魚形。而以鮮名之。且商之鼎彝。多取象於物。此鼎周器。款識闕。古不知紋鑄。為一魚形。豈周因於商禮。去商未遠。餘風猶存耶。不然。何以純素如此。

周伯邳父鼎

休元
樣製

宣和博古圖

一萬一千九百六十

五

晉銅徒白銀斗
止周師廟廣鼎
其萬年永寶用

晉司徒伯鄭父
作周姬寶尊鼎
其萬年永寶用

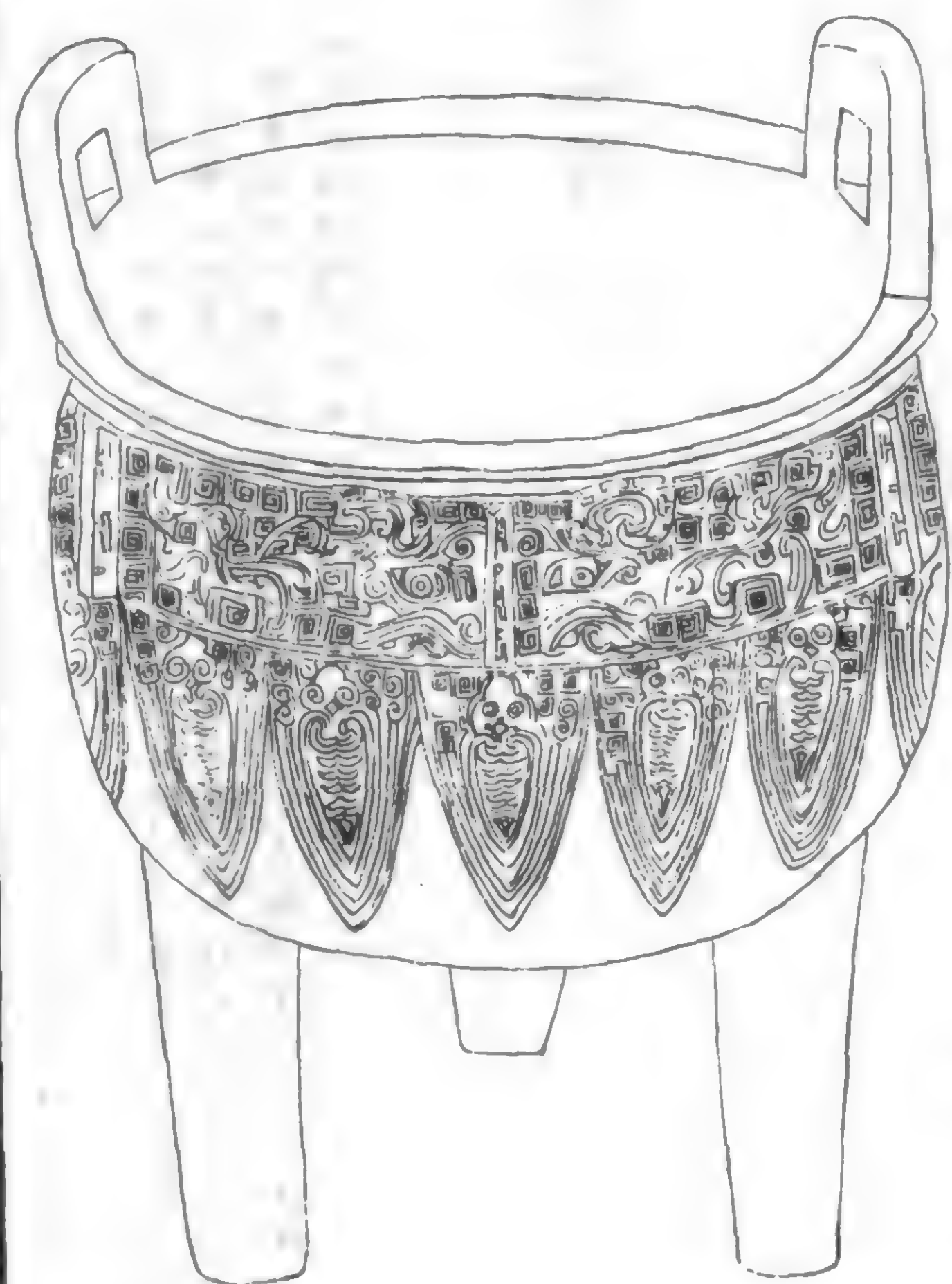
周節鼎

依元
樣製

宣和博古圖

萬一千九百六十

六

右高六寸六分耳高一寸五分闊一寸八分深四寸三分口徑六寸三分
腹徑六寸六分容四升七分重六斤十有二兩三錢銘一字曰節未詳其
為誰徒其名也美鼎耳足純素無緣之下起六脈紋為三獸面以蟠螭雷
紋為飾腹間又作出花中著以蟬紋蟲鏤精巧其色發鑒夏晚周精工所
致也

周仲偁父鼎

減小
樣製

宣和博古圖

萬一千九百六十

七

周王五月初吉丁亥
周伯阜及仲儀父
戎南淮節字金
用作寶鼎其萬
年于孫永寶用

周王五月初吉丁亥
周伯阜及仲儀父
戎南淮節字金
用作寶鼎其萬
年于孫永寶用

右高八寸二分耳高二寸一分闊二寸三分深五寸五分口徑五寸五分
容一斗二升重十有二斤三足銘三十五字夫天下有道禮樂自天子出
故凡奏器名物非下可得而專若石虎之平淮夷宣王用以昭有功則於
是釐爾圭瓚非也一曰伯阜及仲儀父有代南淮之勲則賜作寶鼎其
宜也曰伯仲則又言其昆弟也詩曰伯氏吹埙指昆弟耳昆弟皆知移孝
以事其君於是有南淮之勲豈周室之作人其盛有見於斯耶其銘諸蓋
所以昭之也

周大叔鼎

休元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一九六〇

八

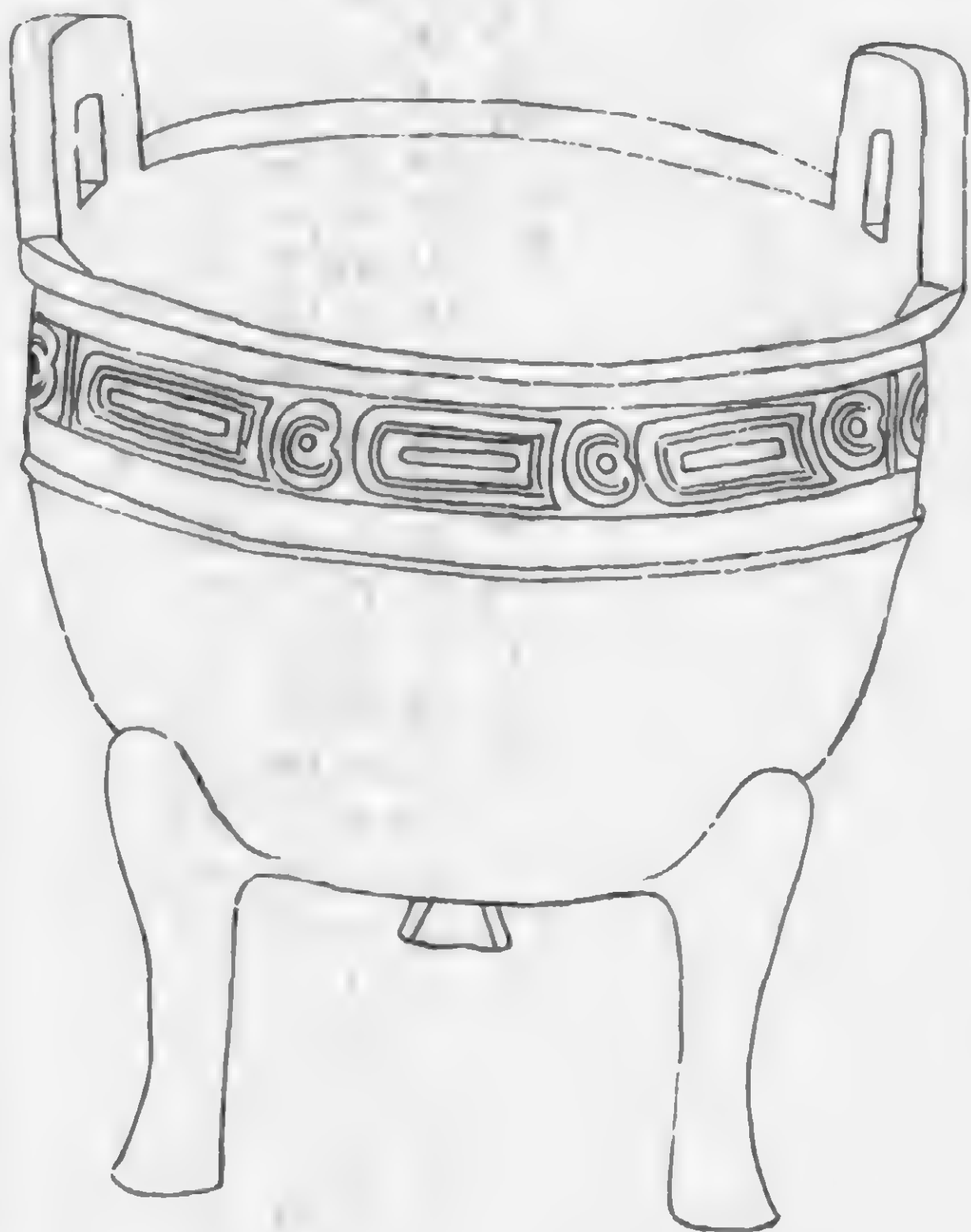
內弟鼎

大叔作鼎

右高三寸九分耳高一寸闊八分深二寸二分口徑三寸四分腹徑四寸
四分容一升重一十有三兩三足銘四字按春秋隱公九年書鄭伯克
段于鄆蓋鄭伯者鄭莊公也莊公弟有曰共叔段者嘗請東使居之因請
之曰京城大叔則大叔者莊公之弟耳大叔墮後遂歸甲兵以襲鄭而公
伐京焉大叔入于鄆公又伐鄆故春秋書其惡以為昆弟之戒而詩人有
曰大叔于田以刺其多才而好勇者是也然則是器乃大叔居京而作之
耳其為周器可知

周齊莽史鼎

宣和博古圖

萬九百六十

九

永止叔日
叔氏。鼎
永寶用。齊

志止叔日
叔氏。鼎
永寶用。齊

右高九寸三分。耳高二寸。闊一寸八分。深六寸有半。口徑一尺五寸。腹徑一尺六寸六分。重一十二斤十有兩。三足銘。二十二字。按許慎通作叔。祝融之後姓也。富辰有曰。叔姪而韋昭以姪為姪姓之。今叔伯雖於傳無見。蓋亦祝融後姓而叔姪之族歟。鼎冊也。許慎謂象其制。一長一短。中有二編之形。符命也。諸侯受命於王者。故尊鼎之間類多作此。

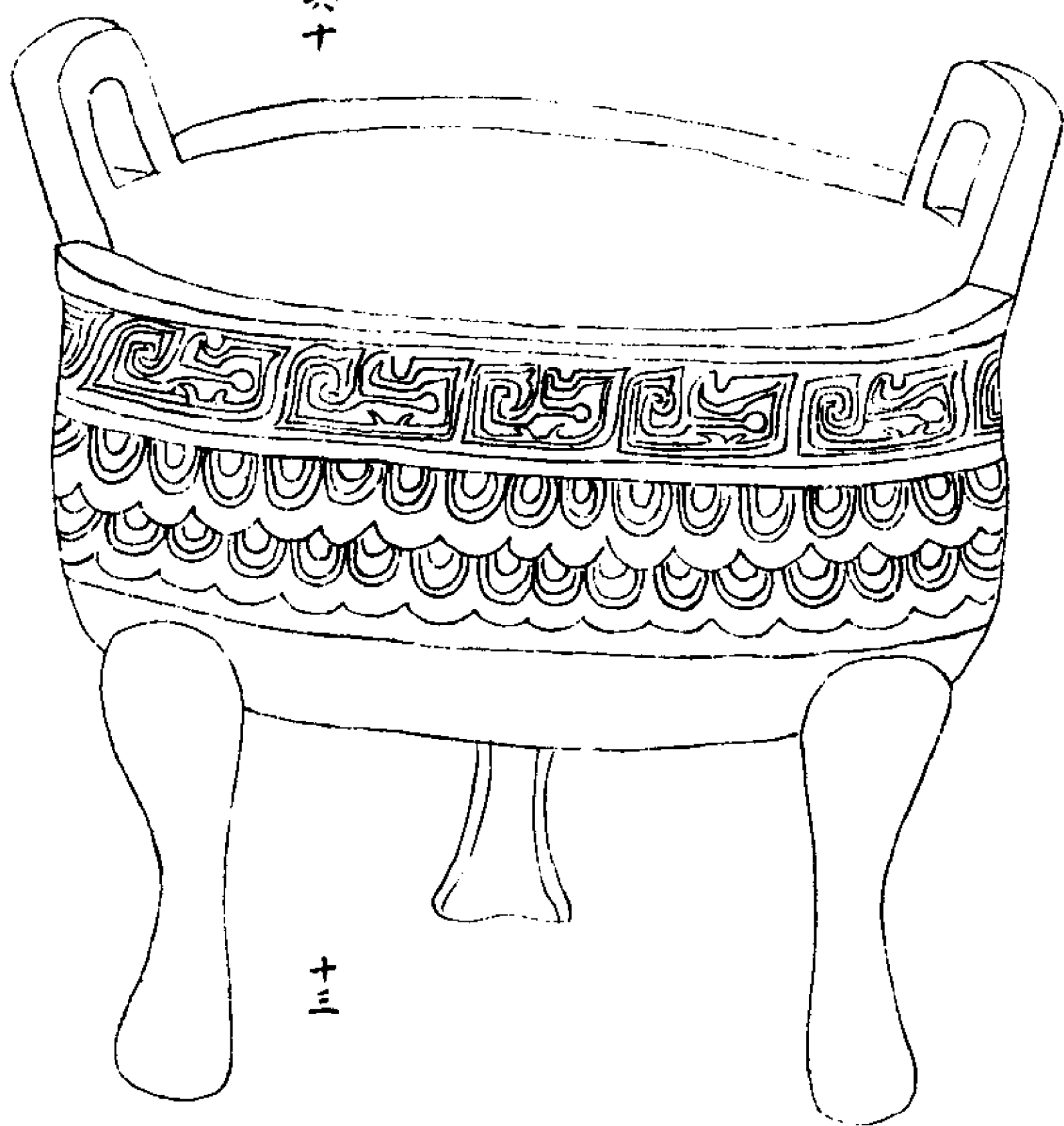
永樂大典卷二一九六〇

十二

周賓父鼎

休元
樣製

宣和傳古圖

一萬一千九百六十

十三

師賓父作
季姑師鼎

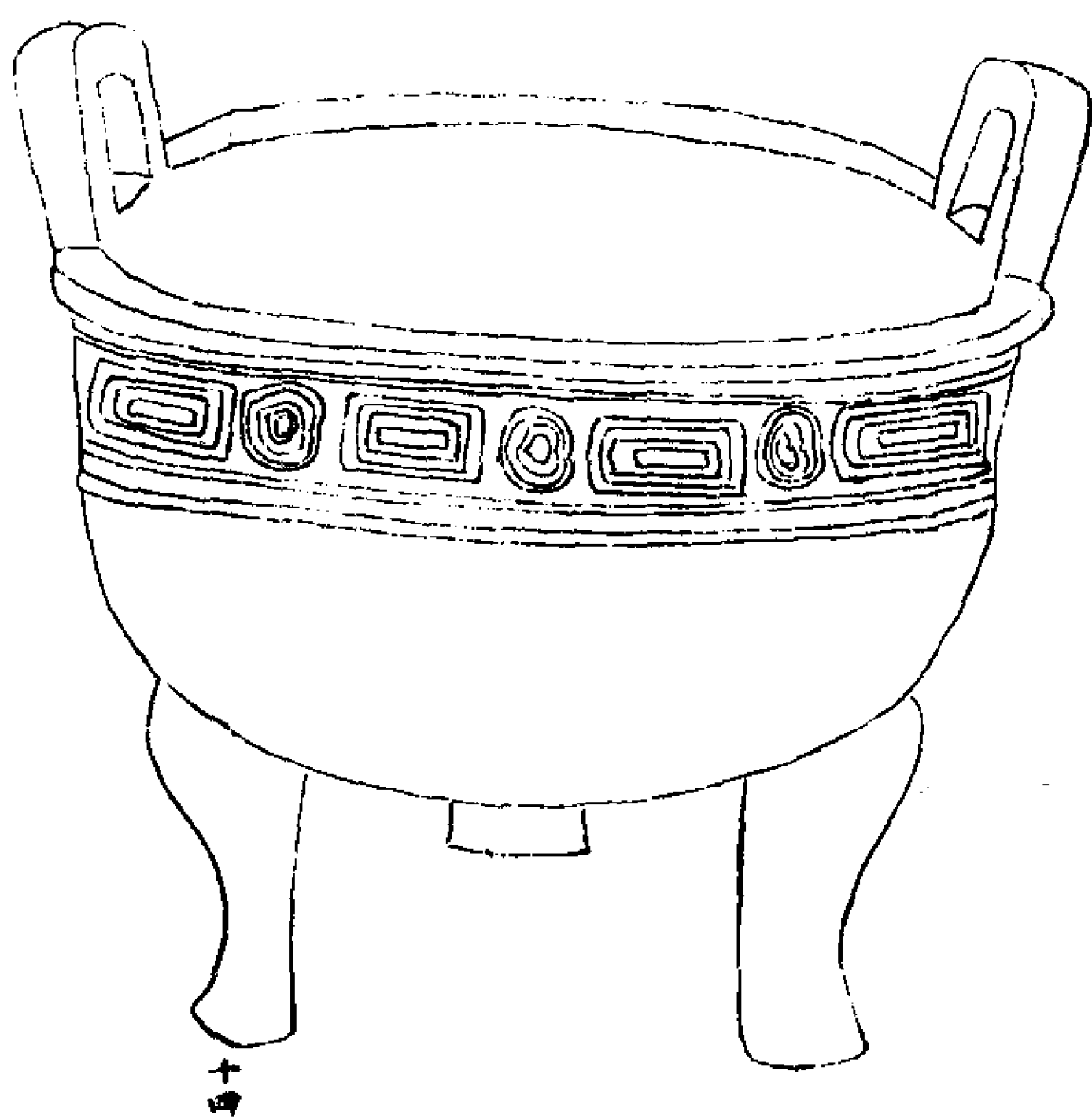
師賓父作
季言尊鼎

右高六寸三分。耳高一寸六分。闊一寸七分。深四寸一分。口徑七寸六分。腹徑七寸七分。重五斤有半。重六斤三兩三錢。銘八字。師賓父於經傳無所見。惟周有蓋銘曰。姬賓母。而此曰師賓父。豈非作蓋者賓之母而作鼎者賓之父耶。雖言其姓師。舉其官耳。言姓也。左氏外傳有曰。伯古義母作區。有曰。仲古。而此曰季言。殆其族耶。謂之尊鼎。與魯公作文王鼎而曰尊與同意。

周虺生鼎

減小
樣製

宣和博古圖

一萬一千九百六十

虺生室止
西泉
萬年永寶用

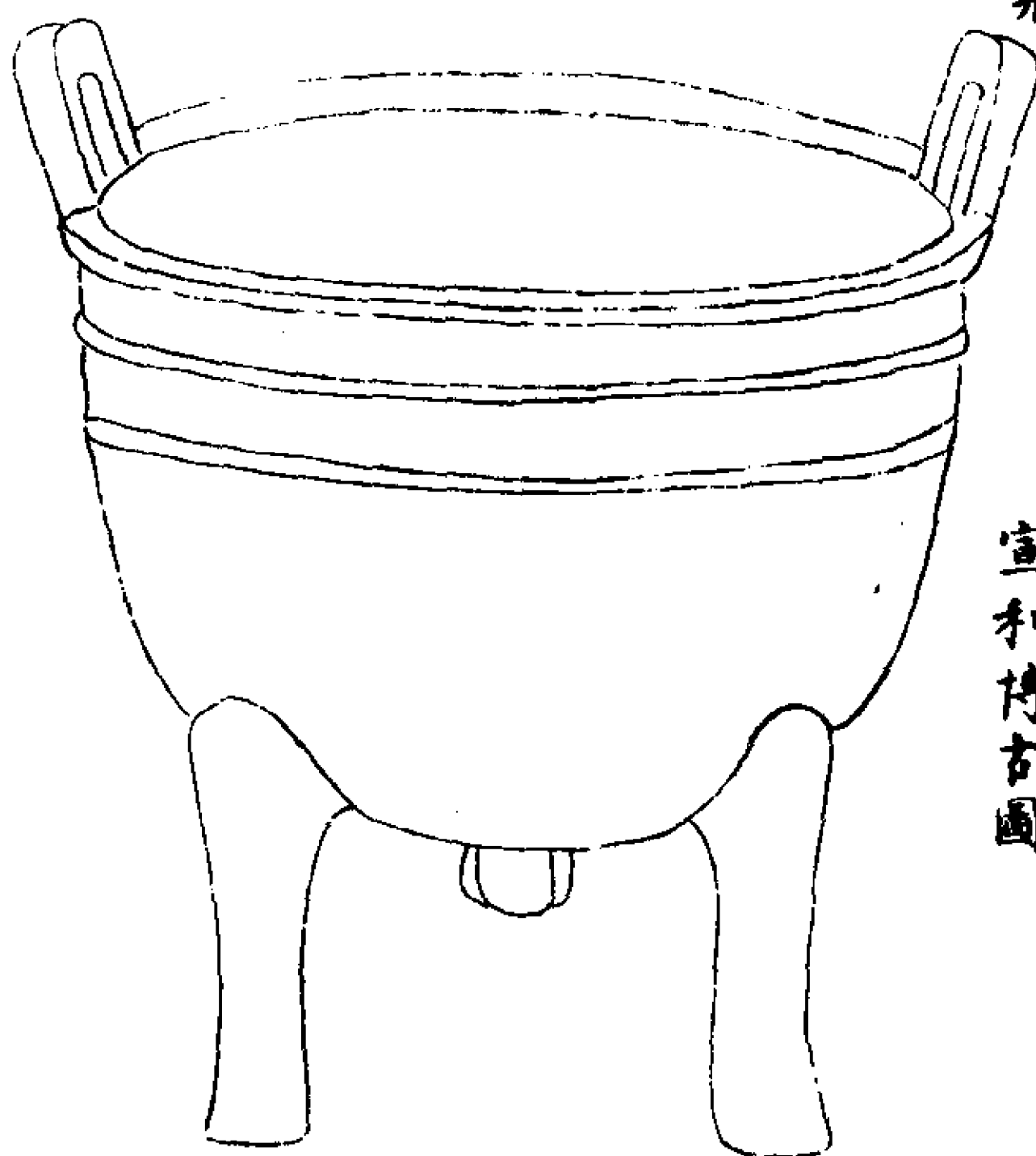
。虺生室作
其鼎子孫
萬年永寶用

右高六寸九分。耳高二寸。闊一寸五分。深四寸九分。口徑八寸六分。腹徑八寸五分。容八升七合。重九斤三兩。按左傳。后羿有臣曰虺。虺有大夫曰公子虺。此鼎雖古。而款識曰。平己非有。夏之制。則虺不可為。虺。周昭所謂公子虺耶。謂之主亦猶輪教。曰。屈生之類是歟。

周繇駒父鼎

減小
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一萬一千九百六十

十五

繇駒父止
西泉
萬年永寶用

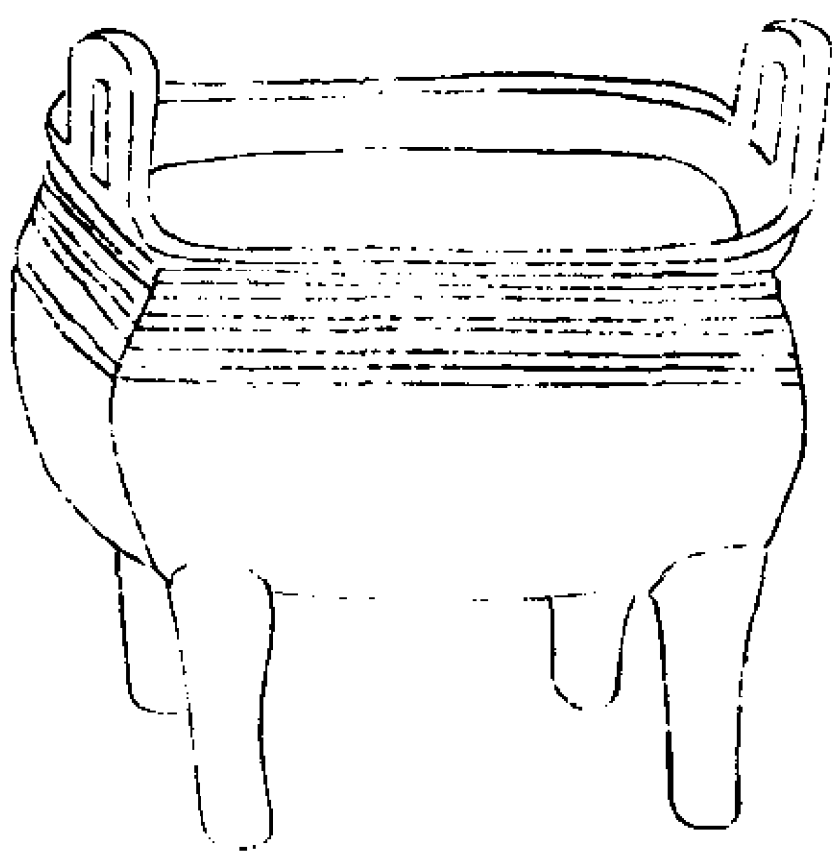
繇駒父
旅鼎永寶

右高六寸九分。耳高二寸八分。闊二寸。深四寸六分。口徑八寸一分。腹徑七寸九分。容六升七合。重五斤十兩。三足。銘九字。曰。繇駒父作旅鼎。永寶用。然字頗漫滅。未詳。曰。駒父。則今所藏款。有仲駒父作。仲姜敦。左傳。則有駒伯為部。克。單佐駒其姓也。有公子駒。奔衛。則駒其名也。此曰。駒父。其同駒伯為姓耶。曰。旅鼎。則無禮。所謂士旅。食左傳。所謂。旅。伯之旅。也。通體純素。而商之簡古尤存。特銘款加詳。知用物也。家。齊三筆。博古圖。云。周繇駒父鼎。曰。左傳。有駒伯為部。伯。單佐駒其姓也。此曰。駒父。其同駒伯為姓耶。子。按左傳。駒伯者。部。錡也。錡乃克之子。是時。部。氏。三卿。錡。曰。駒伯。曰。苦。成。叔。主。曰。溫。季。皆其食采邑名耳。豈得以為姓哉。

周豐鼎

休元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷萬九百六十

十六

豐鼎
豐鼎

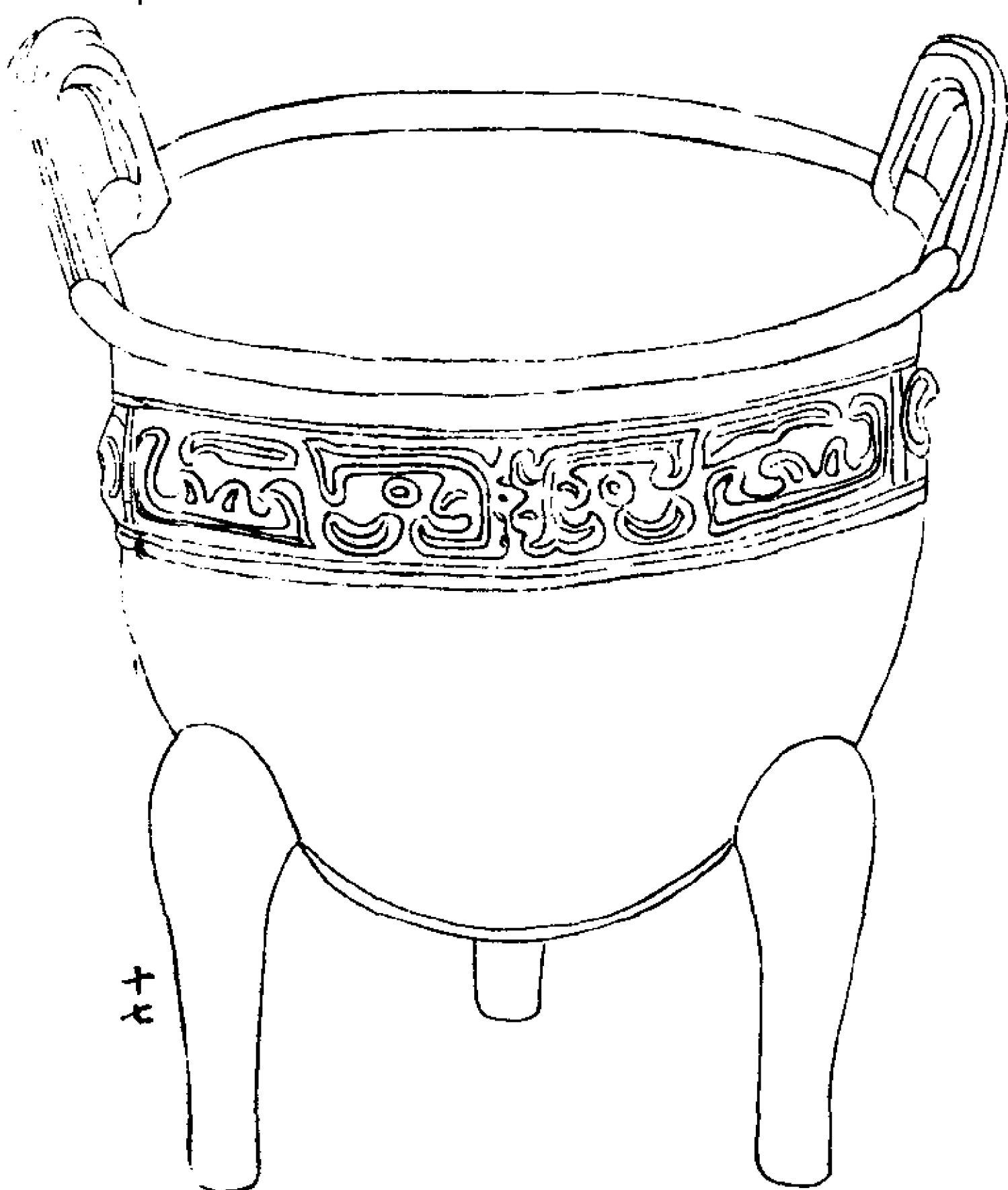
豐鼎作
豐鼎

右高三寸二分耳高八分闊八分深一寸九分口徑長三寸二分闊二寸七分腹徑長三寸九分闊三寸二分容七合重一斤二兩四錢銘六字曰豐鼎作以寶豐名也凡彝器不可得而考者有必賜於君然後敢製焉謹君命而銘之故於是書其名是器如簋也他器為持小然銘文與古三代物也元趙子昂謂豐鼎與豐鼎制持小周人古風淳厚淳玉質潤拂拭翠光均鑄法觀未妙銘文考更真平生獨好古對此與猶新

周師秦宮鼎

休元
樣製

宣和博古圖

萬九百六十

十七

周師秦宮鼎
周師秦宮鼎
周師秦宮鼎

惟五月既望王
于師秦宮鼎
于秦宮王
于秦宮王
于秦宮王

右高一尺耳高二寸五分闊二寸六分深七寸二分口徑一尺八分腹徑一尺容二斗重十有七斤銘四十七字唐滅不可考者十有二字曰惟五月既望者猶書肚望生明生魄以紀時紀日也其曰周師秦宮則師秦之宮以名其人猶師師毀也王格于秦廟而有錫馬則錫命而實于祖也臣受命於君則富有以對揚之詩曰對揚王休書曰對揚天子之休命此言對揚天子至顯休美亦如是夫然後可以作鼎保用而視之以萬年為詞云

周子父舉鼎

減小
樣製

宣和傳古圖

萬一千九百六十

十八

子父舉

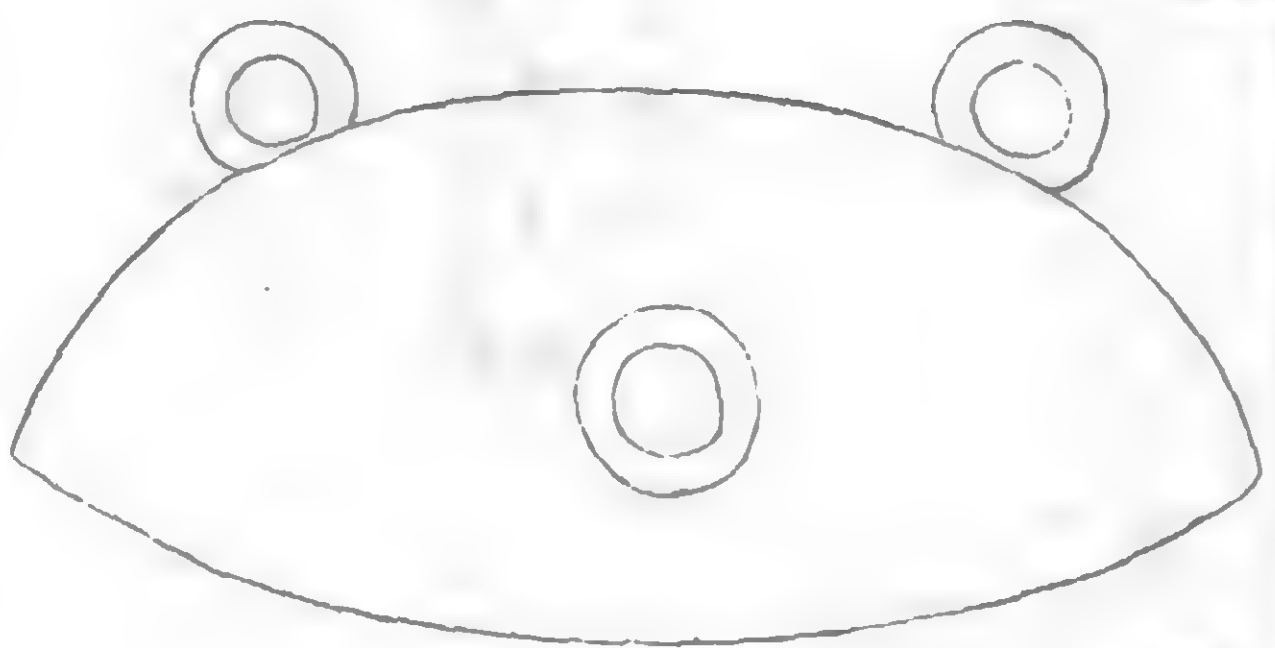
子父舉

右高九寸四分耳高一寸八分闊一寸九分深四寸一分口徑一寸二分腹徑六寸五分容四升六合重六斤十有二兩三足銘三字是器耳與腹皆素純緣之外以夔龍雷篆間飾足亦作夔狀此他鼎形制為持高銘曰子父按古者父為大夫子為士則鑒以大夫祭以士父為士子為大夫則鑒以士祭以大夫是祭父皆從其子而鼎者祭所用之器又以銘表著其祖考之美故祭統曰鼎有銘自石者也是鼎也銘雖無文而特以子父識之其下又為舉字蓋取其以手致而與人之意則知用之於父盡力以致饗而不致虛美其先者也

周繡鼎

依元
樣製

宣和傳古圖

萬一千九百六十

十九

繡鼎

宋公繡
之鍊鼎

右高一寸八分深一寸四分三圓環各徑圓一寸重二斤十有三兩銘六字曰宋公繡作鍊鼎且春秋帝乙之後微子為宋公都商丘大辰之墟自微子至景公蓋三十六年獲麟之歲景公者名樂是所以為宋公樂也作鍊鼎者食器也易曰鼎折足覆公餗則銘以鍊鼎亦以為飲食之節而己今所藏一鼎銘曰王命汝繡一鼎曰繡女皆一時物也然二器皆名之周蓋微子得用先王禮樂於周為宋公是宋公也而謂之周金石錄古器物錄宋公繡鍊鼎銘元祐間得于南都歲祕閣底蓋皆有銘按史記世家宋公無名繡者莫知其為何人也黃伯思東觀餘論有蓋銘六字按此鼎銘曰宋公繡之鍊鼎者宋景公也以史記年表攷之則名頭曼以漢書古今人表攷之則名樂繡者宋景公也宋景公之世次曰景公繡者昭公子與此銘合當以繡為止然頭曼樂音讀相混漢書續述之第不知何據而云樂繡或景公初二名而後一之若漢昭帝初名弗陵而後但弗也此鼎與宋君

夫人之鍊舒鼎字畫體。而舒鼎之蓋文鍊繁。辨此鼎則。素無筆畫。當時以是別君與夫人之器。耶以文字指之。乃一時物也。至於周鼎。及欲識亦人名。第字畫意。象視鍊鼎為古。則數與與。與之器。疑非景公作。蓋前此別自一。雖耳。故從。作。與。同。少。也。廣川書跋鍊鼎銘。秘閣至和舊鼎其銘曰。宋公繼鍊鼎。少監羅時。奉其款識。以問廣川。董某曰。史記宋世家。無公。諱。者。宜宋自為。諱。或以宋地。舉。邪。某曰。周公惟二王後。稱公。而微子。啓。實。封。於。宋。宋。為。畿。內。地。且。不。為。諱。其曰。宋公。果。商。嗣。也。竹書有宋景公繼。而文。為。須。要。孫。夫。以。鼎。為。頭。要。合。聲。以。辨。周。秦。之。語。今。考。班。固漢書。猶有。光。繼。蓋。亦。著。其。聲。如此。或曰。鍊鼎。食。鼎。也。今。舒。鼎。亦。曰。鍊。者。用以。饗。食。其。禮。異。乎。曰。古。者。天。子。諸。侯。食。禮。鼎。組。各。有。數。故。有。左。鼎。陪。鼎。特鼎。然。謂。鍊。鼎。者。終。鼎。也。傳。曰。鍊。謂。之。鍊。又。曰。荀。之。為。菜。則。鍊。也。古。謂。八。珍。漢。儒。論。者。以。八。珍。有。肝。腎。無。鍊。耶。康。成。考。於。周。謂。鍊。在。八。珍。中。而。周。官。荀。與。此。自。異。故。為。食。不。同。古。之。食。饗。若。鍊。有。菜。則。入。八。珍。不。連。肝。腎。若。鍊無。菜。則。入。差。豆。今。直。曰。鍊。鼎。則。鍊。有。菜。之。鼎。也。

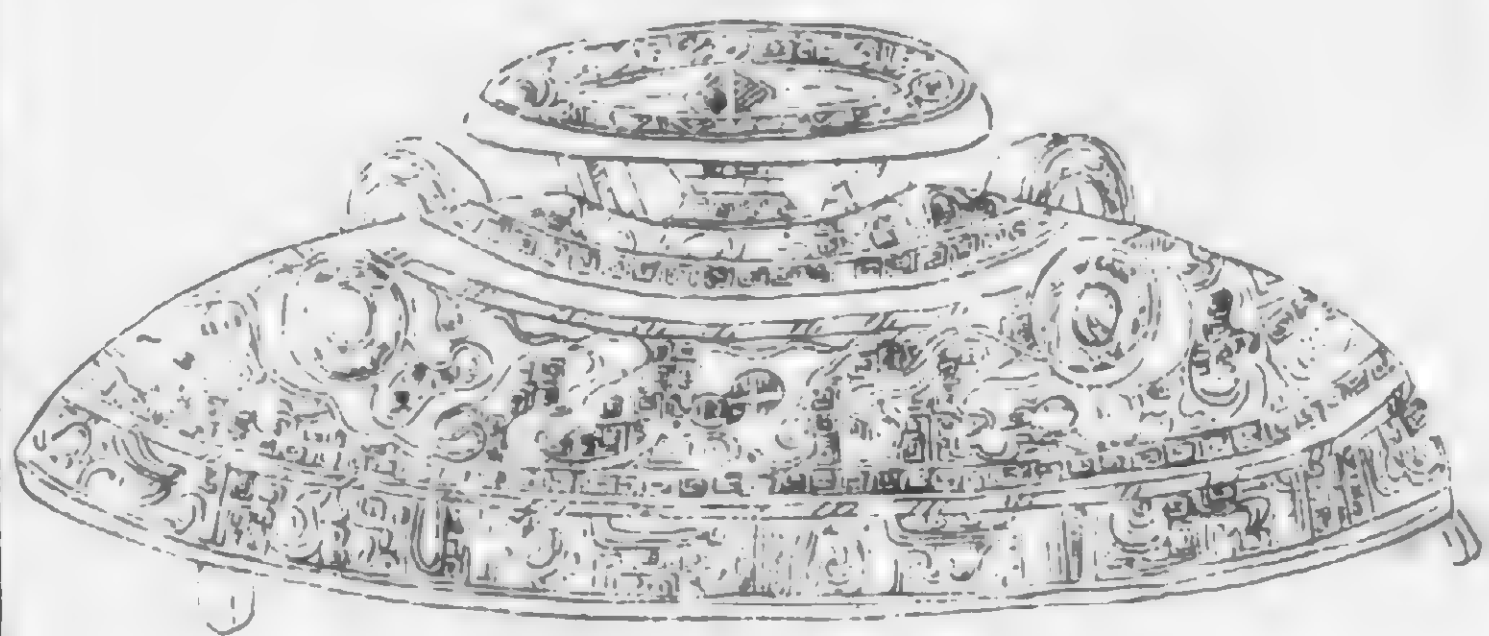
周宋夫人鼎蓋

休九樣製

宣和傳古圖

萬九百六十

二十

宋周夫人之鍊舒鼎

宋君夫人之鍊舒鼎

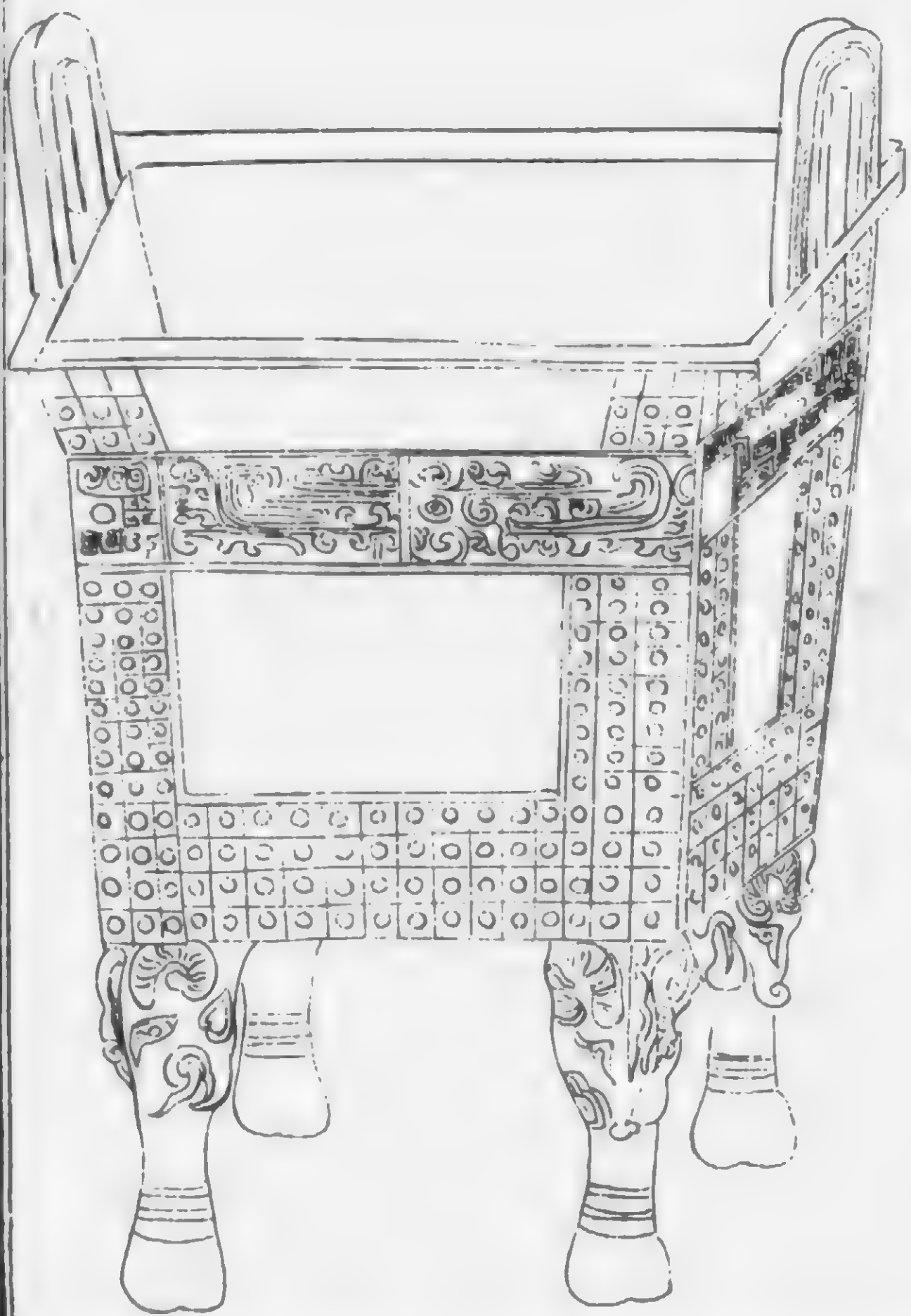
右高一寸九分。口徑六寸八分。重二斤七兩。銘八字。曰。宋君夫人之鍊舒鼎。古者。卿。君。之。妻。君。稱。之。曰。夫人。夫人。自。稱。曰。小。童。卿。人。稱。之。曰。君。夫人。此。言。宋。君夫人。者。邦。人。稱。之。也。鍊。鼎。實。也。猶。易。鼎。卦。之。言。公。鍊。也。惜。乎。不。得。其。金。考。諸款識。有。曰。宋。君。樂。之。鍊。鼎。者。而。此。謂。之。宋。君。夫人。其。字。畫。又。切。相。類。殆。同。特所。造。也。廣。川。書。跋。宋。君。夫人。鍊。舒。鼎。余。既。為。編。修。官。畢。完。書。宋。公。繼。之。鼎。矣。蓋。鍊。為。八。珍。或。曰。有。菜。之。鼎。也。望。日。黃。伯。思。持。宋。君。夫人。鍊。舒。鼎。以。問。君。與。夫人。並。為。鍊。鼎。此。何。制。也。余。曰。古。者。祭。饗。食。饋。羞。為。獻。各有。制。不。得。相。亂。則。鍊鍊。鼎。用。於。房。中。之。羞。此。夫人。之。禮。也。少。牢。曰。主。人。酬。尸。畢。夫。羞。房。中。之。羞。于。尸。備。主。人。主。婦。故。君。與。夫人。宜。各。有。鍊。也。鍊。在。禮。為。珍。食。珍。一。為。菜。燕。牛。羊。豕。珍。稻。為。餌。則。鍊。以。相。參。為。若。自。是。別。鼎。呂。氏。圖。曰。針。於。字。畫。不。見。疑。為。鍊。蓋。古。鍊。為。舒。以。書。名。宋。之。非。也。夫人。美。謂。之。鍊。鍊。清。也。其。可。謂。之。鍊。哉。古文。臂。鍊。為。舒。以。鍊。而。長。頭。為。舒。舒。有。蓋。不。得。形。制。疑。非。之。長。頭。者。也。

周百乳方鼎一

宣和傳古圖

永樂大典卷一萬九百六十

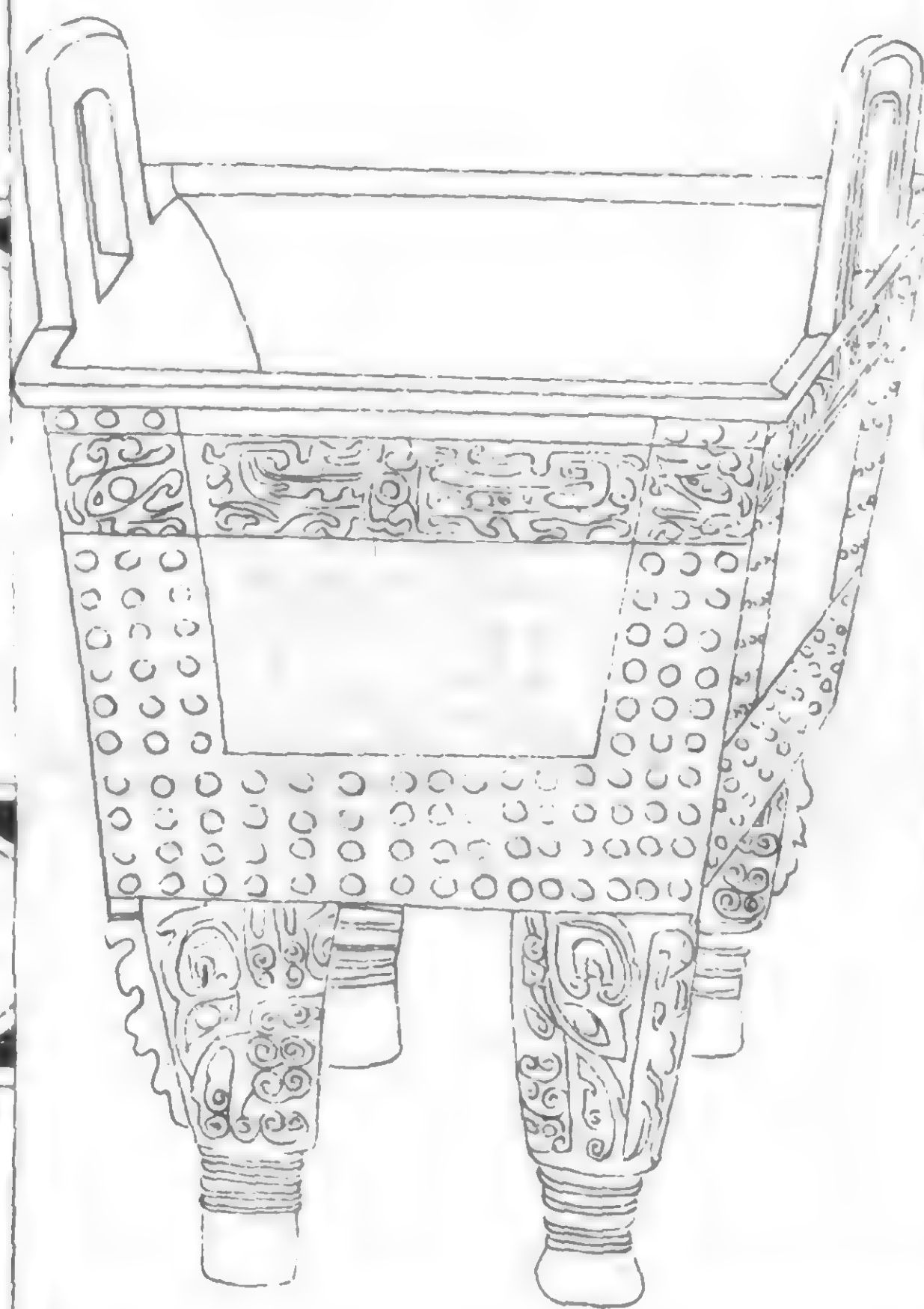
二十一

周百乳方鼎二

依元
樣製

宣和博古圖

永樂大典卷一一九六〇

二十二

前一器高二尺二寸耳高五寸八分闊六寸深一尺二寸六分口徑長一尺七寸闊一尺五寸容一石九斗一升重八十六斤七兩四錢無銘
後一器高二尺一寸六分耳高六寸一分闊七寸深一尺一寸七分口徑長一尺六寸三分闊一尺三寸六分容一石七斗重一百斤四錢無銘
右二器方之諸鼎皆高大同者周以乳形純銀之下環以繫養所不同者前一足乃變足而肩作蛇蛇屈之狀後一器足亦作變形而肩授四翼屹然狀足與體俱微恐致水火之虞欲其易熟爾但形制實朴焉最鼎之雄寔可寶於後世者

周龍鼎

減小
樣製

宣和博古圖

一萬一千九百六十

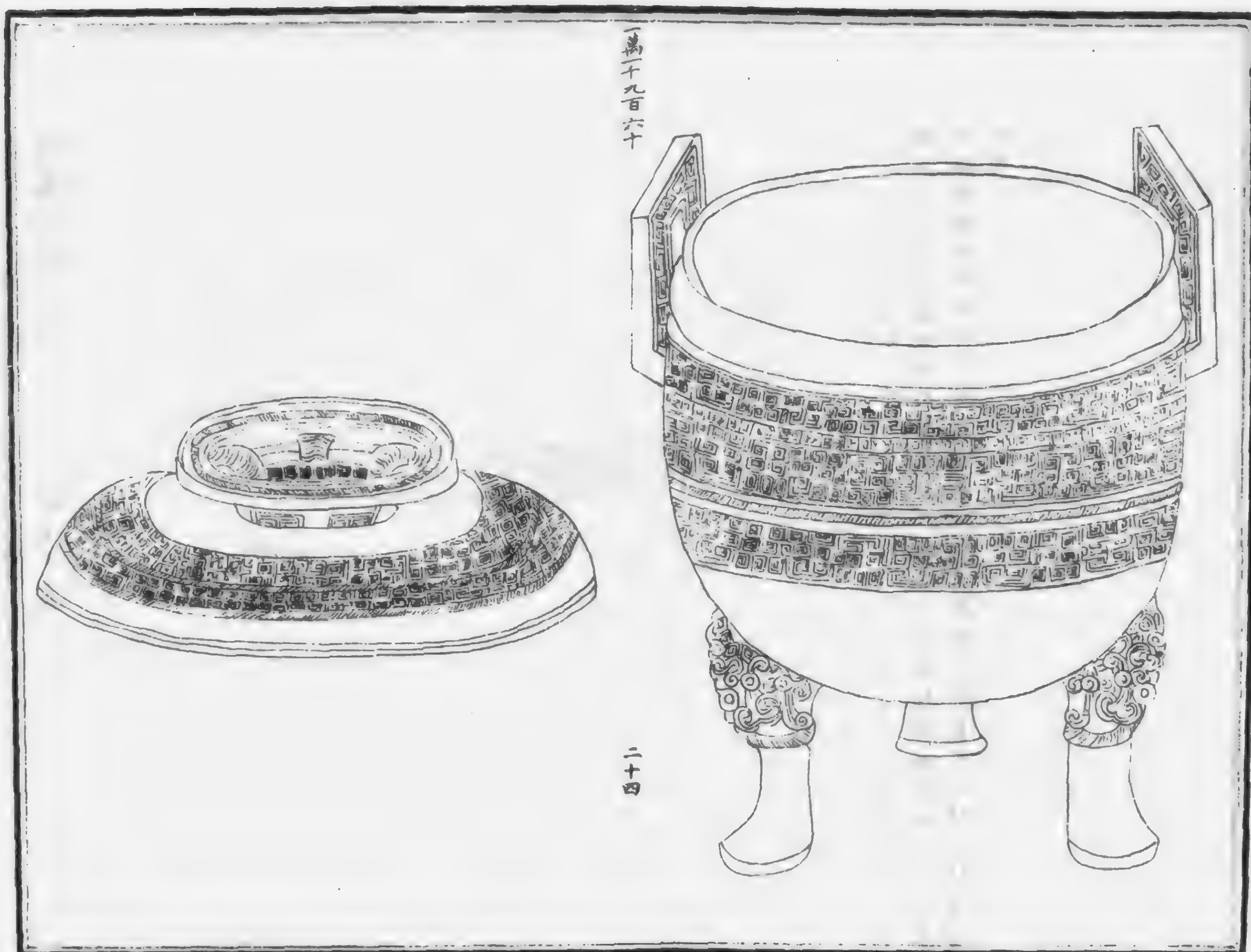
二十三

右高二尺一寸一分耳高一寸七分闊一寸五分深四寸四分口徑六寸三分腹徑六寸八分容五升三合重五斤三錢無銘是器著象若龍傳曰龍以不制為龍以其升降自如能小能大或潛或躍善於變化而有利澤以及於物也鼎之為物可以享上帝可以養聖賢其為用大矣所以持取象於龍蓋以永配其類也

周蟠虬鼎

依元
樣製

宣和博古圖

周蟠虺鼎

減小
樣製

宣和傳古圖

一萬一千九百六十

二十六

右高六寸五分耳高一寸五分闊一寸八分深三寸二分口徑八寸一分
腹徑八寸二分容四升七合重七斤有半三足無銘形制簡古耳足純素
周腹作蟠虺狀以虺為飾蓋取其備物者鼎所以為象也此虺之紋有自
作焉

周蟠螭鼎一

減小
樣製

宣和傳古圖

一萬一千九百六十

二十七

周螭螭鼎二

減小
樣製

宣和傳古圖

一萬九千九百六十

二十八

前一器。高一尺二寸七分。耳高三寸七分。闊三寸六分。深七寸。口徑一尺五寸七分。腹徑一尺五寸。容四斗四升。重二十四斤八兩。三足無銘。
後一器。高一尺二寸九分。耳高四寸。闊三寸六分。深七寸二分。口徑一尺五寸。腹徑一尺五寸四分。容四斗七升。重二十六斤。三足無銘。
右二器。腹間飾以螭螭狀。隱起。兩耳皆飾以純素。三足各設獸首。製作悉同。尤為珍異。

周蛟螭鼎一

減小
樣製

宣和傳古圖

一萬九千九百六十

二十九

周蛟螭鼎二

休元
樣製

宣和博古圖

一萬一千九百六十

三十

周蛟螭鼎三

宣和博古圖

一萬一千九百六十

三十

前一器。高八寸二分。耳高二寸。闊二寸五分。深四寸八分。口徑一尺八分。
後徑一尺五分。容一斗四升。重十有六斤八兩。三足無銘。
次一器。高八寸二分。耳高二寸四分。闊二寸五分。深四寸四分。口徑九寸。
容一斗一升。重十有三斤。三足無銘。
後一器。高八寸四分。耳高二寸。闊二寸四分。深四寸八分。口徑一尺八分。
後徑一尺五分。容一斗三升五合。重十有六斤六兩。三足無銘。
右前一器。耳有果紋。腹有垂花。左右蟠以蛟螭而足如之。次一器以牛足
為三足。耳作綯紐。而周以蛟螭之飾。後一器耳足純素。純緣之外。作蛟螭
盤紆之狀。比它鼎侈口而底稍平。蛟螭頭而小蟠似龍而無角。皆為物之
寔。昔人收表之於此焉。

周獸足蟠夔鼎

減小
樣製

宣和博古圖

萬一千九百六十

右高一尺耳高二寸六分闊三寸一分深六寸五分口徑一尺三寸二分
腹徑一尺二寸五分容二斗六升重二十五斤三足無銘是器通體作蟠
夔狀兩耳飾以雷紋足為獸首口侈而圓歷年滋久土花浸漬考之製作
實三代物然與周器無異故以周云

周蟬紋鼎

依元
樣製

宣和博古圖

萬一千九百六十

高五寸九分耳高一寸三分闊一寸五分深三寸七分口徑五寸八分腹
徑五寸二分容三升重三斤十有三兩三足無銘

永樂大典卷之一萬一千九百六十

重錄總校官侍郎高

學士直學士家

分校官諭德汪

書寫監生章

國監生陳

纂修

永樂大典卷之一萬一千九百八十 十九搜

嶺

千佛嶺

建康志在攝山栖霞寺之側齊文惠太子豫章文獻王竟陵文宣始安王及宋江夏王蕭範齊田吳等塚石建像梁

臨川靖惠王復加瑩飾嶺之中道

石壁有沈傳師徐鉉張雅素題名鐘嶺上元縣志金陵志曰在蔣山

始鐘嶺之南以爲棲息聚石

蓄水朝士雅素者多從之游屏風嶺上元縣志乾道志曰鍾山其

林幽邃如畫

在明慶寺前高望嶺江浦縣志在江浦縣白馬鄉平路嶺鳳陽府圖經

東南四

磨拖嶺鳳陽府圖經志磨拖嶺在琅琊山西回馬嶺與地紀勝在滁

韋驥回馬嶺詩云有意尋幽勝騎攀園所懷如今嶺路穩鞍馬不須回

山雅詠高翻回馬嶺詩策馬徐行十里過忽逢峻嶺勢嵯峨旋鞍攬轡

永樂大典卷之一萬一千九百八十

無前態柱杖舉馳有舊科唐帝六聽失超速周王八駿款蹉跎遊人莫起

中逢悔行到天門有舊難宋李昭紀樂靜集回馬嶺詩緩轡不可度疾

驅應更危平生契

水車嶺池州府志在池州府貴池縣西南六

納展解有慰人時

與狼山水合景象巖落殊可人意李白詩云秋浦千重嶺水車嶺最者是

也與地紀勝郭祥正追和李白秋浦歌萬丈水車嶺還如九疊屏北風來

不斷六月回驢嶺池州府志在石埭縣西南一十里俗傳驢

亦冰土

紅嶺與地紀勝在石埭縣流沙嶺與地紀勝在石埭縣

縣西五

清河嶺永陽志在成安縣北八十里與鎮山嶺永

志在全椒縣西五十五里

梅子嶺永陽志在全椒縣西北八十五

東屬全椒西屬梁縣綿亘

永陽志在全椒縣西北八十五里高城鄉與濠州接界其下有

梅嶺

永陽志在全椒縣西北八十五里高城鄉與濠州接界其下有

鋪嶺

永陽志在全椒縣西北八十五里高城鄉與濠州接界其下有

鋪嶺

永陽志在全椒縣西北八十五里高城鄉與濠州接界其下有

東止 **苦嶺** 桐洲志在清流縣南六十里建炎間賊方兵入郡境朝廷
五里 **苦嶺** 謂岳飛討之方遂南遁至苦嶺惡其名知兵必敗時飛兵

失道過一田父引 **分流嶺** 合肥新志在舒城縣西
至賊營遂大破之 **老鴉嶺** 六十里群舒鄉西村

合肥新志在舒城縣南 **楊岐嶺** 合肥新志在舒城縣南
六十里仁和鄉南樊村 **青蓮** 八十里群舒鄉西村

嶺 合肥新志在舒城縣南 **石堆嶺** 合肥新志在舒城縣西南
九十里仁和鄉南樊村

新安嶺 合肥新志在舒城縣西
南六十里群舒鄉東 **毛家嶺** 合肥志在舒城縣
西三十里太平鄉

楚歌嶺 合肥志在舒城縣西南三十里世俗云
昔張子房於此嶺吹鐵笛散楚之兵 **長腰嶺**

蒼峴嶺 咸淳志在無錫縣西
北四十五里俗號蒼嶺 **陽材嶺** 咸淳志在無錫縣南

四十 **赤石嶺** 咸淳志在無錫縣南
八里 **許舍嶺** 咸淳志在無錫縣南四十五里

山門嶺 咸淳志在無錫縣南二
十五里前經漆塘後接塘山 **下馬嶺** 咸淳志在無錫縣

縣南十五里山溪 **條嶺** 咸淳志在無錫縣東
咸淳志在無錫縣南五里有三嶋前後連亘 **銀樹嶺** 咸

使嶺 咸淳志在無錫縣南
縣東南十里 **使嶺** 咸淳志在無錫縣南

高而嶺在前有使 **山花嶺** 咸淳志在無錫縣南
永其君之義故名 **山花嶺** 咸淳志在無錫縣南

偃月嶺 咸淳志在無錫縣南
咸淳志在無錫縣南

垂脚嶺 咸淳志在無錫縣南
咸淳志在無錫縣南

啄木嶺 咸淳志在無錫縣南
咸淳志在無錫縣南

待月嶺 咸淳志在無錫縣南
咸淳志在無錫縣南

天峯寺 **白楊嶺** 涇城志在涇縣東六十里廣三十
之西 **白楊嶺** 步高四五丈其左即妙相寺也 **謝家嶺**

涇城志在涇縣東五十里廣三
十步高十餘丈上有龍王行祠 **龜嶺** 涇城志在涇縣東三十丈廣數

父老相傳謂有白龜從此而出下至石山上有均似龜形者名曰龜石
琴高山有山自西南發脉而東會結於琴溪市之側約高百餘丈其上即

琴高 **九里嶺** 涇城志在涇縣東五十里自西而上遠九里自嶺而
臺也 **九里嶺** 下遠九里故以九里名山縣尉楊寅因謁丁令威廟

經從此山留題云 上下各九里東
西只數家田橫得幽客松列鴈行斜 **龍門嶺** 涇城志在涇

涇城志在涇縣南六十里
西鄉其山多懸崖峭壁 **湯餘嶺** 涇城志在涇縣東南二十五里

者居之 **放杖嶺** 涇城志在涇縣南五十里鳳村昔父老傳舊有一
故名 **放杖嶺** 老人雙臂如雪帽中藥杖曾遇此放杖少憩因以

為 **血嶺** 涇城志在涇縣西北七十里昔黃巢亂亂有保聚
名 **血嶺** 于山者曰章公寨與賊爭戰血流山谷因以為名 **殿子**

嶺 涇城志在涇縣西七十八里高十丈餘廣約五里昔西峯大聖發聖
於此以道杖拄地地迸泉湧四時不竭鄉人遇旱祈禱其水以祀

之常獲感應故為之 **椿嶺** 涇城志在涇縣東南八十里廣
五里而因以命名焉 **椿嶺** 數百畝高五里餘路通旌德 **稠嶺**

涇城志在涇縣東五十
里廣百餘步高數十丈 **金牌嶺** 涇城志在涇縣東南九十里其嶺

黃沙嶺 涇城志在涇縣東六十里其嶺不甚高峻廣袤數十丈高
十餘丈皆沙地沙色皆黃故以黃沙名之 **黃沙嶺** 涇城志在北

京真定府趙州贊皇縣城西六十里山勢
高峻中通一徑西達樂平縣今設巡檢司 **下麻嶺** 涇城志在涇

吳家嶺 涇城志在涇縣西南一
百一十里接縣界 **石磬**

雞子嶺 涇城志在涇縣北
二十里高百餘丈

唐舍嶺 涇城志在涇縣東南一百五里高三百
村墟曰麻源市 **唐舍嶺** 涇城志在涇縣東南一百五里高三百

吉縣界吳讓皇順義二年 **羊頭嶺** 旌川志在旌德縣南五十里通達州唐城駐兵于此故名

之故今近地 **九壑嶺** 旌川志在旌德縣南五十里高有山羊下羊 **九屈** 旌川志在旌德縣南五十里高

嶺 旌川志在旌德縣西六十里高 **鵲嶺** 宣城志在旌德縣西七十

十里 **塵嶺** 宣城志在旌德縣西七十里道通新安嶺險峻按趙國汪公

因加浚鑿石上有馬足跡又有藏 **千秋嶺** 宣城志一名宣千秋在

馬湖在嶺之南嶺多塵故名 **千秋嶺** 宣城志一名宣千秋在

高三百丈周回一百餘里舊經云山谷幽深映蔽白日雖夏如秋因以為

名然千秋之名其來已久羅隱送梅處士歸寧國詩云想望千秋嶺上雲

山巔有仙人圓基石土人以雲氣有無驗晴雨山麓之北有雲梯村宋隱

士吳嶠隱居此五代史梁乾化三年吳招討李壽出千秋嶺攻吳越水錦

軍錢鏐以其子傳權為北面應援使領道險狹傳權使人伐木以斷其後

擊吳大敗之嶺與臨安府於潛縣接壤臨安志在新城縣北五十里與寧

國接壤上有泗洲庵資治通鑑後梁太祖紀乾化元年吳行營招討使李

壽帥眾二萬出千秋嶺攻吳越水錦軍自杭州東南渡千秋嶺則至杭州

臨安縣界梁開平二年吳越王元從與吳越王元從與吳越王元從與吳越王

元從與吳越王元從與吳越王元從與吳越王元從與吳越王元從與吳越王

元從與吳越王元從與吳越王元從與吳越王元從與吳越王元從與吳越王

通三門村至麻口以其山周圍 **棠梨嶺** 宣城志在寧國縣西南八

三面險塞止通一徑故名 **梨木嶺** 宣城志在寧國縣西南七十五里

里 **梨木嶺** 宣城志在寧國縣西南七十五里 **武陵嶺** 新唐

理志江南道宣州祁門縣西四十里有武陵嶺元和中路吳鑿石為盤

道又新安志云在縣西四十里高三十五仞周二十八里始時道險阻

難為乃得上唐元和和中 **新嶺** 新安志在祁門縣東行則有仙人岩以至

鑿為盤道至今利 **新嶺** 新安志在祁門縣東行則有仙人岩以至

陽則水入于陂其陰則水入于旌德縣故有嶺南嶺北之分其上為官道

走旌德王則公為江東提刑時有度旌德嶺時用此旌德字後常行雲氣

中又有詩云旌德度旌德嶺後夜過旌德嶺月明中則又用此旌德字然本

平廣記載旌德有大嶺村又宣和中改州為徽說者以為取此嶺為名則

徽字近是龍泉縣志在處州府龍泉縣西二十里 **龍泉縣志** 在處州府龍泉

縣北三十五里赤城志在台州府天台縣南三十五里入自大左嶺至嶺

脊分臨海黃岩界凡三上三下云奉化縣志在寧波府奉化縣東四十里

東有七十二曲西則峻直乃忠義一鄉往來之路嶺峻而長絕頂為中道

有天然石燈巖石上有天然石灯尊泉出基洞杯飲止滿一人之飲行者

以次飲而末嘗竭率謂無此則人皆道喝云瓊州府志在廣東瓊州

有定安縣志在石湖范成大集新嶺 瘦馬九音橋 龍泉縣志在處州府龍泉

縣北三十五里赤城志在台州府天台縣南三十五里入自大左嶺至嶺

脊分臨海黃岩界凡三上三下云奉化縣志在寧波府奉化縣東四十里

東有七十二曲西則峻直乃忠義一鄉往來之路嶺峻而長絕頂為中道

有天然石燈巖石上有天然石灯尊泉出基洞杯飲止滿一人之飲行者

以次飲而末嘗竭率謂無此則人皆道喝云瓊州府志在廣東瓊州

有定安縣志在石湖范成大集新嶺 瘦馬九音橋 龍泉縣志在處州府龍泉

縣北三十五里赤城志在台州府天台縣南三十五里入自大左嶺至嶺

脊分臨海黃岩界凡三上三下云奉化縣志在寧波府奉化縣東四十里

東有七十二曲西則峻直乃忠義一鄉往來之路嶺峻而長絕頂為中道

有天然石燈巖石上有天然石灯尊泉出基洞杯飲止滿一人之飲行者

以次飲而末嘗竭率謂無此則人皆道喝云瓊州府志在廣東瓊州

有定安縣志在石湖范成大集新嶺 瘦馬九音橋 龍泉縣志在處州府龍泉

縣北三十五里赤城志在台州府天台縣南三十五里入自大左嶺至嶺

脊分臨海黃岩界凡三上三下云奉化縣志在寧波府奉化縣東四十里

東有七十二曲西則峻直乃忠義一鄉往來之路嶺峻而長絕頂為中道

有天然石燈巖石上有天然石灯尊泉出基洞杯飲止滿一人之飲行者

以次飲而末嘗竭率謂無此則人皆道喝云瓊州府志在廣東瓊州

有定安縣志在石湖范成大集新嶺 瘦馬九音橋 龍泉縣志在處州府龍泉

縣北三十五里赤城志在台州府天台縣南三十五里入自大左嶺至嶺

脊分臨海黃岩界凡三上三下云奉化縣志在寧波府奉化縣東四十里

東有七十二曲西則峻直乃忠義一鄉往來之路嶺峻而長絕頂為中道

有天然石燈巖石上有天然石灯尊泉出基洞杯飲止滿一人之飲行者

以次飲而末嘗竭率謂無此則人皆道喝云瓊州府志在廣東瓊州

有定安縣志在石湖范成大集新嶺 瘦馬九音橋 龍泉縣志在處州府龍泉

縣北三十五里赤城志在台州府天台縣南三十五里入自大左嶺至嶺

脊分臨海黃岩界凡三上三下云奉化縣志在寧波府奉化縣東四十里

東有七十二曲西則峻直乃忠義一鄉往來之路嶺峻而長絕頂為中道

有天然石燈巖石上有天然石灯尊泉出基洞杯飲止滿一人之飲行者

以次飲而末嘗竭率謂無此則人皆道喝云瓊州府志在廣東瓊州

有定安縣志在石湖范成大集新嶺 瘦馬九音橋 龍泉縣志在處州府龍泉

縣北三十五里赤城志在台州府天台縣南三十五里入自大左嶺至嶺

脊分臨海黃岩界凡三上三下云奉化縣志在寧波府奉化縣東四十里

東有七十二曲西則峻直乃忠義一鄉往來之路嶺峻而長絕頂為中道

與地紀勝在徽州府休寧縣西七十餘里縣無甘子惟此嶺一
株新安志云在婺源縣西七十八里高四十二仞周二十五里

容嶺 與地紀勝案宇記在休寧縣南
於此嶺下獲大錢俗謂之錢嶺

危峯嶺 新安志在徽州府歙縣南
每遠人就林之梁書云任昉為
新安守以所採處險遠羅焉

方吳嶺 新安志在歙縣南九十里危峯之東高倍
睦之遂安縣

石蓮嶺 新安志在歙
接徑也其麓曰石門水北
流合白際之水以達于浙

剝嶺 新安志在歙縣東三十里
嶺多碎石因而名焉

磳竿嶺 與地紀勝在安
嶺西五十里

雪珠嶺 與
口也宋薛長蘅帳宿磳竿嶺詩 長笑飛笏六軍也
歐疾瘁遂征塵嶽林卓帳秋風夜山鳥驚獨可笑人

春見嶺 與
紀勝在安慶府中煉丹
後上有碎石如珠狀

小鷓嶺 安慶府志太
此露見於驛道以得名俗記云集賢嶺也

小隘嶺 安慶
檢司三處曰後部曰白砂曰南陽而鎮守之安慶萬
戶府分撥千戶一員領軍以戍之今仍設三巡也

掛車嶺 安慶府志在桐城縣西四十
西八十里

摩浮嶺 元一統志在安慶府天柱寺路
府志在潛山縣

瘦驢嶺 與
云州府志在四川施州建始縣陸放翁詩葉云在施黔間黃山谷詩
馬廐之句方輿勝覽黃魯直詩 老馬飢嘶瘦驢病人生入鬼施關病
人甘作五路財老馬猶思十二閑錢塘韋先生集瘦驢嶺詩 馬唐前脉

馬駝嶺 與州府志在四川
老來情味欲飲圖勝可安居

松嶺 元一統志在四川夔州府城址
已嶺詩 處處柴門掩半邊驚啼綠樹隔
炊煙竹梯閑倚桑桑味定是人家綠正低

茶嶺 夔州府志在四川
建屬開江縣今荒廢舊詩葉連白藥初向嶺頭生自有家土摘
常觸露行錢塘韋先生集種茶當嶺上日近地先春始自釣陶手遺芳及
後人宋太師馮山文集新萌雨露嶺頭春味足綠雲休問人爭收火前
綠縉雲先生文集翠嶺依然芳根久已陳山靈如感舊亦合厭荆榛洞
天陳洵直集絕頂方知天柱雲早芽先破茶宮春琳瑯入貢無多種附隴
銘旗畫得洞天陳子正集天柱茶頭發曉雲雲芽一寸得先春紫芽綠
筍方知貴雷發嶺旗未足跡洞天玉泉寶集秀鍾天柱產靈
芝遠就仙芽發嶺旗未足跡洞天玉泉寶集秀鍾天柱產靈

飛越嶺 元一統志在四川
國經云在西淺池鎮徑遠處屬飛越嶺故以名嶺外即五部客地焉

蔓葉嶺 與地紀勝在安
勢勝為沈黎西境之要

豹嶺 與地紀勝與地廣記云禹貢岷山在西北俗謂之鐵豹嶺焉之
楊文緒導番董阿丹作亂茂州南有鷄宗關路通永康北有隴東路通錦
州皆為蠻獠屏援俱絕至書木牌振授於江水以告急朝廷遣內侍王中
正將陝西兵千人救之中正既至乘諸羌約和不戒旁出鷄宗山擊奪其
險又由間道渡索橋歷流沙飛石之危會于鷄宗去茂四十里楊文緒等
伏誅十月從中正所請割石泉屬隴州舊路與通者斷塞之政和六年番
衆作亂圍遠州城道路阻絕告急朝廷遣盧欽點及秦鳳路兵至賊始通
散屠其一村於是打驚已降明年詔石泉為軍專一控制

松關嶺 與
太平寰宇記在隴州龍安縣西北一百七十里又有松嶺山上雖出茶
不可食故毛文錫茶譜云隴州龍安縣生松嶺關者與荊州同其西昌昌
明神泉等縣連西山生者並

白苟嶺 與地紀勝在四川
佳獨松嶺上者不堪採擷

濕凍

嶺

與地紀勝在汝川縣西四十里大

清風嶺

元一統志在四川

故縣一在樂縣宋史烈女傳王貞婦夫家臨海人也德祐二年冬元兵入浙東其舅姑與夫皆被殺主將見婦誓欲內之婦號慟欲自殺為奪挽不得死夜令守之婦乃陽謂主將曰若以吾為妻請得服舅姑與夫之服不然不能為妻也主將怒其誠死許之然防守益嚴明年師還婦行至樂青楓嶺下臨絕壁婦待守者少解縋指出血書字山石上南望慟哭自投崖下而死後其血皆漬入石間畫化為石天且陰雨即噴起如始書時至治中朝廷旌之曰貞婦郡守立石祠嶺上易名曰清風嶺漫游集過清風嶺詩山頭立馬望深谷此屋居幽篁種會嚴漆繁行當戶瞻龍木高下接雲霞遠聞笑語應憐客為底馳驅不住家何處桃源今在此有心已勝學丹砂抱膝吟石採良輔過清風嶺題李宋紛紛鳴正學汗青節義竟誰傳可憐短步規行士應愧清風女子賢李孝光集過清風嶺題長夏江流水自清山頭明月已無情此心若愧王貞婦不向清風嶺上行元高庵集過清風嶺題生利夫君不可雙一江春水夜淙淙岩頭啼血若前死不信三宮北渡江

五盤嶺

唐岑

永樂大典卷萬千九百八十

八

詩早上五盤嶺平旦驅馳馬嶺然出五盤江四兩崖斷日隱群峯攢蒼翠煙景曙森沉圍樹寒松疎露孤輝北窗歲回灘棧道溪雨滑禽田原草乾此行為知己不覺蜀道難方與勝覽壯南五盤雖云險山色佳有餘仰凌棧道細俯映江本疎地僻無網罟水清反多魚好鳥不妄飛野人半巢居喜見厚朴俗坦然心神舒東郊尚格調巨猾何時除故鄉有弟妹流落隨丘墟成都萬事好豈若歸吾廬

白衛嶺

保

小巴嶺

太平寰宇記在集州

大巴嶺

方輿勝覽

朝天嶺

方輿勝覽在廣元州北八十里乃蜀漢之通衢今有驛馬與地紀勝在利州

北五十里路絕險其後即朝天徑舊路在朝天峽間遂開此道人甚便之文與可有朝天嶺詩云山若畫屏隨曉水如永帶轉若陰李吳岩亦有詩皇朝郡縣志云朝天嶺即漫天寨也青崖文集登朝天嶺詩余來漢中凡三年大山小山行欲遍今年復有東川行大抵勢隨高阜轉石頭華嶺顛且危不獨心驚夢亦戰利州城北到朝天又是川行山一雙懸崖欲留首肯石罅陰森鬱松檜得詩數語疑有神得酒百杯亦不倦四深應接奇無窮乃見平時所未見落落參軍正紫綬行行御史真鐵面相看大醉復長歌載沒春鴻天一線元張西岩登朝天嶺詩昨從雞關來意謂崇山峻嶺行已過不期曉上此朝天道在層層疊疊石頭滑啼馬欲倒石鼻驚心人亦戰北風忽吹散嶺上雲上有湖石之狀千萬變古松何蕭森竹何葱蒨乃知造物幻此景不與行人償此倦惜哉到此項恍若失所見盡將突兀作坡陀使使山皆不及面回頭欲問高幾何下視嘉陵江一線幸先生文集過朝天嶺崔龜夢畫樓凌曉望拾銀鞍杖策行棧閣空宵露近欄干護險曉雲平仰看翠壁層城峻下瞰長江一帶紫自昔仙才難蜀道始知難此不虛名太史范公文集過朝天嶺二首夜上朝天曉不揮舉頭惟見蒼蒼色迴看初日半輪月下視嘉陵千丈黑

永樂大典卷萬千九百八十

九

地拆天開此險成飄蕭毛髮壯心驚人間行路難如此歎息何時險阻平石室先生淵集過朝天嶺雙壁相參萬木深馬前猿鳥亦難尋雲客杳杳斷鴻意風色蕭蕭行客心嶺若畫屏隨映勢水如永帶轉為雲主平未往成何事且倚鉤欄擲鼻吟王尚書伊瀆集石棧冥濛雨似煙落花風送錦鞍驄只愁滿眼春泥滑不記青林呼杜鵑曲曲綠雲石棧新更堪風雨送殘春長途過盡覺惡夢江水相看遠故人

漫天

嶺

考究圖經在廣元州東北十五里宋乾德間伐蜀兵由此而入與地紀勝在利州路長編云乾德二年王師伐蜀蜀主統絕棧道進保葭萌遂擊金山寨蜀人退保大漫天寨拔其寨進至利州北蜀將王昭遠等退保劍門王全成等入利州羅德漫天嶺詩云西去休言蜀道難此中危峻已多端到頭未會蒼蒼色爭得禁他兩度漫宋韓琦安陽集欲使行人直過難倚江凌漢任盤盤紆回到頂終須下如此天高甚處漫宋張子野詩不獨高明不可援仍知不似泰山安五丁破道秦通蜀却被人脚下看

青塘嶺

元一統志在龍州圖經北至文

州以青塘嶺為界即陰平道去龍州四百五十里祝穆勝覽載左權路非是通鑑載文自陰平道懸車來馬魚貫而進經江油出縣竹以城蜀

鯉魚嶺 考究圖經志書在四川重慶府涪州去魚床

鑿樊嶺 與地志孫權船至樊口遇風破船

天尊嶺 與地志紀勝在通

回石嶺 岳州志在岳州平江縣

梧崗嶺 岳州志在岳州平江縣

北斗嶺 岳州志在岳州平江縣

孟季嶺 岳州志在岳州平江縣

新開嶺 岳州志在岳州平江縣

山西嶺 岳州志在岳州平江縣

羊子嶺 與地志勝在鄂州蒲圻縣南

摺嶺 岳州志在岳州平江縣

劉仙嶺 岳州志在岳州平江縣

荒田嶺 岳州志在岳州平江縣

題詩嶺 岳州志在岳州平江縣

雙魚嶺 岳州志在岳州平江縣

君子嶺 岳州志在岳州平江縣

重修圖志在郴州桂陽縣東北高三百餘丈上有仙人池異人修練之所

退田嶺 靖州志靖州去綏寧縣西四十里

鐵關嶺 衡陽縣志去城

隍嶺 與地志勝在永陽縣

橋梁嶺 衡州志在衡縣西驛路

舜嶺 永州府志在永州府東安縣

五峯嶺 元一統志在東安

金紫嶺 永州府志在永州府東安縣

雷劈嶺 永州府志在永州府

湖口嶺 元一統志在永州東安

鳴水嶺 永州府志在永州府東安縣

藥嶺 元一統志在永州府東安縣

白芷嶺 郡縣志在道州永明縣

同山嶺 元一統志在永明縣東南四十里

黃甲嶺 元一統志在永明縣

長標嶺 元一統志在永明縣

都龐嶺 元一統志在永明縣

峽鎮其絕頂曰都達土人語訛呼達曰龍亦名永明嶺縣以此得名按史記秦三十五年王翦定荆江南地降百越以滿成五萬人守五嶺一塞上二騎歸三都龐四署緒五越城或云一大廈二永明三白芒四臘五臨源人云一大廈二騎四三都龐四明浩五越城雖記載不同而史記則以都龐居五嶺之一凡**熊羆嶺**永州府志在永州府祁陽縣北三十里嚴登深遠舊人越道者必由之其山高峻下臨深谷驛路所經實為險要有巡檢司急遞舖在焉元張伯雨句曲外史傳與嶺百折疲登頓頓峰互接懸風煙舍古木雲日謝寒泉路出飛猿上江流去鳥前懸鞍臨絕頂注目盡

黃羆嶺元一統志在永州祁陽縣北三十里嚴登深遠舊有羆居之故名宋項安世集寒塘狀望黃羆嶺

憶上黃羆嶺年時白汗傾如今青若底卧看黑雲生山骨穿江過品頭夾岸撐似噴舟橫快故作石灘鳴步上黃羆嶺牛頭鶴弄漫虛傳未抵黃羆路刺天戔戔徐行吾自樂世間何地不平田宋石湖范成大集薄官每違已茲行遂登危峻反蕩胸立恍若對鏡鏡傳呼半空響蒙濛上煙霏木末見前驅可憐不可追躋攀百十盤有頃身及之白雲巨攬攬但覺沾人衣高木微燒痕無龍苗新美春禽斷不到惟有蜀魂啼謂非人所家

永樂大典卷萬九百九

十三

居然見鋤犁山農如木客上下翻以飛寧知有康莊生死嗟噫室屋了無處尚恐穢巢棲安得拔汝出王路方清夷宋劉後村集黃茅迷遠近不見一人行信步不知險迴頭方可驚路由高頂過雲在半腰生落日無栖止飄飄自問程來胡致堂斐然集謫居新昌過黃羆嶺昔年曾作守旌旗擁山頭省已無遺愛杖履歷舊遊見相與衛風雨漫淹留學力如何驗仁人乃不憂

佛兒嶺興地紀勝在興寧縣風雨漫淹留學力如何驗仁人乃不憂

聚石嶺狗蹤嶺**金僊嶺**新修隋州圖經已上諸嶺

並在隨州之南**鶴子嶺**元一統志在隨州大洪山**灌子嶺**郡縣志在德安府安陸縣西北六十里

夾牛嶺郡縣志在德安府安陸縣西北六十里

關王嶺安陸州志去安陸縣西一百二十里

鐵骨嶺襄陽府志在本府均州上津縣西

鶻嶺襄陽府志在本府均州上津縣西

任嶺襄陽府志在本府均州上津縣西

熱索還

嶺襄陽志在本府均州上津縣西南四十里其山有二最高**金鎖嶺**興地紀勝在武當山金國師鎖鑰於此水洞乃放去

春風嶺元一統志在黃州麻城縣嶺多梅花東坡此水洞乃放去

風嶺在汝寧府光州光山縣西六十里宋張文潛詩下春風嶺東歸已過春風嶺度盡千山路漸平人事水泡能幾日流光駒隙却堪驚居人落落步新屋行店休休認舊程世事絕諸身已老區區來往嘆浮生

下岐嶺新州志在蘄州羅田縣絕諸身已老區區來往嘆浮生

安州界**分流嶺**蘄州志在蘄州蘄水縣治南二十里春有風洞

漢風嶺蘄江志在長沙縣西三里與丁仙山連接

上栢嶺蘄江志在長沙縣東半里

棗木嶺蘄江志在長沙縣北十里

賣卦嶺長沙縣志在長沙縣東半里

明月嶺蘄江志在長沙縣南九十里南抵攸縣西抵湘潭傍有協濟廟俗號杉木王元一統志明月嶺在醴陵州

永樂大典卷萬九百九

十三

九十里南抵攸州界西抵湘潭界其上

有石夜明如月舊傳可照耕績故名

姜嶺蘄江志在長沙縣北門外三國一統志姜嶺在醴陵州北門外世傳三國時蜀將姜維曾寓此故名

御義嶺蘄江志在長沙縣南二里

爐焙嶺蘄江志在長沙縣北六十里其狀如覆盆

覆盆嶺蘄江志在長沙縣西六十里其狀如覆盆

尖霞嶺蘄江志在長沙縣西六十里其狀如霞

雲居嶺蘄江志在長沙縣東六十里其狀如雲

路嶺元一統志在攸州東南四十里以在官路傍故名

嚴僊嶺長沙府志在攸縣白鹿真

鬼柘嶺長沙府志在攸縣三十都

黃岡嶺長沙府志在長沙府茶陵縣北關外其山獨立如枕

而橫又名王枕峯正為縣治之托

龍王嶺元一統志在茶陵州北與地紀勝在江西贛州府信豐縣

殿禪和庵 **養父嶺** 澧川志陳真君得道之所 **芭蕉嶺** 長沙府志在湘鄉縣南二十五里

鰕魚嶺 元一統志在寧鄉縣南四十五里以形似名 **七星嶺** 元一統志在寧鄉縣西南六十里七

峯插天故名廣州府志七星嶺在廣東廣州府增城縣元一統志在瓊州府文昌縣近海岸其勢如連珠 **絞車嶺** 元

統志在寧鄉縣五十一都 **梓木嶺** 長沙府志在寧鄉縣四十八都 **豹子嶺** 長沙府志在寧鄉縣二十

七都 **銅釘嶺** 長沙府志在寧鄉縣第二都相傳樊真人脩行之地有亭 **豆子嶺** 長沙府志在寧鄉縣十

一都 **大禾嶺** 長沙府志係風仙三真人顯靈處 **香山嶺** 長沙府志有祠此山接安福

茶陵界 **丫尖嶺** 長沙府志在寧鄉縣十四都接茶陵縣界 **鷺嶺** 長沙府志在寧鄉縣近惠光寺 **金**

紫嶺 長沙府志在寧鄉縣第八都 **黃石嶺** 長沙府志在寧鄉縣二十都 **藍嶺** 桂陽志在

永樂大典卷萬千九百十

十四

平陽西一百里七十步周十五里跨臨武藍山之地蒼蔚蒼翠遠望如藍故名出銀鉉今廢劉接詩獵獵藤編戶任人草結庵即此處入云在平陽

縣東高七里周四十里與平陽山志差異按唐貞元十五年郴州藍山萌豈走山耶與地紀勝在平陽跨藍山縣界故曰藍嶺而藍縣亦有藍嶺臨

川志藍嶺在江西撫州府樂安縣南七十里 **箭桿嶺** 雲南志在建昌府隆州 **赤道嶺** 雲南志在

曲靖府陸涼州何納縣 **香苴嶺** 雲南志在姚安府姚縣 **提頭嶺** 桂林志在陽朔縣東五十里

船賀金永靜江 **石康嶺** 桂林志在廣西桂林府臨桂縣南周八里五州要衝之地 **石康嶺** 十餘里山勢延袤至縣後旋而向之陰陽

家謂之曰龍嶺其下源泉四出灌田不可數計有雙女廟在嶺之南廟側有突出約高五尺俗呼神石石脚有小坪闊寸許鄉民早禱祠下畢用茅

挿石蟬以祝歲之須更有水隨茅注 **全義嶺** 桂林志在臨桂縣東三里秦史錄鑿渠

開此嶺故胡曾詩有鑿開重嶺引湘波上去昭回不較多之句資治通鑑唐昭宗光化三年十月靜江節度使劉士政聞馬殷志平嶺北大懼遣副

使陳可瑞屯全義嶺以備之洋靖乎來及武德四年分安置臨源縣大曆三年更名全義屬桂州國朝改全義為興安縣在桂州東北一百五十里

文三註胡曾詩鑿開山嶺引湘波上去昭回不較多無限鵲橋畔立適來天道過天河 **始安嶺** 桂林志在

百餘步令民居其上元一統志在廣西桂林府臨桂縣西一里按本路圖冊云秦時開五嶺之數也李白詩桂水分五嶺杜甫詩五嶺皆炎熱宜人

獨桂林自秦時有五嶺之說皆指山名之考之地志乃入嶺之途五耳非皆山也自福建之汀入廣東循梅一也自江西之南安踰大庾入南雄二

也自湖南之郴入連三也自道入 **游崗嶺** 桂林志在府東南二廣西之賀四也自全入靜江五也

為游 **銅崗嶺** 桂林志在府東四十里 **半雲嶺** 桂林志在府西北

二十里極高 **越石嶺** 與地紀勝在興安縣北五里一名 **越城** 嶺

嶺又名雲仗 **越石嶺** 始安縣志五嶺從東第五嶺也 **越城** 嶺南守五嶺自北往南入越之道必嶺嶺時有五處越城嶺其一也與

永樂大典卷萬千九百十

十五

地紀勝通典云今謂之臨源嶺即五嶺之一也元和 **羊關嶺** 郡志云越城嶺嶺在全義縣北三里即五嶺最西嶺也

桂林府理定 **古賴露尖嶺** 郡志在理定縣西二里 **砂羅嶺** 郡志在理定縣西二里

郡志在理定縣西二十里 **西山嶺** 容縣志當要路在容縣縣西二十里 **瀑布嶺** 桂林志在靈川縣南

縣東三十里 **赤壁嶺** 桂林志在靈川縣接高鎮山 **三紐嶺** 桂林志在靈川縣南

屬僊 **登高嶺** 橫州志九域志云九月九日居人多置酒聚樂於此儀里 **登高嶺** 宋紹熙間徐守安國作亭其上歲久亭廢至太守張

公埃因浚壕於城西北隅見其地勝殊節節羅草奇石羅列環嶺皆有勝趣據其巔作亭扁曰登高南曰悠然西曰可掬北曰帽石曰正冠曰翠岩書

院東曰莫春曰仙桂曰迎風為日已久所初之亭弄為荆榛太守孫公恢跡蒙之初欲砌玉虛觀崇奉上帝香火益艱其地見登高嶺其形如龜下

有漆水與塘水相通紫紆如蛇遂於其地而得吉卜鼎初玉虛觀於其上邦人禱之其應如響莫不欽奉之焉橫縣志登高嶺平崗隱起勢隱亂峰

擁辟離側塞豈容接客情西風一醉共婆娑宋虞倚導白堂集將至天目
登高嶺天近初凝目雲橫使驛梯前膽千嶂列面首一川低雨過黃梅
盡風來翠刺齊靈源窮沙麻嶺萬花谷在寧浦郡即沙羅嶺
不到晴畫掛紅霓

元一統志在桂古鉢嶺元一統志在廣西峽口嶺元一統志在廣西
林府理定縣西寧浦縣東一十里

東一十里小六谷嶺元一統志在州南一綠礬嶺與地紀勝
路通容州界百一十里不通路

西南五寺背嶺南寧府志林赤嶺松公嶺六
十里

莊嶺雙峯嶺四酒嶺已上嶺並那懷
在橫州

村高嶺在南板豐村高土嶺那葵村高
軍府

土嶺仰村土嶺七峇高嶺大覽村

永樂大典卷一千九百八

共

土嶺那蒙大高嶺那扶大高土嶺

涿龍高土嶺賴龍高嶺流陽土高嶺

狗腦嶺周同村山嶺尖山嶺涿

惡石狗土嶺那叱高嶺已上嶺並
在南寧府

在武緣縣北駕嶺在武緣縣東張嶺在武緣縣東三十里高峯嶺
一百八十里

在武緣縣大步嶺在武緣縣西北一百三十里高城嶺與
南五十里

紀勝在藤白藤嶺古藤志在藤州南一百里當馬頭嶺元
州岑溪縣

統志在廣西大富嶺元一統志在廣西玄武嶺元一統志在
藤州岑溪縣西藤州岑溪縣

寧縣北二里綠秀嶺元一統志在廣西鬱林州傳白縣南五十里
一號化靈山舊圖經云山高四百餘仞周圍二百八十里

林泉紫竹青葱秀絕因名下有福祿嶺宋海錄碎事在懷集
深潭潭側有龍安惠濟夫人廟

甲嶺元一統志在廣西融縣西北八十里葵嶺元一統志在樂善鎮亦是
高峻路通樂善鎮

筒嶺元一統志在廣西融縣高陽嶺元一統志在武牢嶺
州東北九十里

玉融志在柳州西鵝頸嶺玉融志在柳州西陷塘嶺元一統志在柳州東離
州二十里

高七丈下有陷塘水通入銅柱嶺太平寰宇記在愛州表錄舊有
嶺脚深不知底古稱陷塘

波銅柱以未封疆在其境公幹利其財欲推鋒貨之於賈胡土人不知獲
之所鑄且謂神物哭曰使君果是吾屬為海神所殺矣公幹不從百姓

奔走訴于都督韓約約文章嶺元一統志在廣西貴州南橫嶺
移書辱之公幹乃止

郡縣志在廣西潯州府三鼎嶺潯州志在潯州府東三
府桂平縣南九十里

潯州志在潯州府南稜層嶺元一統志在廣西潯州府
三鼎相對如羊膊之勢

嶺元一統志在廣西寶子嶺元一統志在廣西潯州府桂平縣
潯州府桂平縣

地紀勝云在容州後桃嶺元一統志在平樂府龍平縣
架亭其上四望平遠

樂府龍平縣臨賀嶺與地紀勝在平樂府賀州據張耳傳秦有五
東南四十里

始安臨賀桂陽揭陽是方僊嶺郡縣志在廣西平
五嶺其地今在州境無疑

元一統志在慶遠府鹿草嶺元一統志在廣西慶遠
思恩縣南一十里

元一統志在慶遠府陳堡嶺南丹州志雲嶺與地紀勝在昭州昭
在慶遠府

多時嶺

白

坑嶺

太平寨字記龍平縣未錄云白土坑在雷州城址隅其土白膩郡人取以為貨終古不竭今五嶺婦女率皆用之又用紅粉也

天際嶺

與地紀勝陶弼天際嶺詩云南來未見此高峯下濟滄溟上際空平昔限蠻成底事座看萬華作三公廣州府志

鼠皇嶺

郡縣志在廣東連州桂陽縣北一百里上有水南注至正女峽通滄光州界

開口嶺

自順頭嶺至此並廣州府志

捲勝嶺

自順頭嶺至此並廣州府志

標幡嶺

峽州神異記大曆載蠻賊動時國將諸寺齋莫州陽山縣聖跡夜宿峽清一夢方察問遂得神人曰汝西去但觀二馬山見號則回必當勝之次早西行繞三十里賊等索舟峽口縣若沉溺唐將乘危使戰果得勝捷逆觀二馬山幡若懸現相今日回矣今古相傳號標幡嶺元

大龍嶺

廣州府志在清遠縣江之南五一統志在廣州清遠縣

麻龍嶺

廣州府志在龍牙對山嶺去香山縣七十里

龍舌嶺

南海志在廣州府志

黃公嶺

南海志在廣州府志

歐陽嶺

南海志在廣州府志

雲母嶺

南海志在廣州府志

焦石嶺

南海志在廣州府志

五馬嶺

廣州府志在番禺縣

潭流嶺

太平寨字記在監西

監嶺

太平寨字記在監西

宋坑嶺

惠州府志在長樂縣西

大蹊嶺

惠州府志在海豐縣西

天王嶺

惠州府志在長樂縣西

大萬嶺

郡縣志在廣東惠州府志

靈泉嶺

元一統志在廣東惠州府志

安懷嶺

惠州府志在惠州府志

上義嶺

郡縣志在惠州府志

大獨石嶺

府志在惠州府志

賢嶺

新昌志在肇慶府志

東瓜嶺

肇慶府志在肇慶府志

葛叢嶺

新昌志在肇慶府志

青岐嶺

元一統志在肇慶府志

騰新嶺

太平寨字記在肇慶府志

天資嶺

志在肇慶府志

龍子嶺

元一統志在廣東肇慶府志

思子嶺

肇慶府志在四會縣西

將軍嶺

肇慶府志在四會縣西

浪嶺

元一統志在封州府志

七寶嶺 晉康志在德慶府悅城二百里乙未叛平

府城南 雞骨嶺 晉康志在德慶府悅城一百里

杉嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

直待風水順 搖船離江灣 德勝嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

千山悅或 小不與風波生 德勝嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

退羊觸藩 僅得黃義 德勝嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

發川途阻 彌漫余益 德勝嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

太倉鼠 蘇食味未安 德勝嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

見機恨不早 興盡而知還 德勝嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

蕭蕭其樂 未渠央 德勝嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

綴令可觀 尚友天下士 德勝嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

明至理 吾豈慳 德勝嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

府圖經 志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

界謝道 韞詩云 古昔地多杉 德勝嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

志在福建 延平府尤溪縣西三十五里 德勝嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

湖廣永州府陵縣界 觀州嶺 元一統志在廣東英德縣界

城東一百里 抵道州界 觀州嶺 元一統志在廣東英德縣界

如蛇浮水 登嶺上可 風門嶺 元一統志在廣東英德縣界

以下觀一州 故名 風門嶺 元一統志在廣東英德縣界

路其路有 風門嶺 不通鞍馬 德勝嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

湖廣靖州府綏寧縣東一百二十里 比諸山最高 德勝嶺 晉康志在德慶府悅城一百一十五里與地紀勝云在端溪

謂鳳飛不遇 皇岡嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

州有連 梯頭嶺 乳源縣志在乳源縣界

華嶺 梯頭嶺 乳源縣志在乳源縣界

峯巒疊 山腰有岩 產鍾 乳源縣志在乳源縣界

乳下復有 乳水出焉 臘嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

嶺之 大庾嶺 馬繫髮嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

髮千峯 稠疊 木瓜嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

橫廣數十里 木瓜嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

遂華 熊耳嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

山集望 盧氏兩南 熊耳嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

福歸王 母來信 熊耳嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

軍威時 鼓祭 熊耳嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

壯盛氏 皆得而會 熊耳嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

潮州三陽志 黃公度 瘦牛嶺 詩云 自吹牛來為食謀 扶萬百指過南州 時

平四野皆青 草此地何曾 瘦牛嶺 詩云 自吹牛來為食謀 扶萬百指過南州 時

牛尾定何指 我不久汝心 我不穿汝鼻 如何不許見金牛 霧隱雲藏若相

避行行上牛背 上下三十里 一雨生新泥 寸步不自致 胡不去作牽牛星

渴飲銀河天上水 胡不去作牽牛星 天田春風牽紫雲 却來蠻村天盡頭

塞路長連行人愁 夕陽芳草只依舊 瘦牛何苦年年瘦 過瘦牛嶺 行

盡天涯未遣休 梅州到了又潮州 平生豈得乘肥馬 臨老須教過瘦牛 夢

裏長驚炊餉首 春前應許賦刀頭 夜來尚有餘樽在 急喚渠渠破客愁

海寧嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

小庾嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

三角嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

保昌 條條嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

五十里 三峯高峻 條條嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

之丁位 陰陽家謂之樓臺 條條嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

螺崗嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

斜嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

都豪嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

螺崗嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

斜嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

都豪嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

螺崗嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

斜嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

都豪嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

螺崗嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

斜嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

都豪嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

螺崗嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

斜嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

都豪嶺 元一統志在廣東韶州府乳源縣界

元一統志在廣東
南偏嶺
崖州郡志在郡東北離城約有一

高州府圖經志去吳川縣東三十里端然突起為邑之正山峙于大

湖鎮邑傍隱士遺踪知已遠鄉人說姓未能忘特思對峙猶
賓主特茂相從後列行極目四時常秀麗其川應不乏冠裳
府圖經志一名華架山去州城南三里有三峯並列高聳秀麗冠於諸山
縣治之後高聳秀麗冠於諸山
謝建嶺 高州府圖經志在石
城縣北七里障壁于
巖為縣之主山

永樂大典卷之一萬一千九百八十

永樂大典卷之一萬一千九百八十

五

永樂大典卷之一萬一千九百八十一 十九樓

嶺

巽堂嶺

魯國志在濟南府章丘縣東二十五里東西相連鄒
平縣界內有范仲淹讀書上下二堂因名曰巽堂嶺

麻嶺

濟南志在石固砦山南十餘里
又有一泉此山產天麻故名焉

仙臺嶺

濟南志在章丘
縣南五十里中
宮鎮南又十里有漢武帝
望祀蓬萊處基址尚存

長城嶺

濟南志在章丘縣南九
十里與仙臺嶺相接

五道

嶺 濟南志在城
南七十里

平原嶺

元一統志在山東德州高陵
延袤其中多狹路障壁之所

九層

嶺 萊州志在膠州
西南一十五里

鐵壁嶺

輿地紀勝帝都賦曰
其嶺若鐵壁在城中

白壁嶺

太平寰宇記在山西太原
府太原縣南七十五里

鷲嶺

郡縣志隋圖經志在太原壽縣西四十里
多鵞鷲以名之在縣西三十里

却畧嶺

元一統志在太原壽
陽縣東北七十里

沾嶺

郡縣志在平定州樂
平縣西三十一里

松

子嶺 太原志在平定州樂平縣去城南四十里連和順縣界盤曲高
十餘里劉公是先主集松子嶺詩松子嶺名

子嶺

子嶺和望走險歷摩空松行霜增頭皓白
馬驥黃不作還鄉意羈人應斷腸蘇軾公集和使回過松子嶺詩石徑
紫紉甚七盤披榛策馬上煙螢四
頭却見臨演境十里猶如指掌有

七里嶺

太原志在平定州西南
四十里高七里故曰七
里嶺其山橫亘數十里趙普導熙寧上七里嶺詩
上嶺時客少晴登山蒼靄自不惡外游作圖空復情此未豈止試脚力政
坐久不尋詩盟山礬雪白

護甲嶺

元一統志在沁州銅鞮縣西南
亦名侯甲山澗水出焉

平地嶺

元一統志在山西代州繁
峙縣東北一百三十里

吊橋嶺

何須歇手陽

太原志在代州呼縣西北三十里。仙寺嶺太原志在太原代州五臺縣清涼山太

和嶺太原志在代州西北三十里。赤堅嶺太原志在城北。白徑嶺

元一統志在解州東南。刀黃嶺平陽志在山西岳陽縣東南。存雲

嶺平陽志在解州西南行山一舍遠有。甘松嶺太平寰宇記在

海陸云甘松嶺亦謂之松葉嶺。石銘陞嶺太平寰宇記在蔚

江上石銘言其州北界故謂之石銘陞。隘門山亦曰隘口。今呼為龍

門。在縣東南十五里壁立直上。層崖剝天有古道極險隘。後魏明元帝於

此置義。銀釵嶺大同府志在蔚州靈丘縣東二十。枚迴嶺

元一統志按土地記云。在蔚州城東十。空倉嶺澤州志在沁水縣

八里有枚迴嶺北與高是山麓相連。三尖嶺澤州志在沁

約十里南北迤邐六十里。世傳秦將白起說。寒光嶺元一統志在

運糧置倉於此。以給趙括。故號曰空倉嶺。武州界上。彫

三十里高約十里。東西相距六十里。南北。聖鼓嶺沁州志在沁州東

巢嶺沁州志在沁原縣東南去城。鼓腰嶺資治通鑑唐武

路一十里。其形勢秀巖上。狗脊嶺長安志在陝西西安府勝業坊

有大石擊之如鼓聲。故名。石曰嶺郡縣志在山

原獻楊弁及其黨五十四人皆斬於狗脊。宗會昌四年王

達擊昭義將康良俊敗之。良俊棄石會關。退。石曰嶺郡縣志在山

也鼓腰嶺。注鼓腰嶺當在潞州武鄉縣北。西沁州武鄉

縣北六十五里。一在陝西漢中府陽平關。詩云鳥企蛇盤地。泰和嶺

半天下。窺千仞。到浮烟。因高而望。沾恩處。認得梁州落日還。大同府志在朔州馬邑縣南山上。縣治之東南。離城六十里。東至雁門關

一十餘里。南通代州四十里。西接石峪朔州地界六十里。今已閉塞。無人

經行。僧徒隱盤谷。詩集朔州過泰和嶺詩。野店鷄聲曉。程桑乾。雙

化嶺大同府志在朔州西去城三十里。有石道盤曲至上。五里餘南

北盤踞百有餘里。嶺之西有古寺遺址。關子嶺汾州志在大同府

世傳有二僧共化於此。故號曰雙化。關子嶺汾州介休縣東南

六十里。山形險僻。介山橫嶺汾州志在大同府汾州源縣西北

今設巡檢司守把。去城一百四十里。接連介休縣山

黑兒嶺郡縣志在山西平陽府隰州蒲縣。齊子嶺太平寰

王屋縣東十里。即宇文周與齊分境之所也。河南志在河南南陽府王屋

縣東十五里。隋地理志曰王屋縣有齊子嶺。括地志曰齊子嶺即後周北

齊分境之地。嶺通亦。黎侯嶺潞州志在潞州城西南三。驛馬

嶺大同府志在山西廣昌縣西四十里。北。松門嶺太平寰宇記

接靈丘搶頭嶺六十里。南接唐河三十里。雞鳴嶺興地志在潞州臺

縣北一百三十里。雞鳴嶺興地志在潞州臺。彫黃嶺通鑑

唐武宗會昌三年。劉稹以兵馬使劉公直代薛茂卿安金

慶守烏嶺。李佐亮守彫黃嶺。注彫黃嶺在潞州長子縣西。武訖嶺

太平寰宇記在潞州長子縣南四十五里。風土記曰。牛皮嶺元一

秦趙戰於長平。趙軍敗退。秦將白起遂至此。因名。牛皮嶺統志

牛皮嶺有牛皮關。見在山西。三臺嶺太平寰宇記後魏書云。遼州

大同府大同縣城東六十里。遼山縣武鄉有三臺嶺。石鼓嶺

遼州志在和順縣南三十里。一山橫截高。一里盤踞。黃

榆嶺遼州志在和順縣東八十里。山勢險峻。係太行高處。諸峯羅列

臺縣西一百五十里。元遺山集下黃榆嶺。北屋玄武。暮黑如積。鐵東

崖初火餘。絢爛開錦。嶺就中。嶺頭一峯。橫可奇。刺費寒雲。幾千疊。摩圍可

望。不可到。青壁無梯。揀叶絕。林煙日射。彩翠新。陡步擬有黃金。關盡工。骨

次墨汁滿。那得冰壺貯。秋月。直須朝陽老。筆迴萬牛。露頂張顛。揮醉。點石

門細路無潤來行人飢渴挽不前平

偏嶺

大同府志去懷仁縣西南

苦黃榆三十里豈知却有青山緣

北京州界上元郭昂詩偏嶺道中

機杖拳石一鐮鋤旋汲寒泉把未

提提得盡乾猶嫌少可堪兩漁只煙多金刀錯落分種骨錦毯撲撲覆駝

野狐嶺

唐書裴師都

集過偏嶺山行十里如井底仰視但見山

野狐嶺

與突厥千騎

營于野狐嶺遼東地理志野狐嶺在西京山西大同府德州金史齊鼎傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

倒班

德院度錄三千以捕軍騎上日鼎言是也有司如其數五給之鄭彥昭傳

石梁嶺 元一統志在隆興府

萱草嶺

元一統志在隆興府

寒光嶺 元一統志在隆興府

玉火嶺

元一統志在隆興府

宮嶺 遼東地理志澤州本漢土垠縣地有九宮嶺

石字嶺

元一統志在隆興府

五迴嶺 元一統志在保定府易州徐水出馬按察

王澤嶺

太平寨宇記在沿

大嶺 遼東地理志在遼東

官座嶺

易州志在保定府城西北四

盧兒嶺 遼東地理志在遼東

青山

遼東地理志在遼東

五虎嶺 易州志在保定府

額

遼東地理志在遼東

狐嶺 元一統志在宣德府一名野狐嶺在宣平縣北五

鶴度嶺

遼東地理志在遼東

大嶺 遼東地理志在遼東

官座嶺

易州志在保定府城西北四

五虎嶺 易州志在保定府

額

遼東地理志在遼東

狐嶺 元一統志在宣德府一名野狐嶺在宣平縣北五

鶴度嶺

遼東地理志在遼東

大嶺 遼東地理志在遼東

官座嶺

易州志在保定府城西北四

五虎嶺 易州志在保定府

額

遼東地理志在遼東

狐嶺 元一統志在宣德府一名野狐嶺在宣平縣北五

鶴度嶺

遼東地理志在遼東

大嶺 遼東地理志在遼東

官座嶺

易州志在保定府城西北四

五虎嶺 易州志在保定府

額

遼東地理志在遼東

狐嶺 元一統志在宣德府一名野狐嶺在宣平縣北五

鶴度嶺

遼東地理志在遼東

大嶺 遼東地理志在遼東

官座嶺

易州志在保定府城西北四

五虎嶺 易州志在保定府

額

遼東地理志在遼東

狐嶺 元一統志在宣德府一名野狐嶺在宣平縣北五

鶴度嶺

遼東地理志在遼東

大嶺 遼東地理志在遼東

官座嶺

易州志在保定府城西北四

五虎嶺 易州志在保定府

額

遼東地理志在遼東

姜維率衆出 **溫宿嶺** 長安志在西安府醴泉縣北漢時溫宿

嶺 長安志在西安府藍田縣北三十五里自臨潼縣山東入藍田縣界

陽道青煙人幾家綠野山四抱鳥啼春意 **秦嶺** 長安志三秦記曰長

關林變夏陰早應近先生盧氏風亦淳好 **秦嶺** 安正南秦嶺嶺根水

流為秦川一名樊川唐儲光羲集登秦嶺作時時雨晴晴雨晴雨晴晴

望渭渭隱隱如長虹九連合蒼蕪五陵遙望陵墓遊大明殿露華清宮

網羅蟻蝶時時為態難針去遂走江漢不能有其功氣遂招搖呈現隨問

閣風結言宇宙清復使車書同秋木被繁霜合香連山紅鴈鴈羽翼俯

視刺棘葉誓將食鵲鵲然後歸崆峒太平御覽登秦嶺 南登秦嶺頭迴

首始甚高漢闕青門遠商山藍水流三湘遷客去九陌故人遊從此思鄉

流雙垂不復收唐白居易長慶集初赴官過望秦嶺 草草辭家夏後事

遲遲去問問前途望秦嶺上回頭立無限秋風吹白鬢歐陽修集題秦嶺

南下斯須隔市鄉北行一步掩南方悠悠煙景雨邊意蜀客秦人各斷腸

宋江元望湖山類集秦嶺 峻嶺登臨最上層飛埃漠漠草稜稜百年世

路多番覆千古河山幾廢興紅樹青煙秦祖隴黃茅白草漢家陵因思馬

上昌黎伯回首雲橫淚濕眉文同丹淵集北樓晚晴望秦嶺 秦嶺嶺巉

列萬峯晚嵐渾渾欲滴晴窗如何學得崔重易吟嘯終南明月中王元之小

畜集登秦嶺 峻嶺石上棲肩昇時親老亦在從因想前賢似坦途

韓愈滴官憂瘴癘退之詩云雲橫秦嶺家何在人云好收吾骨瘴江邊樂

天左官白鹿嶺 白公江州詩云空秦嶺上多時立無限秋風吹白鬢商

死生寧有極凡人歷艱險乃心方驚策常使處無安政如懷鴻毒所以古

先人平居猶運甕孟賁詩過秦嶺 古今傳此嶺高下勢崢嶸安得青山

路化為平地行蒼苔留虎跡碧樹障溪聲欲過一回首迴無限情中州

元氣集嶺上行雲凍不歸林間宿鳥夜驚飛山家離落燈猶在下馬歇門

雪滿衣 滿眼寒林學不開亂飛黃葉點蒼苔風迴 **隱士嶺** 長安

急聽雲間語知有行人下嶺來 **石嶺** 長安志在雲陽

縣雲際山寺內有李順興先生古記云順興自魏武之始隱居於此

山念持金剛經聚靈塔以記經南北三嶺時稱中為隱士嶺 **磨**

石嶺 長安志在雲陽 縣西北九十里 **巴嶺** 郡縣志在南鄭縣南一百九十里與

水縣 **玉泉嶺** 元一統志在漢中府古稱雞 管 縣廢廬水城界有錢賢

鄭縣廢廬水城界有錢賢 **大散嶺** 資治通鑑唐僖宗光啓二年正

嶺昔蕭何追韓信至此 月田冷夜奉土發寶雞以神策

軍使王建晉暉為清道斬所使建以長劍五百前驅奮擊衆乃得前上

以傳國寶授建員之以從登大散嶺 大散嶺在鳳州梁州縣松陵堡南

唐羅鄴詩大散嶺 過佳長遠日色稀雪花如 **養女嶺** 太平寰宇

掌據行衣道頭却望人來處時地身是鳥飛 **日月嶺** 記秦州海

嶺 元一統志在漢中府 縣志在漢中府 縣志在漢中府 縣志在漢中府

嶺 元一統志在漢中府 縣志在漢中府 縣志在漢中府 縣志在漢中府

嶺 元一統志在漢中府 縣志在漢中府 縣志在漢中府 縣志在漢中府

嶺 元一統志在漢中府 縣志在漢中府 縣志在漢中府 縣志在漢中府

里想像如見顧休馬息馬之志也。夢弼曰明水縣屬興州唐志明作鳴
言路異者自此嶺之外東西別行東則司俗西則明水也。趙曰謝靈運
鄒中詩序云二三諸彦在太中詠史詩飲河朝滿腹責
足不顧餘。陽曰邑有佳主人當是指岡谷縣宰也。

統志在舊興州東二十餘里有間道百餘間橫之半空即入蜀大路也此
 路舊從西縣過經絲沮水宋太平興國五年移改於是嶺杜少陵有題飛
 仙閣詩云土門山行窄微徑緣秋毫杖雲闌千峻梯石結梁半又武興集
 戴徐佐卿化鶴跼泊之地故曰飛仙云宋趙清獻公集和六弟過飛仙嶺
 雲嶺觀遊詔肯綮飛仙嶺過穩翔翱道風仙骨朝真去未必不緣功行高
 但煉石介集入蜀牽吟景象濃雲山萬疊興千重巖巖頑堅無奇觀不似
 飛仙數朵峯御愛數峰非拔秀當時駐蹕欲忘還飛仙急過無真賞始
 信明皇不識山張子野詩路接曉天人近月眞仙去後只雲歸嶺頭舊曰
 上昇日空有
 山禽自在飛
 東西橫山分水嶺
 陝西志在鳳翔府
 鳳翔縣北二十里
 十
 八嶺
 陝西志在鳳翔府
 麟遊縣西六十里
 箭筈嶺
 陝西志在鳳翔府岐山縣北
 五十里西溪叢話老杜望嶺

永樂大典卷二萬千九百八十一

詩云車箱入谷無歸路。箭苦通天有一門。述征記云。箱谷谷名也。漢武帝微行所至谷中無回車地。夾以高原柏林陰翳。窮日幽暗。殆弗覩陽景。周翔岐山。禹貢云。壺口治梁及岐。又曰荆岐既旅。其山本以有兩岐。故呼為岐路之岐。今俗猶呼以為箭苦嶺。出唐史系地理志。

崔模

嶺 郡縣志在鳳翔府麟游縣東北五十里。

龍飛嶺 輿地紀勝在華昌府成州鳳凰村南。

仙家嶺 輿地紀勝在華昌府成州鳳凰村南。

豆腐嶺 元一統志在陝西今華昌府階州福

津廢縣自經兵革。草木荒迫。莫尋其處。

青微嶺 元一統志在華昌府西和州。政和志云在疊州賈馬路。

摩壘 元一統志在華昌府西和州。去宕昌寨三十里。山下即臨江。李思衍詩。思明州摩雲嶺。二到摩雲頂。顛頭雨化濕。透褐駝囊草。荒行幾百折。茅蓋前峯又一州。鴈澤流離新戶口。磨場町。唾舊田。寄太平有多重生聚。甲洗天河。鉅買牛。元陳剛中詩。度摩雲嶺。至思凌州。嗟峨摩雲嶺。石壁如梯。連天頂。千年委瘴。鬱不消。怒入老楓。結丹癭。蒼莽思凌州。縣崖結屋如疊樓。寨門半掩刀。梁健隱隱雲際間。鳴牛生條下山健如虎。口

紅如血面如土手捧柳漿跪馬前雜進不森問殺組對此停鞭空自慨
吾獨何為在荒裔他年周京王會圖領借丹青寫雅譽

木皮嶺 元一統志在今陝西鞏昌府成州東三十里黃巢之亂王
里杜工部某首路乘亭西尚想鳳凰村季冬携重稚辛苦赴蜀門南登木
皮嶺艱險不易論汗流被我體祈寒為之喧遠岫爭輔佐千巖自崩奔於
知五岳外別有他山尊仰千塞大明俯入裂厚坤再開虎豹關屢踞風水
昏高有廢閣道推折如短棘下有冬青林石上走長根西崖持秀發煥若
靈芝繁潤聚金碧氣清無沙土瘠憶觀崑崙圖目擊玄圃存對此欲何適
默傷垂老魂 沐日音詩謂令中西西行也 鶴曰東亭鳳凰村皆在
成州之境 魯曰蜀門即劔門也 沐曰閣道即棧道也 冬青今之檉柳也
左太冲蜀都賦金馬馳光而絕景 崔駰怪忽而曜儀 矣曰莊子日擊而
道存 夢卿曰崑崙玄圃皆神仙所居 神玄宗紀李之後以蜀
都為南京故公盛言其風物託之崑崙玄圃而寄所思者也

保定

嶺 元一統志在延安府綏德州城平廢縣界
嶺 蕃部族帳內村世衛初於此築寨而不采 **斜溪嶺** 元一統志
在綏德州

永樂大典卷萬千九百八十一

九

所發綏德縣界 **蘆關嶺** 陝西志在延安府安
蕃部族帳內 寨縣北一百六十里 **狗嶺** 太平寰宇
汾州縣西 **定仙嶺** 太平寰宇記在
有殺狗嶺 **善陽嶺** 太平寰宇記在
北一百四十里秦長城枕之漢書高祖困於平城即
善陽嶺也武德四年平突厥置雲中都督府於此地 **轆轤嶺** 金史
傳高琪除建州刺史改同知臨洮事泰和六年伐宋與彰化軍節度副使
把回海備單州諸鎮宋兵萬餘自單州轆轤嶺入高琪奮擊破之賜銀百
兩重綵十端 河南志云
在長水縣北九十里 **白土嶺** 資治通鑑唐宣宗太中四年吐蕃
項闡南造橋以擊尚婢婢軍於白土嶺 注水經云在商州西六十里有白
土城城西北有白土川水其地在唐河州岷州縣西以此推之難項闡亦
在河

甘露嶺 元一統志在河南開封府歸德州去寧陵縣五
州界 里隋開皇十三年駕幸洛至北甘露降因以名焉 **嶺**

嶺 河南府志在登封縣東南三十里一名許由山高士傳許由隱於此
山堯召為九州長不欲聞之潞耳水濱時有巢父牽犢欲飲之見出

洗耳聞其故由曰竟欲召為九州長惡聞其聲是洗耳巢父曰子若處幽
崖深谷人蹟所不通誰能見子子故浮游俗間為求名譽汗吾積口奉上
流而飲之宋張文潛死上集下呼嶺詩陰風吹我水左右入石壁石色
寒更清蕭蕭響樹深行方慘淡路盡兩崖關群山空然來千里平若席
茲惟東州壞氣象雄萬國山河拱列都自古帝王宅輾轉天設險坐制萬
夫力周公卜遷鼎故有寧無益天寒僅僕愁歲時霜霰通思無堂我獨
嘆息
輾轉嶺 河南志在登封縣西二十五里周書武王曰我南望
輾轉嶺西降谷輾轉即今號嶺是也以其道盤折迴轉似車之輾故名輾
轉嶺山嶺下谷水所出程大昌演晉書按地理書漢中
北距斜口自八九百里而褒水發源是為街嶺詳山志
分袂嶺 河南志在長水縣西五里
獨窟嶺 河南志在長水縣西六十里
長延嶺 河南志在長水縣西六十里
小土嶺 河南志在長水縣西六十里
雕崖嶺 河南志在長水縣西南五十里
委粟嶺 河南志在偃師縣南五十里
麻家嶺 河南志在密縣東四十里
金沙嶺 河南志在京城內
藕池嶺 河南志在福昌縣西
姜子嶺 河南志在永寧縣西
歇馬嶺 河南志在永寧縣西
北芒嶺 河南志在洛陽縣北十里
伏猪嶺 河南志在永寧縣東四十里
饒嶺 河南志在伊陽縣
鐵嶺 河南志在伊陽縣
拖刀嶺 河南志在汝寧府信陽州
永洛嶺 河南志在緱氏縣南十五里

餘里俗謂關羽 **蘇嶺** 街輝志在輝縣西北六十里
撲猪嶺 相臺志在彰德府草場之西北此嶺最
畔有關羽廟存焉
流砂嶺 相臺志在彰德府草場之西南半
嶺下故俗
蔥嶺 西漢書西域傳西域以孝武時通東則
在縣東南一百四十里
承風嶺 資治通鑑唐高宗儀鳳三年九月丙寅李敬玄將兵十
萬與吐蕃將論欽陵戰於青海之上兵敗工部尚書
右衛大將軍彭城公劉蕡禮為吐蕃所虜時審禮將前軍深入頓于湊
所為虜所敗故玄懷怯按兵不救開審禮戰後狼狽走頓于承風嶺
社估曰承風嶺在鄆州廣成縣西南東北去鄆州三百一十三里故吐蕃
軍界阻泥溝以自固新唐書吐蕃傳上元三年中書令李敬玄率劉審禮
擊吐蕃青海上審禮戰沒敬玄頓承風嶺險不得繼吐蕃壓王師屯左
領軍將軍黑齒常之率死士五百夜奔其營虜獲自相齎藉而死者甚眾
乃去其故
青石嶺 舊唐書吐蕃傳吐蕃率羌渾之眾犯塞分屯於
玄堡脫
雞頂嶺 原節度使時城平涼又西保堡定行青石嶺凡七城二堡
新唐書吐蕃傳結贊以老渾泉屯於潘口傍青石嶺
黃蛇嶺 舊唐書巢王元吉傳劉武周率五千騎至黃
蛇嶺吐蕃傳
坦駒嶺 唐書高仙芝傳仙芝平連雲
當之連以步卒少固請不行
蓬婆嶺 新唐書吐蕃
南節度使分道經畧碎赤嶺碑希聖發鄆州兵奪虜河橋並河渠盤采城
號鎮西軍破吐蕃兵三萬是以細南兵入攻安戎城築二小堡左右之兵

次達 婆嶺 悉結羅嶺 新唐書吐蕃傳劉元鼎使吐蕃度悉結羅嶺 婆嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

嶺 宋史高昌國傳高昌即西州也其水出金嶺導之周繞國城以溉田園作水墾太平興國六年王延德使高昌歷交河州凡六日至金嶺口實貨所出又兩日至漢家碛又五日至金嶺

落日低回看丹鳳 關祇在五雲西 周寨嶺 五代史劉吳漢高祖母弟也吳獨乘其

翁嶺 遼史地理志慶州西二十里 有黑山亦山大保山老翁嶺 遼史地理志宋王上與

六十里至德勝嶺盤道數層俗名思鄉嶺四十里至新館過鵬寨嶺偏嶺

嶺四十里過馬灣河又過墨斗嶺度雲嶺并茶嶺七十里至松亭嶺甚險峻

二百里過蝦蟆嶺九十里過 思鄉嶺 偏嶺 度雲嶺

石于嶺又一百七十里至中京 松亭嶺 蝦蟆嶺 度雲嶺

地理志斷雲嶺極高峻 榆嶺 遼史太祖紀七年上北追刺哥舒

故名斷雲在歸化州地 五月至庫里六月辛巳至榆嶺 商嶺

遼史太祖紀天贊四年上親征渤海閏十二月壬辰祠木葉山壬辰以青牛

白馬祭天地于烏山己酉次撒葛山射鬼箭丁巳次商嶺度圓扶餘府

倒塌嶺 遼史興宗紀重熙十八年六 月丙辰朔置倒塌嶺都監 紫荊嶺

金史章宗紀明昌五 年十一月癸巳詔罷紫

荊嶺所護園場 完顏仲元傳仲元上書曰陝西一路最為重地潼關禁坑及

商州諸隘俱當預備向者中都居庸最為要害乃由小嶺紫荊道出我軍腹背

受兵卒不能守近日由禁坑出遂去潼關可選精 兵分地戍之其後乃置秦監守禦及用兵西夏矣 蘭家嶺

金史章宗 年正月辛未宋兵賊故 單州宋達鋪之蘭家嶺 慈悲嶺

金史世宗紀大定十五年九月高麗兩 軍州宋達鋪之蘭家嶺 慈悲嶺

以西鴨綠江以東四 十餘城內附不納 五坡嶺

宋史文天祥傳元帥張弘範兵濟陽天祥 首伏草莽天祥倉皇出走千戶王惟義前執之元史張弘範傳至元十五年宋將

張世傑立廣王易子海上俾弘範往平之至漳州拔之由是賴海郡邑皆望

風降附復宋丞相文天祥于五坡嶺不屈以 賓禮見之獲侍即鄧光薦命于廷師事之 仙寺嶺

元一統志代州 有仙寺嶺三賢巖習觀嚴聖僧巖青峯寶 陀峯並在臺州青涼山上凡十二處皆聖蹟 掘斷嶺

岳珂程泰外家居泉之石龜其 墓後龍中斷田其間田狗骨洋九江陶氏有號將軍 鸞岡鶴嶺

類說西山有四十 二羅漢十二真

人據鸞岡鶴嶺之
秀嶺五原紀
羅漢嶺 臨汀志羅漢嶺在福建臨汀縣南五十里馬純陶朱新錄王才元侍親過天台

諸石橋至羅漢嶺下過一僧萊杖獨行謂曰欲往燒香耶至彼
至誠著既去衆疑僧肩毛履眼恐非凡今上嶺訪之已失所在
周子附錄濂溪保之
墨斗嶺 契丹志嶺名在契丹地
牽馬嶺 契丹志左日龍山右日牙嶺

慶八年春正月蕭幹
辭鄉嶺 契丹志胡嶺北地歸化州三日登奔醫閭山牽馬嶺
措大嶺 太平廣

然黃雲白草不可窮極契丹謂嶺曰此辭鄉嶺也
可一南望而永訣同行者皆慟哭往後復蘇
石子 嶺蓋有稍似平處路人徐步而進若儒之布武也淮陰侯廟在焉

嶺 續談助路振乘輶錄柳
編廂嶺 續談助路如館河館五里過石子嶺
纏斗嶺 續談助路如館

續談助路如館
契丹嶺 續談助路如館
雪嶺 續談助路如館

續談助路如館
契丹嶺 續談助路如館
雪嶺 續談助路如館

續談助路如館
契丹嶺 續談助路如館
雪嶺 續談助路如館

續談助路如館
契丹嶺 續談助路如館
雪嶺 續談助路如館

續談助路如館
契丹嶺 續談助路如館
雪嶺 續談助路如館

續談助路如館
契丹嶺 續談助路如館
雪嶺 續談助路如館

續談助路如館
契丹嶺 續談助路如館
雪嶺 續談助路如館

續談助路如館
契丹嶺 續談助路如館
雪嶺 續談助路如館

續談助路如館
契丹嶺 續談助路如館
雪嶺 續談助路如館

續談助路如館
契丹嶺 續談助路如館
雪嶺 續談助路如館

續談助路如館
契丹嶺 續談助路如館
雪嶺 續談助路如館

錦峯繡嶺圖經
繡嶺 德游雜錄故華清宮在繡嶺之下宋強祠部集何所據而云

宮牆壞舊山青史空文興廢後玉真餘恨有無問杖藜一笑緣
危徑弄筆高吟望故關足力怪君強健甚慣行棧道不為艱
王憚中書堂事記中統二年八月二十七日丁巳宿北口小店明日踰灰
嶺試桃花峪溫湯山間殊有奇觀石為盤渦如碧玉盆者非一壽藤灌木
交陰左右其水泉蓋潞河之上源也是晚宿新店又二日至燕魯自中元
九月奉檄北上至是年辛酉九月凡十有三月實歷三百八十四日

斤竹嶺 莊李裕鵠助編王厚詰畫其所居輞川有斤竹嶺宋張
步過草池嶺仰登上層雲俯降入深井回潭冷更清嶺樹疎逾整蹊荒陳
葉深山回微路永雪霰迷遠空嵐煙護絕境關門僅可辨歸塗難具省談
險得地形我醒期遠屏寧解滿水雪曉黑到絕頂石淺微溜喧獨覺空山
靜形極履適熟山白夢方醒去路望更遠陟降怯深澤噴水碧於藍何由
放煙

曾公嶺 晦翁漫說環吾邑百里之內昔賢遺蹟獨爲最多廬
有桐君臺有嚴光石有郭文山有戴顓洞有陳公嶺

有曾公至吾所居之源則文正公詩所謂風雅先生
之舊隱也豈一氣之秀私融結於此故有待而然耶
霄嶺 真誥澄

擢標霄嶺其神
吳章嶺 周容澄懷錄周子允遊廬山上吳章嶺
以暉其光將頤

廬山北轉是吳章嚴桂紛紛靜有香
驢笑嶺 門限嶺
洞口流泉似相送人間天上莫相忘

春風嶺 鮑家嶺 明道雜志余謫官時自死丘赴黃自陳
淮遂入光境皆大山峻嶺險更不通馬徒步而登其者曰驢笑門限
春風鮑家皆嶺名也自入光境無麵食市所售餅餌色如土砂味不可咀
入黃境先道麻城縣境夾道皆松甚茂稍稍推敗不相屬矣云麻城今有
張君者謀民植之後率不能繼故松稍衰而余在黃聞令呂者以謀民種
松獲罪矣

旋渦嶺 儀真志在六合
蜂腰嶺 鎮江志靈壽周
龍目斷嶺記蜂腰嶺南徐州記

龍林寺前山有石明蜂腰者

龍林寺前山有石明蜂腰者

龍林寺前山有石明蜂腰者

龍林寺前山有石明蜂腰者

龍林寺前山有石明蜂腰者

龍林寺前山有石明蜂腰者

龍林寺前山有石明蜂腰者

永樂大典

卷二一九八一

永樂大典卷之一萬二千九百八十一

永樂大典卷之一萬二千九百八十一

其

五三八

重錄總校官侍郎臣高拱

學士臣胡正蒙

分校官修撰臣馬自強

書寫儒士臣章如鈺

圖點監生臣李莊春

臣蘇性愚

永樂大典卷之一萬二千十三

二十有

有

無所有菩薩經

隋天竺三藏闍那多譯 如是說聞

比丘來滿足百千人俱。復有百千諸菩薩摩訶薩。及比丘尼。諸優婆塞。及優婆塞。天龍夜叉。乾闥婆。緊那羅。摩睺羅伽。迦樓羅等。復有欲界諸天子。色界諸天子。淨居諸天子等。圍遶在前。而為說法。爾時眾中。有一菩薩名無所有。在彼會坐。然彼眾中。有諸菩薩。心懷疑慮。悔作惡者。住顛倒者。有業障者。有法障者。及諸來主。為障所障。不能開解。然彼等來主。淨業障故。欲問世尊。觀此諸眾。多有菩薩。欲悔先惡。而心焦惱。不能聽法。復見菩薩。心不悔惱。能一心聽。觀彼心行。多有苦惱。多有憂患。多有穢雜。多主老先。憂患苦惱。多惡憎會。多愛別離。當欲成就阿耨多羅三藐三菩提。而為如是等無量。礙障。云何當於阿耨多羅三藐三菩提。行菩薩行。既自有縛。云何當能解眾主縛。爾時無所有菩薩。如是念已。即自思惟。若世尊教。聽我請問。為於此眾。一切

永樂大典卷之一萬二千十三

一

眾主。作惡疑悔。今遠離故。爾時世尊。知無所有菩薩摩訶薩。并及彼等諸菩薩。眾心所念已。告無所有菩薩摩訶薩。汝無所有。我亦不為諸菩薩。說有染有著。有縛有繫。有犯犯處。所以者何。一切若處。一切染處。一切縛處。一切障處。一切犯處。欲令超越。遠離諸相。行不和合諸法。不離不可得。故證阿耨多羅三藐三菩提。如是一切諸法。不縛諸法。不染諸法。不著。不繫。不障。不犯。不得是故。當成一切種種智。善男子。有一切智。發心之處。不得眾主。於彼處中。無法可得。可染可著。可繫可障。可犯。可得。可知。處所。汝無所有。汝應當為諸菩薩。問如諸菩薩摩訶薩。等不修。不汗。無著。無縛。無障。無空。離虛空想。無有障礙。於阿耨多羅三藐三菩提。速成就故。於一切處。當為開顯。爾時無所有菩薩。既為如來。教誨。加持。及以智力。於多佛所。獲善根。故能於般若波羅蜜中。無有疑惑。隱身不現。而無所著。欲為攝化。諸菩薩眾。而後欲顯諸福德。故復為著。心諸眾主。等為取著。覆行在於相遠。善知識。為惡知識之所攝取。諸菩薩眾。知一切法。皆不可得。欲令無著。欲令覺故。即以無量種種名華。或水。陸土。或金。銀。華。普散佛上。以精誠意。歡喜勝妙。無有缺減。今諸眾主。歡喜讚歎。世尊以偈問曰。菩薩遊何處。何者是父母。住止於何處。何等為眷屬。爾時世尊。即以偈頌。報彼無所

無所有菩薩言。勇猛空遊處。般若母佛父。佛塔為住處。菩薩為眷屬。遊六波羅蜜。菩提心。父母三昧。為住處。諸福為眷屬。爾時無所有菩薩。從佛世尊。聞此偈已。歡喜隨順。復以偈頌。問世尊曰。善哉。說此言。一切智。無礙。隨喜於此言。復問人。中上。以何為因緣。用何方。便智。觸證於何法。當覺智。云何。爾時世尊。以偈報彼。無所有菩薩言。勇猛菩提緣。方便攝眾主。證諸法。空已。智者覺菩提。爾時無所有菩薩。聞此偈已。歡喜隨順。以偈稱讚。而復問曰。善哉。說此言。一切智。無礙。隨喜於此言。復問人。中上。何故不墮惡大城。可畏處。捨一切惡處。速至於善處。爾時世尊。以偈報曰。不造一切罪。是故捨惡處。恒常為法行。是故至善處。爾時無所有菩薩。聞此偈已。隨喜稱讚。而復問曰。善哉。說此言。一切智。無礙。隨喜於此言。復問人。中上。云何彼多罪。無智。造作。一切能速滅。盡滅無遺餘。爾時世尊。復以偈頌。報彼。無所有菩薩言。眾主。求解脫。此等願菩提。菩提不得。故諸罪皆滅盡。爾時無所有菩薩。聞此偈已。隨順歡喜。復以偈頌。而復問曰。善哉。說此言。一切智。無礙。隨喜於此言。復問人。中上。云何諸愛著。流轉煩惱。苦成。就菩提時。皆盡無有餘。爾時世尊。以偈報曰。常樂我淨。處顛倒。取虛空。如實真覺已。渴愛皆當盡。無我慢渴愛。取等如虛空。不住於內外。彼

永樂大典卷之一萬二千十三

二

等無所得。爾時無所有菩薩。隨喜此偈。而復稱讚。以偈問曰。善哉。說此言。一切智。無礙。隨喜於此言。復問人。中上。當作何業已。彼種子。云何彼等。多有財。恒常無有盡。復能施。一切捨。施無慳吝。身肉財。頭等。彼皆悉能捨。爾時世尊。聞此偈已。為無所有菩薩。所發菩提心。為樂眾主。故。彼荷擔菩提。不疲倦。若復斷世間。彼智者。供養。所發菩提心。為樂眾主。故。彼荷擔菩提。為他說。受用。一切一切智。為與眾主。說是故。彼有財。一切時。無盡。作如是業已。種如是子已。一切所生處。福饒多。有財。若廣若細。食。飲。已。淨。如法。若得新衣服。先他後。自著。是故。主生中。一切具足。勝。不加用。功力。而得無盡財。是故。一切施。捨。施無慳吝。身肉。及與頭。彼等。無不施。爾時無所有菩薩。聞此偈已。隨喜稱讚。復以偈頌。善哉。說此言。諸智具足。體隨喜於此言。復問人。中上。云何離熱惱。身口。及與意。云何有上。色。無垢。最清淨。爾時世尊。復為教誨。而說偈言。受齋戒。無闕。常說空。無缺。知一切皆空。忍諸打罵辱。身口。及與意。是故。無熱惱。當得。上。色。一切眾主。愛。略說。一切善語。中。一切諸問。解釋。中。彼等。云何。堅精進。於一切處。不違背。彼云。何得有諸乘。若在世間。及出世。爾時世尊。以偈報言。作事。不怯弱。分別。心。行。中。故。精進。及智。所生。中。常有。爾時無所有菩薩。復以偈頌。問世尊曰。善哉。說

此語言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。彼云何有智世間中決定。彼云何有刀象土無能伏。爾時世尊以偈報言。常問諸佛去不誹謗諸法。求諸巧方便。故彼有上智。五種味常施。施眾生無畏。是故彼有刀。眾生無能伏。爾時無所有菩薩。以偈問曰。善說此語。言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。彼云何勝色。於世間最上。云何得長壽。多百億數。爾時世尊以偈報言。若聞虛實。過不傳向他。說常讚歎三寶。名聞至十方。不惱諸眾生。不隨喜殺者。是故得長壽。多百億數。爾時無所有菩薩。復以偈問於世尊曰。善說此語。言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。云何得梵音。遊諸頻伽聲。若有得聞者。聞已得歡喜。爾時世尊以偈報曰。說法時讚歎。無復毀謗言。不破壞和合。是故得上音。讚四聖口。過常說利益言。自過能發露。是故得上音。螺鼓等音聲。和合眾鼓樂。供養諸佛已。是故得上音。爾時無所有菩薩。以偈問曰。善說此語。言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。云何得身。而得於平正。所有諸眷屬。而得相隨順。爾時世尊以偈報言。善藥及非藥。不與不教他。應病施湯藥。是故得平正。善友及怨讐。平等於光明。於彼等心已。是故得平正。所有眾主界。無有數量者。愛念如自身。是故得平正。父母於一子。常起憐愍意。於眾主如

永樂大典卷二二〇一三

三

是故得腹平正。菩薩及父母。供養不疲倦。是故彼眷屬。常順如自身。世尊諸眾宿。及有尊上者。若木事彼等。調柔心。誦下是故彼眷屬。隨順如自身。彼無有分別。一切平等心。以四攝攝他。能攝多眾生。是故彼眷屬。當得如自身。教行諸善利。於不思眾主。是故彼眷屬。隨順如自身。和合善提心。於不思眾主。是故彼眷屬。隨順如自身。彼等無不捨於諸眾主。所故彼眷屬。等隨順如自身。於諸眾主等。當共同一事。是故諸眾主。當共為眷屬。已所有愛物。能以施於他。不念失分別。是故多眷屬。爾時無所有菩薩。以偈問世尊曰。善說此語。言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。云何彼念淨。當有趣無邊。云何彼樂法。亦不離正法。爾時世尊以偈報曰。樂法者。為說法。夫法者。念。不惱於眾主。故彼正念行。爾時無所有菩薩。復以偈問於世尊曰。善說此語。言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。云何聞法已。常無有疑惑。若得五通已。云何當不失。爾時世尊以偈報言。念眾主無惑。最上佛法中。彼等聞無疑。當得不失通。爾時無所有菩薩。復以偈頌問世尊曰。善說此語。言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。云何諸菩薩。常在諸佛前。貪瞋一切。種亦不能降伏。云何生煩惱。依何而對治。復能有漸。現生已能寂靜。爾時世尊以偈報言。住常念諸佛。亦無有所

永樂大典卷二二〇一三

四

念。不得於來生。彼等言善提。是故名菩薩。恒常在佛前。亦不壞煩惱。亦不離諸佛。猶如智慧人。仰觀上虛空。於中無身心。彼無有別處。何時彼智人。觀者上虛空。彼時無餘念。若身若心中。如是復菩薩。彼於諸佛所。不動身心。亦不違諸佛。無物去分別。發起欲等。無物不分別。是故不可破。有念現前生。無念故無障。捨已無實故。覺已此等捨。爾時無所有菩薩。復以偈頌問世尊曰。善說此語。言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。何緣當化。為菩薩。常有難。諸佛說法時。主諸蓮華中。爾時世尊以偈報言。所有諸功德。主先中有樂。眾主於中生。教諸佛法中。所有波羅蜜。於中一切救。世間及出世。今覺一切法。一切諸法相。無相無持者。諸法如是住。於中救眾主。於空及無相。無主中亦然。世間無行。處於中救眾主。是故彼化。為菩薩。常有難。諸佛說法時。主諸蓮華中。如是修功德。菩薩不毀者。彼等不為難。諸難不思議。即是功德已。無能毀菩薩。諸法中巧智。彼無所不知。於諸法自在。決定見無疑。為於眾主說。攝取眾主故。爾時無所有菩薩。聞此偈已。隨喜此言。稱歎世尊。以偈問曰。善說此語。言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。何緣婦人見。變身為丈夫。端正人喜見。眾主皆愛。爾時世尊以偈報言。所有婦人念。婦人攀緣。婦人歌詠。於彼不共。住皆不喜見。聞不觸如毒器。遠離如毒蛇。常恐怖婦人。不觸於諸女。不勤受女身。教轉女身故。彼見成男身。如是行行已。正住於此行。是故婦人見。即變身為男。爾時無所有菩薩。聞說此已。隨喜此言。復以偈問。善說此語。言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。何緣眾主。見能發善提心。而得不退轉。乃至菩提座。爾時世尊以偈報言。不說於小處。惟說勝善提。是故眾主見。即發善提心。若少分所有。想行中眾苦。如實無有處。為諸眾主說。爾時無所有菩薩。以偈頌問世尊曰。善說此語。言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。何緣見病者。於此發慈心。爾時世尊以偈報言。身是虛妄。於中無所著。此是世間樂。是故脫眾患。由此病者。見須臾得除。差於彼起慈心。是故除諸患。爾時無所有菩薩。復問世尊。而說偈言。善說此語。言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。何緣眾主。見所有諸病。渴皆悉能除。飽滿身充悅。爾時世尊以偈報曰。常施多飲食。復為說上法。是故眾主。見飢虛自然滅。爾時無所有菩薩。復問世尊。以偈頌曰。善說此語。言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。何緣能離著斷滅。及常等。彼於中達中。亦復無依住。爾時世尊以偈報言。不攀緣分別。起越世語言。知諸法平等。彼得無染著。爾時無所有菩薩。復以偈頌問世尊

曰善說此語言。語智具足體。隨喜於此言。復問人。中上。何緣見惡行。能轉此世間。捨一切諸趣。能淨業思報。爾時世尊。以偈報曰。當近善知識。若發菩提心。是故離惡行。當淨於佛智。爾時無所有菩薩。復以偈讚問世尊曰。善說此語言。諸智具足體。隨喜於此言。復問人。中上。何緣想行智。一切皆無有。真實空中法。彼當得無疑。何緣得辨才。能分別諸句。知於衆生行。如是為說法。云何四輪中。當得於彼住。彼不墮八難。當得此閑處。當取何頭陀。當行何苦行。彼無有惡悔。又復無煩惱。爾時世尊。以偈報曰。衆生著想行。說如陽焰義。覺空無我已。當解諸辯才。覺實於勝義。彼當離八難。當滿四種輪。菩薩善巧智。抖擻諸有得。不得上苦行。知自我空已。無復有疑悔。諸法如虛空。知已不著世。覺顛倒義已。當成佛菩提。爾時無所有菩薩。隨喜此言。復問世尊。以偈頌曰。善說此語言。諸智具足體。隨喜於此言。復問人。中上。聞已到閑處。當無所可住。云何發菩提。而名為示上。爾時世尊。復為解釋而說偈言。如是聞已發。發已而不住。彼上勝衆生。當行勝菩提。若行如是行。彼無處可住。當速覺菩提。如人上射箭。此是三行說。若當覺如實。如本性寂靜。彼不行菩提。若有為聲中。所說於世間。一切聲無故。當知不為實。無實中無發行。亦不可得。若能如是知。彼行菩提行。無

行以行取。亦不淺開教。無所覺知已。彼行不可得。爾時無所有菩薩。以
偶問曰。善說此語言。諸智具足體。隨喜於此言。復問人。中上。何緣捨諸身。
當無一切苦。平等到諸界。當捨壽命行。若復右脇卧。若結加趺坐。或復起立
住。或復當合掌。說甚深法時。般若波羅蜜。一切諸佛法。不住寂諸法。或見
成佛時。或讚歎諸法。所有說諸法。定意於彼聽。當捨故身體。後土新身體
從家至於家。主發菩提心。不迷調伏念。一念正住定。云何當捨命。當復現
神通。為我解此問。無邊智聚者。於中略當知。如調伏所說。所有諸功德。無
量不思議。一切勝具足。彼等當成就。教師為我說。如有實如相。若聞是功
德。一切當供養。當護十善已。無疑於空法。具四體梵行。一切皆成就。不得
於六根。及一切三界。一切得自在。所聞不生疑。所有有為法。當知皆如影。
應當如是知。其影無有為。無有為無影。無說無分別。無思無言說。無慳無
有。無為無影中。無說無分別。無思無言中。無持戒破戒。無為無影中。無
說無分別。無思無言中。無諍無思者。無為無影中。無說無分別。無思無言
中。無懈無精進。無為無影中。無說無分別。無思無言中。無亂無禪定。無為
無影中。無說無分別。無思無言中。無愚無智慧。於時無影已。更無有所見。
彼無所見已。故言為無影。亦非無有眼。其眼淨無垢。彼中無有物。無物目。

不見清淨常無物。無名無清淨。如是淨眼者清淨無所見。所有影無有。無有亦無有。其空於空中。於諸煩惱等現無當亦無。若男若女二。今無當亦無。此等如虛空。無思無分別。若知如此者彼無有所著。離諸身有住。當求諸佛法。如虛空無邊。彼無有可住。無住無攀緣。隨意去而去。如是摩訶薩。當覺此方便。不著於三界。當行菩提心及與身口。常行為衆生。不知體空虛。猶如壓油輪。彼等見行時。不得於邊際。令住不動法。無所有住處。數數見衆生受諸苦惱時。於彼起悲心。當行菩提行。為諸衆生說。如實真如相。汝等離有為。應覺於真實。顛倒無智故。無半起半思。無半身體中。惡癡等味著。此身常日別。以飲食買贖。彼不為自他。虛妄受疲倦。常與受樂時。亦無念恩德。無思念羸弱。宜應速捨去。生死中受苦。處所無有邊。今亦不得。當亦不可得。主死中多欲。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。主死受戲樂。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。主死多受喜。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。承事此身已。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。主死派轉中。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。主死中多睡。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。今此身受苦。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。養

育於此身。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。此身起我所處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。受欲等流轉。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。如無實無物。顛倒常欺誑。癡惑諸有為。如是誑癡世。猶如癡小兒。爲他所欺誑。如是愚無智。以虛事所誑。無實誑愚蒙。不知無實故。當受虛妄苦癡意起毒想。自然於自身。自然自合苦。猶如惡行故。後自受刑首。心思已出言。身作非善事。其思無所有。言說亦無事。其聲無過去。過去亦復無。過去我何說。亦無有實相。若有如是知。身心如是觸。彼即戒行具。不生諸惡道。此等四種偈。舊作十億數。往昔別主中求勝菩提。故我聞此等偈。未曾墮惡道。當違事諸佛。無量人中。雄我過去次第值遇。然燈佛。彼時觸如是。於後我得記。我為康生說。於後住佛智。我無所可取。愚癡不受教。嗚呼康生。鈍。盲。冥。癡。無智。能盡苦因緣。授之不肯。欲無智。不肯。取樂小法。眾生。不取於大法。若得世間樂。及解脫。世間。當生世間眼。投彼而不取。得聞於此偈。若如是。信已。於世無分別。我於世間中。寂靜無所著。當脫一切苦。而得不動樂。爾時眾中。有不調伏。怨讐害人者。在彼眾中。從座而起。徧袒右邊。整衣服已。作如是念。當以何事。供養世尊。其世尊者。具足法身。不可少物。而用供養。如是大德。具足法身。然我今者。於世間中。先有暗障。今

見世尊及無所有菩薩所問世尊解釋得聞法要我已得於一切法中無有障礙已滅黑暗照曜世間我今自見已生天眼已得五道我今已得脫諸苦惱我見自身所著衣服皆有血汗我於今者若以此衣覆世尊上惟恐不任如來所當願佛威神令我更得勝物奉施供養世尊當用奉事如是是求勝大德法身如此衆生具足難有是惡心難調惡瞋害人者起如是願欲信入佛如來大德神通念時彼左手中自然而有一蓮天華柔軟潤澤過於諸天衆香自燒於右手中上衣下衣自然而生歡喜踴躍徧滿其身更於諸佛大德神通更求信入彼時即見十方無量世界諸佛皆放光明爾時彼復作如是念嗚呼諸佛不可思議大德神通不可稱量無有等等願諸衆生信佛大德自身觸已皆得行願即以上衣及以下衣而覆佛上以彼天華如是再三散於佛上於虛空中莖上葉下而成華蓋然彼復立第二華蓋亦生第二上衣下衣彼復歡喜踴躍無量遍滿其身即作是念若佛聽我以此華散此無量佛及以此等上衣下衣覆諸佛上願我生信諸佛世尊願勿令我當有悔意而不成就則聞空中如是聲言汝善男子汝應普散此諸如來善男子一切諸佛同一法身諸佛世尊於諸法中於諸物中無嫌妬意善男子諸佛世尊受用果報於諸物中無染著故

水樂大典卷一萬二千十三

七

彼作是念。今者世尊。已聽許我。即以諸華。及上下水。蓮散。無量諸佛。世尊見彼華衣。於諸佛上。在虛空中作蓋而住。及見彼衣。在諸佛前。即生愛樂。歡喜踴躍。四支投地。禮世尊足。詆世尊足。而為頂禮。彼復見身。頂禮諸佛。及釋迦牟尼佛時。彼諸世尊。及釋迦牟尼佛。皆以右手摩其頭。言起善男子。汝今已生無量福聚。彼則起已。惟見釋迦牟尼如來。彼則問言。世尊。彼等無量諸佛。世尊。今何所在。我不復見。佛言。善男子。此是諸佛大德法身。具足無所得故。汝今應信。彼作是念。嗚呼。諸佛不可思議。有如是色。見大法體。頂禮佛足。右遶三匝。在一面住。合掌向佛。白言。世尊。我是惡心難調。怨學殺害人者。唯然世尊。如我先作。今此衆知。世尊我為此衆生等。故如是說。此等聞已。當起狀難。如是等惡。如先所有。毒害嚴熾。若諸衆主。有見我時。恐怖馳走。世尊。我於今朝。取合死者。千丈夫殺。齧壞彼項。即歛彼血。世尊。我時以人血。醉惡心。更增。更求害人。然我求時。在王舍城。漸漸遊行。至東北分。于時我見王舍城中。有多人衆。遊行在路。我則背而在遠而住。恐彼見我。主怖迴還。世尊。時彼人衆。出王舍城。皆共往詣毗富羅山。到已上山。我時復見多有俱致。那由他。百千諸天。遍滿不得邊際。世尊。我於彼時。不見有一能於世尊功德光明。衆相諸色。形貌長短。若寬廣等。能有勝

者。世尊。我自見身。最爲卑賤。我於爾時。即於自身。生穢惡想。生輕弱想。不如物想。我於爾時。踐辱自身。我今無利。我今惡法。我於如是。多人衆中。最爲下賤。最爲穢惡。最爲不如。最爲嚴熾。世尊。我於爾時。厭惡自身。如是羞愧者。此大地容受我者。即便入中。唯然世尊。我於爾時。則聞空中。如是聲音。汝善男子。但信諸佛大德法身。汝當得離此下類身。我於爾時。如是思惟。正念報中。念於諸佛大德法身。如是念時。復聞虛空。如是聲音。善男子。汝當其時。詳觀世尊。汝觀察時。即當得入諸佛體中。當信當得世尊。我於彼時。合掌不瞬。瞻仰世尊。即見世尊。諸毛孔中。出大蓮華。衆寶所成。有無量色。金色無邊。色諸蓮華等。大如車輪。從身中出。復華臺中。皆有諸佛。如釋迦如來。諸相具足。皆於中生。徧滿虛空。無有衆生。能障礙者。於日光明。亦無能障。世尊。我於彼時。即生最勝歡喜踊躍。此是諸佛神通之力。我於彼時。生清淨已。見佛世尊。如是觀時。即是所有。諸世界中。無佛出處。即住彼間。而爲說法。攝諸菩薩。無著無作。無有熱惱。空無所有。無言無說。無有所住。于彼時中。多有俱胝那由他等。百千衆生。發菩提心。離顛倒法。信無言空。於多億劫。住菩提中。我如是知。亦不知量。亦不知夜。不知年月。一月年節。我如是知。於彼時中。我聞般若波羅蜜法。無染著塵。無言無說。我於

水樂大典卷一萬二千十三

八

彼時聞如是法。所有法相。無有染著。無有言說。聞是法已。不見自身。無知無得。亦無處所。當於彼時。有如來像。出現我前。於彼時間。即自見身。及見諸佛。還復來入。於世尊身。不見世尊身。不見世尊身。有增減。不見世尊住處。有明闇。佛告彼言。汝善男子。此是彼等。諸佛如來。大神通力。彼難調者。而自佛言。唯然世尊。我今於佛。大神通力。更無有疑。我無疑故。見於無量諸菩薩等。身皆金色。有三十二大人之相。持諸音樂。種種香華。甚可悅樂。禮拜世尊。奉獻供養。以彼香華。散佛上已。聞無所有。所問法已。歡喜踴躍。遍滿其身。即自稱歎。欣慶而去。世尊。我於彼時。作如是念。此是諸佛神通之力。無有衆生。得達際者。我於彼時。還入思惟。諸佛神通。思求此時。見此聽衆。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。大龍。夜叉。乾闥婆。阿脩羅。緊那羅。摩睺羅伽等。一切大衆。而說偈言。無比知寂已。處所無染著。當脫一切苦。而得不動樂。世尊。我於彼時。復見彼諸聽法大衆。以天人華。及衆寶物。而散佛上。及諸菩薩。而聽法已。復更出生。種種音樂。雜色衣服。供養世尊。以諸水。祇覆世尊上。還生本處。而共聽法。世尊。我於彼時。復作是念。嗚呼。諸佛神通。無礙思惟。信入隨順而行。世尊。我聞此說。無礙法聲。即入覺知。而說偈言。我覺寂靜時。無有障礙處。即脫一切苦。而得不動樂。世尊。我於彼

時復於空中。見如來身。聞說是言。汝善男子。汝莫捨意。汝應更信。諸佛神通。勤求信入。汝善男子。汝於長夜。無智惡癡。恒為欺誑。受苦惱故。世尊。我於彼時。聞是語已。復生恐怖。身毛皆豎。一心思惟。求佛神通。我思惟時。即見三千大千世界。所有草木樹林華果。皆悉開敷。好色香潔。甚可愛樂。世間天人。阿脩羅等。以華散佛。而供養已。還沒不現。復有諸果香潔無比。復見世尊。左手執鉢。以取諸果。滿於鉢中。又見世尊。於齋中出諸化菩薩。從於鉢中。而取果已。徧至十方。阿僧祇等。諸世界中。授與無量諸佛世尊。彼世尊鉢。皆悉盈滿。我見彼佛世尊。食時齋中。復出諸化菩薩。身皆金色。衆相莊嚴。從身出已。我復見彼諸世界中。有諸菩薩。及諸衆生。以彼諸果。奉獻供養。既奉獻已。見彼食時。彼等食已。皆悉得成。如來形相。至餘世界。無佛之處。於彼演說般若波羅蜜法要。教化成熟。無量衆生。位於菩提。諸佛法中。勤修不斷。為說法故。彼等還沒。如來鉢中果。還盈滿。復見此果。從鉢出已。供養一切世間衆生。充潤自身。皆至佛所。頂禮佛足。右繞三匝。合掌恭敬。却住一面。從世尊所。聞無所有。解釋法相。一心聽受。更無所見。更無有知。世尊。我亦如是。聽入隨順。如所說行。我如是知。我身與佛。及此大衆。空無可說。如是念時。有一佛像。起語我言。汝善男子。此是諸佛大德神通。

我於彼時。所得諸想。我想不行。亦無歡喜。亦不怯弱。我唯信入諸佛神通。如是思惟。願諸衆生。未入者入。未度者度。我發是心。願諸衆生。於佛神通。圓滿無缺。我時亦復無衆生想。然我於佛。大德神通。不可破壞。爲諸衆生。及此大衆。令成熟故。作如是言。嗚呼。諸佛大德神通。如是希有。我今乃是。然佛神通。亦無增減。彼時復見。空中有佛。作如是言。汝善男子。更求信入諸佛神通。世尊。我於彼時。一心信入。諸佛神通。一心念時。即見諸佛神通。力故。一切衆生。即一衆生。一衆生。即一切衆生。然彼一切。我亦不見世尊。我於彼時。作如是念。諸佛神通。不可思議。如我見佛。大神通等。我於彼時。更求諸佛大德神通。亦無厭足。我求彼時。更轉信入。更復專念。思惟觸證。令增廣故。世尊。我於彼時。見此三千大千世界。四方所有。毗富羅山。佛及四衆。天人。脩羅。諸世界等。皆成大海。清淨無濁。更無餘相。世尊。我於彼時。復作是念。嗚呼。諸佛神通。如是世尊。我念佛神通時。即見世尊坐彼水中。而水不著。我復見有。菴摩羅菓。及菩提菓。無所缺壞。繞佛三匝。住在佛前。佛爲說法。復說諸佛大神通等。爲說法時。成菩薩形。頂禮佛已。即沒不現。復見世尊。在毗富羅山。爲衆說法。如是略說。乃至成火。又成螢火。又復成風。大毗羅菓。是則成地。如大母指。一切世間。即一世間。一世間。即一切世

問。彼諸世間。復成無智。彼則真體。我於彼時。於佛神通。如是觸證。思惟是已。不生疑惑。亦不恐怖。心慮不行。爾時有一如來形像。在我前住。而謂我言。汝善男子。於幾時行六波羅蜜。而能信此佛大神通。廣思惟證。世尊。我於彼時。白彼佛言。如所言六波羅蜜者。為是何謂。彼告我言。所謂檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毗梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。汝善男子。如是名為六波羅蜜。行已。當得證入。諸佛大神通中。汝已成佛大神通已。我時白言。是故世間。諸天及人。阿修羅等。聽我今說。現今世尊。為我證明。於諸法中。得無礙智。世尊現知如我。今說我未曾行六波羅蜜。而得證於佛大神通。我今始聞六波羅蜜。我本前際。墮黑闇中。不可得知。今見世尊。及無所有菩薩所問。世尊解釋。我既聞已。於諸法中。無復黑闇。於諸陰聚。分別法中。得無所著。而說偈言。我得寂靜智。無復有所著。今已脫諸苦。現得不動樂。寂靜無比智。寂無有所寂。為何事布施多百爾所劫。我無布施行。已證無比寂。布施中何作。彼施不為寂。寂靜無比智。寂無有所寂。為何事持戒。多百爾所劫。我今不持戒。已證無比寂。寂中無持戒。戒亦不為寂。已如無比寂。所寂無寂處。為何事修忍。多百爾所劫。我今不修忍。已證無比寂。寂中何所忍。忍亦不為寂。已如無比寂。所寂無寂處。為何而積。

進。多百爾所劫我不行精進。已證無比寂。寂中用進為寂滅無精進。已如無比寂。所寂無寂處。為何而修禪。多百爾所劫我今不修禪。已證無比寂。於中用禪為寂。中無禪定。已如無比寂。所寂無寂處。為何修智慧。多百爾所劫。我未修智慧。已如無比寂。於中用智為寂。中無智慧。何用施戒忍精進及禪定。智慧等諸度。何用多所行。我以無智故。已如寂無比。於中智何作。寂中無用智。願為我解釋。所有諸法中。一切智自在。尊無不知者。彼問此義。已兩足尋為釋。如實真如等。不散亦不合。不取亦不捨。汝今應當知。於中及自他。當更無有疑。知佛神通已。則離於我想。亦復無言說。自身捨無上。覺佛神通已。一切罪皆滅。滅已無熱惱。故名持戒者。聞佛神通已。彼言大神通。如實無思慮。彼名忍辱者。覺佛神通已。彼心無怯弱。更復生精進。故名精進者。覺佛神通已。彼心不散亂。捨一切諸相。故名禪定者。覺佛神通已。彼不著三界。超越諸障礙。故名智度者。是行一切處。諸度調伏者。覺知一切佛。是名佛神通。爾時惡心難調。害人者。白佛言。世尊。一諸佛法教。難覺微少智者。更深思惟。而說偈言。若有聞觸證。云何覺神通。彼當能滿足。是等諸六度。及助善提法。何謂佛神通。有何實體相。彼有何已往。云何而得證。爾時世尊。以偈報彼惡心難調。害人者言。若有自覺知。

自己無衆生。一切法中智。彼是佛神通。衆生有著心。教於靈活中。如是教衆生。當得佛神通。衆生有著心。當一心普覺。亦不當發心。此是佛神通。所有諸佛刹。即如一佛刹。彼此不相入。此是佛神通。如諸法不生。能發菩提心。諸衆生一主。故言佛神通。慧心為神通。慧法體亦重。入於一切法。亦無有所住。彼住佛神通。一切法無疑。無疑無立法。故彼得授記。成熟衆生。故當清淨佛刹。於多劫修行。當得佛智故。覺知諸佛空。一切衆為上。度佛法彼岸。成熟衆生。故佛聲及神通。文義皆能證。於秘密教中。即得度彼岸。無邊不可取。亦無偏知者。如是佛神通。無復有邊際。若自此證已。即是勝布施。一切施中上。更不生惡慮。能行一切施。彼當行施時。無有分別知。亦無有所住。覺知是教已。彼無物不捨。於一切主中。是故捨一切。若聞此法已。能捨於我。想取已無所養。是為最上獲。聞已無熱惱。身心得寂靜。是為最上戒。更無有勝者。於一空法中。無忌無持戒。是為最勝。忌於中無上者。知諸法空已。無有怯弱心。是為勝精進。於中無過者。於空常不亂。一切心發覺。此是快禪定。惟聲中示現。若於空不怖。一切智無怨。離睡眠無知。是智為最上。是等諸度行。於於是教中。若知無言說。彼即度諸度。不壞於諸法。亦無有過惱。彼即知正法。無切用智定。不壞於諸法。亦無有過過。無如寂

永樂大典卷一萬三千十三

十一

靜故度於施彼岸。若不壞諸法。亦不通諸法。此是柔勝戒。一切戒中生。若不破壞物。於非法亦然。如是無疑已。更不墮惡道。若思無盡故。覺一切有爲。此是柔勝忍。斷一切鬪諍。常習近是忍。晝夜不休息。如是身觸證。當得可喜色。常修習空時。不生勞倦意。是即上精進。捨一切懈怠。如是彼精進。若能身觸已。即名上精進。一切無過者。不著於空法。及與禪寂滅。此是柔勝空。遠離諸覺觀。是中禪喜者。彼捨諸煩惱。如是身觸已。即無有輕躁。若於內外法。無所有依著。此是寂勝智。無有智能散。當觀一切法。若無有智慮。如是觸知已。不染著諸世。如是如實知。常能一切施。亦無一切施。彼無有所取。諸法無所有。即是諸法體。彼無所觸已。名爲財富者。若思能清涼。善修於平等。無有諸怯弱。斷疑徧普照。清涼住戒中。彼無有熱惱。若無有所證。彼戒無所縛。解脫如虛空。更無有所見。如虛空清淨。故彼無惡作。無所見諸法。而求無上道。爲諸衆主故。所起煩惱處。不見彼彼身。不見彼身時。煩惱無縛處。解脫皆如夢。更無所復見。彼無亦不見。是故名如夢。如是諸言說。有無等差別。聲覺觀分別。如空不可取。持戒與破戒。善趣及惡趣。癡虛妄分別。是處無真實。猶如鏡中像。分別故見彼。於彼無所有。已體實如是。如是內計我。士夫不可得。內既無所有。外亦不可得。此是如如教。是

水樂大典卷一萬二千十三

十二

故言為空。若能如空者。彼當證寂滅。已從因緣生。彼已無實體。若緣彼無有。彼無無有目。無因故不生。本性空寂靜。無取亦無捨。無弄亦無似。若證是無二。一切根能思。若得如是思。彼當速成佛。我如是知。已得見然燈佛。於後授我記。汝往當成佛。若有善男子。及以善女人。彼覺如是等。則亦當不難。若有善女人。欲轉於女身。應如是知身。即得具足。願好色善端正。見者生歡喜。丈夫富伽羅。覺知如是教。正行正念者。聞持已能思。名智慧丈夫。為眾決疑網。若有多眾生。疑惑無定意。欲求於智慧。彼能為斷疑。若住不正道。令彼住正路。實諸眾生。能為彼照明。所有受生處。一切處得明。為眾生愛樂。覺知此教故。壽命得長遠。諸根悉具足。常生勝族姓。眷屬皆隨順。隨何等生處。為一切利益。并餘眾生等。悉令住菩提。若聞是等法。能速自證見。諸眾生應當。常恭敬奉事。應常作福田。堪受一切施。常為善丈夫。為世間大提。位於諸佛前。於一切勝。無上世尊邊。彼等堪施主。降伏諸世間。當為作福田。若聞如是法。能勤修速證。一切諸佛教。此修多羅說。如是覺菩提。如如無分別。為此益法教。當行菩提行。所僧祇劫數。聞是教法故。若於人天中。欲受諸果報。而能聞是法。應勤修速證。彼無能降伏。調御諸眾生。能於諸餘眾。彼恒有威德。彼智善得利。善得於壽命。得值佛出世。能聞此教故。所有諸佛法。彼知不思議。彼為作聲聞。復得僧功德。捨於一切法。復捨內自身。應聽修多羅。聞已應覺知。此法無不說是處。無所說。如是等諸法。此中如是說。不取亦不捨。亦無有得失。無處可持。未是法。無住處。所有過去佛。彼如是說法。若有當來佛。彼當如是說。於十方世界。現在兩足尊。彼所說法教。亦如是。無二。若有眾生故。能說是法者。當如我所說。如是當覺知。若不覺此法。而當得涅槃。終不能觸證。及當住菩提。此彼皆具足。此是諸佛見。所有如是法。及如是見。處眾生不求時。難得於出現。若覺此諸法。真實體空寂。諸法無有實諸法。亦無有若無有法想。一切有寂靜。此彼如實知。諸法無得處。無所有所問。無有所說時。彼摩訶薩。名曰無所有。以念於如來。復問人中。上所說如是法。不可見。而說誰能覺。如是不可覺。知者是等。多億天及諸四部眾。合十指爪。掌寂意。而聽聞彼聞。已欣慶。而無有所得。無智及得處。多眾住是意。若有未知者。彼等起欲樂。發勤精進。意當得聞。已知如是。聞真義。真智無分別。知已無不如真。復如是說。聞諸佛妙法。所見大神通。皆發歡喜。意當得上菩提。多有俱致天及百那由他。已覺自證。知如我之所說。今我此眾中。所有聞法者。倍有百千數。已觸證真法。皆已共和合。昔恒沙佛所。已聞覺是法。彼聞今觸證。彼此

水樂大典卷一萬二千十三

十二

當作佛。如我今所在。當如是說法。無有於增減。是殺害人者。於往昔生處。曾聞如是法。昔所未曾有。彼於今得聞。無所有解釋。已入佛神通。今知於聞義。見是等大眾。即狀於自身。自見眾下類。知佛神通。故復更信深入。不可思議等。彼入已。即得非法。非非法。此是佛神通。諸世間無上。覺無分別。已無所無不得。此害人利根。如所聞聞。已利根。向我說。諸佛之法。體眾生心。頑鈍。為癡網所覆。雖復多時聞。不知佛神通。我昔曾見佛。證作人中上。覺是大神通。於後得授記。過去八十四。阿僧祇劫中。我值然燈佛。以知有為法。以有所得。故為得之所覆。而著於我想。為諸煩惱惑。不覺佛神通。以有於執著。流轉生死中。數不得達際。自餘若不覺。如是佛神通。菩薩摩訶薩。彼著亦多時。是諸菩薩等。欲達證菩提。寂靜佛神通。應達願覺入。如是難調伏。名為害人者。還得利智報。故彼得不難。爾時眾中。無煩天子。即以諸天。曼陀羅華。而散佛上。合掌恭敬。而白佛言。世尊。以何因緣。是惡心難調。殺害人者。如是利根智慧微妙。乃能如是達。疾決了。說是語已。爾時佛告。無煩天子。天子諦聽。是惡心難調。殺害人者。於過去世。曾五百生。受毒蛇身。見即害物。受彼身已。於日夜中。多有眾生。為彼所害。以飢餓故。皆食彼盡。猶不能足。食已消滅。皆成灰燼。彼以求食。不得眠。身不安隱。惡

永樂大典卷萬三千三

十一

心更增。或經日夜。半月一月。或經年歲。因惡心故。而取命終。即使墮於阿鼻地獄。主彼處已。受大苦惱。百千俱該。即由他處。若捨彼身。還復生於毒蛇中。如是次第。經五百世。常當受於此毒蛇身。若捨彼身。還復生於阿鼻地獄。以彼惡集。如是起故。於業後主。彼毒蛇身。受所縛。殺若干蟲。與彼食。食已飽滿。身得安樂。便得睡眠。晝夜不覺。彼睡眠時。其母即為多殺諸蟲。或至千數。斷其命已。置其左右。周而圍遶。復置口邊。皆成大聚。彼睡覺已。食彼諸蟲。其身飽滿。還得安隱。尋復睡眠。經七日。夜復復母。復於七日夜中。殺百千蟲。置其口邊。而為大聚。彼睡覺已。食彼諸蟲。而猶未盡。即見其母。更殺諸蟲。持來聚集。更為一聚。彼即生念。奇哉我母。能為難事。為愛我故。求諸蟲。與我食。然我於今。不知狀足。然不食盡。不知達際。我今不應如是求食。而今我母。為愛我故。為我求食。我今於母。能作何報。彼於母所。起慈愛心。知有益處。知有恩義。即生愛心。生慈。益心。彼資潤身。復以於母。主慈念心。稍有柔潤。於即睡眠。身心安樂。彼時遇有取薪草人。皆共見之。即以利斧。斷其命根。彼命終已。有攝陀羅。名曰氣嚧。主彼子家。還復命終。既命終已。遂絕此業。有合死者。無人刑殺。爾時大臣。啟白王言。大

王當知其主。刑者名曰氣嚧。其命已終。其彼有子。身亦命終。大王當知。今無有人殺合死者。爾時彼王。告大臣言。彼氣嚧門。頗有種族。受彼世業。資主以不目。白王言。彼氣嚧門。現有孤子。受其世業。王勅臣言。汝等可往。將彼孤子。而來見我。大臣受勅。將來見王。王勅之言。童子。汝今既受氣嚧。世業資主。云何而不習於刑殺。合死之人。彼答王言。敢如王教。我有親屬。不聽我教。王今若遠。伏從來命。我暫還家。須臾復來。王言童子。汝可知時。宜應速來。彼至家已。所有妻子。及諸眷屬。皆斷命已。還至王所。而白王言。大王。當知我之親屬。皆已殺盡。更無有人。遮我殺者。惟願大王。勅我所作。於是即付刀杖。殺具。彼仍不受。王復勅言。汝今何故。不受刀杖。彼報王言。大王。我今既名。知刑殺害之人。自有牙齒。不假刀杖。大王當知。若無齒。力。彼須刀杖。我有牙齒。有合死者。我周而圍遶。而斷彼命。飲彼血。已資潤我身。增益氣力。於是即取。合死之人。以齒而斷。而斷其命。即飲其血。飲其血已。倍增氣力。嚴嚴威勢。倍更增惡。善男子。彼難調。伏殺害人者。於彼時。聞多殺眾生。皆飲其無惡心。嚴嚴威勢。倍更增惡。善男子。彼難調。伏殺害人者。於彼時。聞世尊。空義。斷漏。不起煩惱。顛倒分別。斷瞋恚意。慳貪妬嫉。無惡義處。惡能破除。得無言說。從佛所聞。解說之時。聞已。更復增進。利智。復入諸佛大神

永樂大典卷萬三千三

十四

通事。故得如是勝利功德。爾時復有教示。菩薩摩訶薩。從座而起。整理衣。膝。偏袒右邊。右膝著地。合掌向佛。欲有所問。彼合掌時。佛神力故。求陸所生。種種妙華。有開敷者。色香微妙。滿其手中。即生歡喜。踴躍。無量以歡喜意。用彼諸華。而散佛上。再三散已。而白佛言。世尊。今此難調。殺害人者。已曾發於善提心耶。時佛告言。汝善男子。宜應還問。此難調。伏殺害人者。是善男子。當為汝說。爾時教示。善薩還復合掌而問之。言。汝善男子。已曾發於善提心耶。彼即答言。善男子。知我今即是發善提心。清淨無濁。如我聞佛大神通已。即斷諸惡。而復得聞。此無所有菩薩。所問世尊。解釋問已。信受。念持觀察。無有疑網。於世尊說一切諸法。空無有我。無生無滅。無有境界。無境界。無虛空處。汝善男子。於如此處。欲起何心。而有所問。教示善薩。復問彼言。汝善男子。汝於康生。我所成熟。於善提耶。彼即答言。善男子。我於無量不思議等。不可瞋恚。諸眾生者。成熟安。置善提。種子於無達劫。當更成熟。所有眾生。善男子。譬如虛空。多所容受。佛法亦爾。容受無量。若有信受。彼能成熟。亦可成熟。一切眾生。不著邪徑。當作惡業。善男子。我已為一切眾生。利益安樂。而為攀緣。今向汝說。無有虛妄。佛自證知。若佛世尊。不授記者。我於善提。我即自記。所以者何。我已信入善薩種子。已住信

念無礙無礙於此諸佛大神通中。此是一切諸菩薩等。無有所著。發菩提心。而見。若增長已。次第能證菩提之果。及一切智。一切佛法當覺。當如。次第成無量眾生。於菩提道。亦當成就。住於菩薩。不動法中。善男子。如是如是。無異無別。能如是者。願主諸相。然諸眾生。有欲離想。得無礙感。願當入佛大神通處。自見於我。少分。所以者何。其佛神通。有無量故。善男子。諸佛世尊。於大神通。能法了見。諸菩薩等。若未得忍。唯以信行。若諸菩薩。有得忍。者於佛神通。少分已入。爾時以佛神通力故。於此大地。六種震動。安樂潤澤。無一眾生。有驚怖者。一切音響。不鼓自鳴。上虛空。兩優波羅華。鉢頭摩華。拘勿頭華。分陀利華。於虛空中。自然而有。種種天衣。懸垂而現。燒香天人。所有諸香。復一切衣。所有三千大千世界。彼菩薩等。不知邊際。彼等皆悉。拘於此華。以散佛上。如是再三。及散此華。於時復有十六俱。致。百千那由他等。蓮華。猶如車輪。從地踊出。彼華臺中。有菩薩坐。皆悉具足。三十二相。彼諸菩薩。各從華下。還以此華。而散佛上。華供養已。合掌禮敬。向佛而住。爾時教示菩薩。永佛威神。而問彼等。諸菩薩言。善男子等。汝從何來。彼菩薩言。我從十方阿僧祇等。諸世界中。奉侍禮敬。阿僧祇佛。聽聞法已。而來至此。教示菩薩。復問之言。善男子等。汝聞何法。彼答之言。我

永樂大典卷二萬三千三

十五

等亦聞有菩薩名無所有。問佛為解釋。亦如此問。釋迦如來所解說法。亦復如是。無有增減。彼菩薩亦名無所有。問於彼佛。彼佛世尊。亦如是說。不起煩惱。今斷疑惑。今作光明。今近諸佛。及一切智。無等法。爾時大衆生希有心。皆作是念。彼諸人等。善得人身。善得壽命。值佛出世。隨順諸佛。聞無所有菩薩。所問如是等法。信入奉行。無初無得。不起煩惱。世尊我今善得大利。善得人身。善得壽命。我等今者。聞無所有菩薩。所問。佛解釋時。聞於耳根。如聞信解。無有疑惑。有所觸證。我今得知一切智已。亦當如是。為諸衆生。而作利益。得善普覆。我等今者。假使能以一切珍寶。滿此三千大千世界。持用布施。以如是等。猶不能報。是無所有菩薩之德。而不現身。能問如來寂靜之法。能斷無量眾生疑惑。顛倒之意。我等於今。當以何事。而供養此不現身者。爾時無所有菩薩。作如是言。諸善男子。汝等若問如是等法。能信解者。即為已作上妙供養。一切諸佛。及諸菩薩。我今所問。佛為解釋。汝等若得無礙感。無熱惱。成菩提時。為諸衆生。作利益。故衆生執著今解脫。故亦為化彼惡心。怨害他人者。故惟若千事。以是故問。勸請如來。我今已願諸佛法教。已照一切無明黑闇。爾時惡心難調。怨害殺害人者。見於如是大神通已。如彼所知。不取上下心得調順。無有喜怒。說此

永樂大典卷之一萬二千十三

永樂大典卷二萬三千三

十六

語時。難調惡。即於彼處。踊身虛空。而作是言。諸善男子。一切諸法。猶如幻化。無有真實分別。所作諸法。實體如如不動。無有顛倒。是故汝等。所有諸想。住持建立。如是等想。無有實想。是顛倒想。非有實想。是故汝等。已得生於無疑惑處。亦當得於無疑辯才。汝等已脫諸疑惑。故求菩提時。不於他處。當能自體一切開悟時。世尊。言汝善男子。善哉善哉。如汝所說。爾時難調惡心。怨害。而白佛言。世尊。我今即是授記。以蒙世尊。稱歡善哉。雖然世尊。但與我記。為此大衆。令得踊躍。心意歡喜。更發勝心。不怯弱。故世尊。我今不見。彼法歡喜踊躍。世尊。一切諸法。無有思念。無有真實分別。所起以分別故。而有莊嚴。猶如幻化。如夢所見。如旋火輪。我於彼等。如實覺知。如佛世尊。為無所有菩薩解釋。我亦隨順。無隨順故。

永樂大典卷之一萬二千十四

二十有

有

無所有菩薩經

爾時世尊。即便微笑。有金色光。從佛口出。上至梵世。徧照三千大千世界。繞佛三匝。還從頂入。爾時眾中。有一菩薩。名曰不染。從座而起。整理衣服。徧袒右邊。右膝著地。合掌向佛。白言。世尊。以何因緣。令現微笑。諸佛如來。若微笑者。非無因緣。惟願解說。令眾歡喜。爾時佛告不染菩薩。善男子。是難調惡習。殺害人者。於未來世。過八十九百十阿僧祇劫。已後當得作佛。號曰利上功德如來。阿羅訶三藐三佛陀。當出於世。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。善男子。而此難調惡心。惡習。前害人者。於此命終。已後當生兜率天上。彌勒菩薩所隨。彼住壽。彌勒菩薩當下生時。彼於爾時。作大長者。財福無量。一切果報。悉皆具足。即於二十晝夜。供養彌勒世尊。及聲聞眾。彼見彌勒世尊。佛利莊嚴之事。即生願求。為欲成就莊嚴佛刹。故與諸眷屬。請彼彌勒如來世尊。及聲聞眾。前後圍繞。以諸供養。一切樂具。三月奉獻。恭敬尊重。承事供養。即以素衣。長八十肘。用畫

永樂大典卷一萬二千十四

一

彌勒如來形像。及彼佛刹莊嚴之相。現圖畫已。奉彼彌勒如來世尊。即發願言。藉此功德。願我當得如是佛刹莊嚴之事。亦如今者。彌勒世尊。阿羅訶三藐三佛陀。所有具足莊嚴之相。願我佛刹。諸聲聞眾。皆悉具足。願我佛刹。諸菩薩等。無量智慧。皆悉具足。作是願已。以金銀華。散於彌勒如來世尊。復作是言。我等當作如是精進。亦當成就。如是佛刹莊嚴之事。如昔釋迦牟尼世尊。釋迦王為我。示現光明顯照。而於彼時。成熟無量多數眾生。於菩提中。亦如彌勒如來世尊。多菩薩眾。彼利上功德如來。於初會時。菩薩無量。於授記中。皆悉得見。於第二會。諸菩薩眾。復倍無量。於第三會。復倍無量。如是方便。彼利上功德如來。阿羅訶三藐三佛陀。當有如是諸菩薩眾。而彼利上功德如來。示教利喜。諸菩薩眾。令行誓願。得初心已。皆令成就。於一切智。乃至菩提。善男子。此難調惡習。前害人者。值彌勒佛。出世已後。一切生處。壽命無量。唯除一主補處。時中壽二十歲。而於彼處。於一日中。自身具受一切惡業。無量苦惱。從是已後。乃至菩提。當更修習。覺菩提已。壽命無量。佛滅度後。正法住世。於無量時。無有惡世。如我今日。諸惡眾生。有惡口者。無智慧者。難入道者。魔所持者。我今於中。說法教化。此等眾生。難解難入。此善男子。無有如是諸惡難事。善男子。彼佛刹中。無

有諸魔。及事魔者。所有利根通敏。來生皆集於彼。是故彼佛利上功德如來。說法少用功力。而得開解。爾時眾中。有菩薩名無障淨月。即從座起。整理衣服。右膝著地。合掌向佛。欲自決疑。及為此眾。今斷疑故。即以偈頌。問世尊曰。我聞世間。燈智聚無礙者。為欲自斷疑。及於此眾。故何緣此眾。見然。今利根者。於先殺害人。復得記菩提。大龍。願為說。彼往昔行業。既為億數。劫常作惡趣地。多劫數積聚。為癡盲覆蔽。於多百億劫。常受多難苦。派轉生死中。地獄火熾然。大呼阿吡支。觀彼業如是。復倍生死中。受惡毒蛇身。見即能殺害。多百億生。受多難苦。已多百億劫。得生人道中。復作殺害人。今得見世尊。即生於利根。連斷諸煩惱。發意向菩提。蒙佛為授記。於阿僧祇劫。當成世間燈。名利上功德。彼往昔之事。人上為解說。如是作業事。苦惡之果報。以是億數劫。已受多難苦。若所有善業。教即亦為說。昔所行諸行。惡業與不善。世燈慈照。知惟願為我。說斷疑。大丈夫。為我及眾生。及與未來等。能開此教者。若有懷疑。惑於此法。有疑。教即今為斷。現在兩足。攝受眾生。故於是善男子。如此往昔行。大名稱願說。爾時佛告無障淨月菩薩。善哉。善哉。善哉。善哉。善哉。善哉。善哉。善哉。善哉。善哉。問如來如是之義。汝善男子。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。彼善男子。如

永樂大典卷一萬二千十四

二

彼往昔所作諸業。如此多難。經於百千那由他劫。受諸苦惱。汝等聞已。當信如來。勿生恐怖。一向奉持。如教而說。爾時無障淨月菩薩。而白佛言。惟願世尊。為我解說。佛言。善哉。善哉。善哉。善哉。善哉。善哉。善哉。善哉。善哉。善哉。滅度之後。過九十億那由他劫。有佛出世。名曰法意喜王。如來應供。正偏知。明行足。乃至佛世尊。彼佛壽命六十八十歲。初會聲聞眾。有六十二俱致。百千菩薩摩訶薩。其數復倍。彼佛世界。名曰梵王。劫名淨意。彼法意喜王如來。生於彼劫。何故彼劫。名清淨意。彼劫常有如來出世。及諸菩薩。是故彼劫名清淨意。善男子。於彼法意喜王如來。住世劫中。此難調惡習。善男子。爾時為王名曰降怨。諸佛如來。及比丘僧。諸菩薩眾。以一切樂具。三值遇十千諸佛。於一切處。常修梵行。常得多聞。發勤精進。得四禪定。由此善根。復值如來。名金剛。於彼佛所。出家修道。行於梵行。發勤精進。行頭陀法。常在蘭若。空閑之處。誦修多羅。滿十部。皆是大乘。亦得四禪。及五神通。四無色定。善男子。彼金剛。於阿羅訶三藐三佛陀。有十俱。諸比丘眾。皆阿羅漢。復有八十四俱。致。由他百千諸菩薩。眾常隨世尊。皆得等忍。及陀羅尼。轉不退輪。善解深法。已入無邊陀羅尼門。已能巧入

無邊法界海印三昧。遊戲神通。心得決定。顯現諸佛。住持身體。於諸眾生。常行慈悲。善男子。爾時彼佛菩薩。眾中有一菩薩。比丘。上首法師。名利。上。善說法。義。示教。利。令。諸。善。薩。得。不。思。議。具。足。功。德。為。彼。世。尊。而。作。侍。者。恒。隨。遊。止。猶。如。今。日。阿。難。比。丘。皆。能。受。持。諸。修。多。羅。善。男。子。如。是。彼。利。上。善。薩。於。自。在。王。如。來。所。說。那。由。他。百。千。修。多。羅。悉。能。受。持。能。為。彼。諸。那。由。他。等。百。千。善。薩。解。說。其。義。善。男。子。爾。時。自。在。王。如。來。阿。羅。訶。三。藐。三。佛。陀。於。二。萬。歲。為。諸。善。薩。諸。聲。聞。眾。及。諸。眾。生。說。法。教。化。滿。二。萬。歲。然。後。乃。於。一。切。善。薩。及。比。丘。眾。諸。天。魔。梵。沙。門。婆。羅。門。等。大。眾。之。中。告。彼。利。上。善。薩。言。善。男。子。汝。當。受。持。此。不。思。議。那。由。他。等。百。千。俱。舍。所。修。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。法。於。後。來。世。為。諸。天。人。增。長。善。根。護。持。此。法。光。顯。如。來。善。提。拔。法。念。久。住。故。受。持。解。脫。善。男。子。是。夜。過。半。諸。佛。如。來。當。般。涅。槃。爾。時。彼。利。上。善。薩。聞。佛。涅。槃。悲。泣。兩。淚。從。座。而。起。整。理。衣。服。偏。袒。右。邊。右。膝。著。地。合。掌。向。佛。而。說。偈。言。願。兩。足。尊。住。一。切。利。益。世。間。天。人。等。我。今。勸。請。世。間。眼。願。說。妙。法。以。教。示。深。智。無。惱。之。導。師。勝。行。住。於。諸。功。德。香。眼。調。伏。天。人。者。大。神。通。尊。願。久。住。若。聞。導。師。入。涅。槃。諸。天。人。等。心。憂。惱。導。師。願。悲。彼。等。故。惟。願。住。世。見。教。示。我。及。百。千。諸。眾。主。眾。苦。通。切。主。憂。惱。皆。由。

永樂大典卷二萬二千五百

三

導。師。唱。滅。度。世。觀。今。欲。入。涅。槃。能。調。於。人。調。御。者。惟。願。普。眼。尊。久。住。利。益。世。間。天。人。故。我。今。勸。請。佛。世。尊。爾。時。世。尊。為。欲。利。益。諸。天。世。人。以。偈。報。彼。利。上。善。薩。言。我。已。為。世。作。利。益。說。如。是。等。諸。法。教。我。已。充。滿。諸。善。薩。今。住。諸。佛。無。漏。中。即。於。此。夜。後。分。時。我。當。入。於。般。涅。槃。我。今。付。汝。此。法。教。世。尊。滅。後。今。久。住。彼。眾。聞。作。是。語。已。彼。諸。善。薩。皆。合。掌。咸。共。瞻。仰。彼。如。來。悲。泣。兩。淚。作。是。言。惟。願。兩。足。尊。慰。喻。我。及。百。千。眾。主。等。善。薩。滅。後。誰。作。佛。世。尊。於。諸。世。間。上。哀。慈。軟。語。而。告。言。慰。喻。世。間。天。人。等。我。滅。此。五。莫。懷。怖。我。後。復。當。佛。出。世。有。善。薩。名。功。德。分。修。行。得。至。無。漏。智。於。未。來。世。當。作。佛。名。曰。智。德。兩。足。尊。我。今。勸。請。汝。當。知。為。欲。攝。持。此。法。教。如。此。法。教。廣。開。顯。為。於。世。間。天。人。等。聞。於。世。尊。如。是。說。即。時。安。慰。復。發。言。大。神。通。力。此。甚。難。無。攝。受。法。攝。受。故。我。為。導。師。尊。重。故。我。今。攝。受。於。正。法。我。當。廣。宣。此。法。教。我。當。捨。身。及。身。命。不。護。已。身。身。命。等。乃。可。守。護。如。來。法。若。不。嘗。愛。已。身。者。彼。即。能。護。教。師。法。善。男。子。爾。時。彼。佛。慰。喻。彼。諸。一。切。大。眾。令。歡。喜。已。說。法。教。誨。與。威。力。已。於。夜。後。分。入。於。涅。槃。善。男。子。彼。時。世。尊。入。涅。槃。後。彼。善。薩。說。滿。足。八。十。千。數。法。門。如。是。隨。順。成。就。眾。生。多。那。由。他。百。千。眾。主。當。得。成。熟。於。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。中。况。復。住。於。聲。聞。眾。者。辟。支。佛。來。者。况。復。

永樂大典卷二萬二千五百

四

派。轉。於。主。先。中。種。善。根。者。善。男。子。彼。佛。如。來。般。涅。槃。後。正。法。滅。已。於。像。法。中。多。有。比。丘。說。有。可。得。說。有。可。滅。彼。等。於。是。諸。修。多。羅。不。樂。受。持。復。出。諸。善。男。子。於。彼。時。中。此。間。浮。提。有。一。人。王。名。勇。健。力。果。報。廣。大。爾。時。彼。利。上。善。薩。比。丘。至。彼。王。所。而。說。佛。法。說。於。如。來。祕。密。之。教。彼。王。聞。已。即。於。上。利。益。比。丘。生。敬。重。心。即。發。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。心。供。養。比。丘。而。彼。比。丘。欲。教。化。彼。諸。眾。生。故。於。一。切。處。受。諸。供。養。不。生。歡。悔。不。生。倦。心。彼。王。供。養。彼。比。丘。已。滿。足。三。月。及。於。八。萬。四。千。妹。女。各。自。莊。嚴。持。諸。香。華。及。諸。香。樂。眾。寶。環。珞。塗。香。衣。服。如。是。等。事。供。養。比。丘。及。彼。比。丘。所。有。門。徒。八。十。五。百。常。相。隨。順。一。切。皆。得。不。退。轉。於。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。善。男。子。於。彼。之。時。難。調。怨。讐。殺。害。人。者。而。為。比。丘。名。曰。寂。定。威。儀。善。說。法。要。多。聞。總。持。滿。足。十。千。修。多。羅。等。爾。時。通。利。能。廣。分。別。諸。修。多。羅。常。說。少。欲。知。足。法。義。而。彼。比。丘。已。得。四。禪。復。得。五。通。四。無。色。定。而。彼。寂。定。威。儀。比。丘。多。有。徒。眾。其。數。五。百。共。相。隨。逐。亦。有。如。是。威。儀。勝。行。爾。時。寂。定。威。儀。比。丘。見。彼。利。上。善。薩。比。丘。不。喜。不。悅。生。於。惡。心。發。瞋。恚。意。現。於。惡。色。在。眾。人。前。說。如。是。言。如。此。比。丘。何。處。有。於。善。提。之。行。何。處。有。於。諸。佛。之。法。如。是。難。行。於。世。間。行。威。儀。尚。無。現。當。有。證。於。勝。智。而。彼。眾。人。一。向。惟。信。利。益。上。善。薩。比。丘。無。能。壞。者。爾。時。寂。定。威。儀。比。丘。復。增。瞋。恨。轉。更。增。上。從。彼。地。方。背。而。去。我。不。復。喜。見。是。惡。事。若。此。比。丘。行。於。邪。見。令。諸。人。眾。皆。行。顛。倒。至。蘭。若。處。祇。入。三。昧。以。有。瞋。恨。彼。彼。三。昧。不。能。順。入。况。復。能。定。彼。有。如。是。強。力。行。故。所。有。禪。定。三。摩。提。提。及。五。神。通。一。切。皆。失。彼。以。如。是。惡。心。故。得。大。重。病。爾。時。彼。利。上。善。薩。比。丘。作。如。是。念。希。有。乃。主。如。此。比。丘。生。大。不。善。瞋。恚。獨。意。我。於。今。者。應。生。憐。愍。為。作。利。益。聞。深。法。教。爾。時。利。上。善。薩。比。丘。及。五。十。善。薩。諸。善。屬。眾。飛。騰。虛。空。於。彼。住。已。而。說。偈。言。居。家。自。性。說。善。提。欲。無。分。別。無。破。壞。若。覺。此。行。演。說。者。彼。覺。善。提。無。上。安。順。行。自。性。如。善。提。世。師。智。者。已。為。說。若。覺。如。是。法。行。者。彼。覺。善。提。二。足。上。惡。癡。示。現。善。提。等。善。提。惡。癡。無。異。性。此。示。現。癡。以。一。行。當。覺。善。提。無。上。道。若。有。已。說。諸。見。行。及。彼。善。提。勝。上。覺。於。此。二。行。中。說。者。見。行。不。得。於。善。提。諸。佛。之。法。甚。深。妙。不。以。有。得。能。知。見。離。於。分。別。有。所。依。善。巧。智。者。覺。善。提。若。能。捨。離。諸。分。別。及。以。持。戒。我。慢。見。依。恃。多。聞。而。自。矜。捨。是。等。已。覺。善。提。單。處。居。家。樂。食。欲。若。聞。此。法。不。驚。疑。信。解。導。師。所。說。法。能。於。一。行。廣。演。說。不。用。此。教。中。出。家。有。所。得。見。在。闍。闍。於。我。想。中。常。繫。著。起。念。我。當。證。善。提。所。有。動。念。所。演。說。後。等。皆。是。魔。羅。網。若。知。諸。法。如。虛。空。彼。則。無。有。於。動。念。諸。如。來。有。如。是。法。諸。

普眼等說一行煩惱善提二無二。不得煩惱及善提若不分別欲及瞋亦不分別於癡等捨離彼此於三者彼覺善提諸導師若不任於有所得亦不有念及不動不起我想無依處。彼覺善提無上安若捨分別於分別。諸曲幻偽與嫉妬樂行頭陀戒福德。彼覺善提無量眼若聞此法無所捨。於廣說時亦不疑彼當達成兩足尊。世間無上智自在。甚深諸法最妙勝。不可思量寂無說。若不開發我見者難覺於多俱致劫。善男子爾時彼利蓋上菩薩比丘。說此偈時於空中。六十六那由他。諸天得無生法忍復有六十二十眾主。發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時寂定威儀比丘。聞是偈已。無喜樂意。心主熱惱。偏身皆腫。於是人所反主惡心思惟於此一慈心。故餘皆瞋恨。於彼時聞大地開裂。彼現身墮阿鼻地獄。住於彼中。億那由他。百千歲數。受大極苦。於彼命終。即受生於毒蛇中。如是次第。經於多億那由他等。百千生中。二惡處行。大阿鼻獄。大叫喚獄。還復生彼見毒蛇中。以彼如是。不善根故。滿足經於六十二億那由他等。百千劫數。以彼住昔於上利蓋菩薩。生一慈心。以眼觀視。以彼善根。從彼處終得受人身。由彼慈心。有熏習故。又復以彼見毒蛇母而於彼所。起慈心故。復聞如是深妙法故。今得如是。利智神通。善男子。於意云何。彼時寂定威儀比丘。豈

永樂大典卷一萬二千

五

異人乎。今此難調怨等是也。此於往昔有是業障。善男子。於意云何。彼時利益上菩薩比丘者。莫作異見。我身是也。諸善男子。彼時有五勇健力者。今無所有。善薩是也。諸善男子。此由往昔。於善薩邊。主如是等瞋恨心故。受如是等。難知可畏業障。諸善男子。以如是故。若有善薩。當欲淨於諸業障者。於諸善薩。恭敬尊重。如教師想。諸善男子。若當欲得不害自身。住善提者。應如是學。說此往昔出法品時。有九十二那由他等。百千眾主。得無生忍。三十六億那由他等。諸善薩。得淨業障。爾時難調怨等先害人者。聞佛說記。歡喜踊躍。飛住虛空。高七多羅樹。而說偈言。若欲住淨土。應如導師說。應信於諸佛。最上大神通。覺佛神通已。知無分別處。於世間無有。而難可得者。若聞無所有。所問經法者。能信能觸。則供養諸佛。若學此經已。能除諸有想。得捨已作惡。當見諸導師。若學於此經。是則見諸佛。親侍諸如來。如此經廣說。此則是施度。淨戒所依住。思屏及精進。智慧等本處。若無有所得。是處不說著。如世尊所說。覺如是調伏。若聞於此經。令諸義示現。種種供養。力盡無能報。不可數多劫。聞而無所見。若聞此經。得得到諸佛地。彼悟於惡癡。以破無明闇。以得一切空。由聞此經故。多種煩惱盡。少有未盡者。猶如於大海。取於一滴水。成熱眾主故。煩惱滴不

盡悲怨眾主故。不盡彼煩惱。不清淨佛利。不滿於一切。彼成熱眾主。彼彼處不滅。亦可彼滿時。如投記善提。是故諸水滴。於瓶中之不盡。若一切開現。彼當有佛利。彼即當滿足。無有餘熏習。如是如是。處聞有如是經。能善解說者。諸功德具足。爾時彼難調怨等。說此偈已。從空而下。住於佛前。頂禮佛足。合掌而住。爾時世尊。而歎彼言。善哉善哉。汝善男子。快說此偈。合於義理。無有虛妄。無有別異。如是如是。來神通威力。一切菩薩。於中當學。如是學已。得眾主空。爾時難調怨等。善男子。如是思念。今者世尊。稱我善哉。我今稱慶。當以何事。供養世尊。彼即問於空中。聲曰。汝可以身供養世尊。即問空言云。何供養復聞空聲。汝善男子。汝今宜可飛騰虛空。令此大眾。皆悉知見。住於虛空。說如是偈。所有諸聖。皆由住自身。我已捨一切。今供養導師。爾時彼善男子。聞此偈已。生歡喜心。以佛神力。飛騰虛空。一多羅樹。而說此偈。即自捨身。供養如來。於虛空中。自捨身已。有十數華。柔軟香潔。未曾見聞。光明香氣。滿一由旬。猶如日光。或經一時。或經半時。彼諸華等。繞佛三匝。而供養已。佛神力故。於虛空中。而成華蓋。而於彼中。說如是偈。我已捨自身。供養諸教師。我不知自身。亦不知世尊。彼於彼時。於一切處。不知身心。不知如來。不知眾主。不知住處。彼於彼時。涅槃平

永樂大典卷一萬二千

六

等亦無是念。我已得證於彼。時中有一化佛。自然現身。而作是言。汝善男子。汝已成。就佛利種子。一切開現。於彼佛前。合掌而住。心生歡喜。踊躍無量。禮敬彼佛。而作是言。我今禮佛。大神通已。今各種種。生善根已。還住涅槃。平等法中。離罪福德。如是不住。近於善根。諸佛法中。彼能親近。無所之短。勸請令住。於善提中。復說偈言。眾主覺如是。當脫於大苦。生死大險道。所有苦眾主。彼亦不成。就。所有言苦者。彼亦受彼苦。不覺此教故。說此偈已。默然而住。爾時無名善薩。告彼善男子言。善男子。汝今已能行一切施。若持自身。供養於佛。善男子。汝更不得言。還是我物。彼於彼時。不得自在。佛。善男子。譬如有人。施他財已。復不得言。還是我物。彼於彼時。不得自在。如是善男子。汝今以身。已施於佛。汝今既作如是之言。我當來世。當得作佛。得忍投記。善男子。汝於今者。更欲何作。彼聞此已。即生疑念。我今云何。我今云何。如是思念。彼時即復聞無所有善薩聲言。善男子。汝今莫作。善男子。汝應還念。諸佛神通。如汝信解。應如是報。彼向無名善薩所問。聞此言聲。即主辯才。明見前來。無有身心。無言無說。無施無戒。無思無進。無智無禪。無斷無常。無聲聞。無菩薩。無發善提心。無如來。無如果法。無涅槃。無涅槃聲。無有信者。無有所住。無有所取。無有所言。無有所得者。無有所聞。無

所聞者。無有所有。無所有者。無所承攬。無所承望。一切勝相。皆悉具足。教化衆生。闡現具足。成就佛刹。與涅槃等。平等無二。無有名說。如無可說。亦不欲立。如無言中。如如是住。如是如如。亦無所行。彼於諸佛。大神通中。無懷疑處。爾時無名菩薩。讚彼善男子言。善哉善哉。善男子。汝今善住佛大神通。汝今如是辯才成就。辯說如是。彼即答言。善男子。我亦不住佛神通中。其佛神通。無能作者。一切諸法。真體無名。不可得故。彼無可入。無可出處。無可如處。如是信已。無有住處。其佛神通。無住處故。彼無有人能說名字。但無名中。我今問汝。莫生疲倦。其有智者。難可承事。彼即答言。善男子。汝今但問。我所知者。當為解釋。彼難調言。摩訶薩婆。汝今何故名焉。無名。彼即答言。我於是處。不得言說。亦如汝所名字示現。彼即答言。善哉善哉。汝善男子。汝今以度佛大神通。離於名字。彼無名言。善男子。於平等中。無法可離。無有可斷。無可建立。無去無來。無平等相。善男子。若一切法。彼平等者。無有別離。其平等處。亦無處所。云何斷離。若平等法。而別有者。乃可斷離。爾時衆中。有一菩薩。名不自在。而白佛言。世尊。何因何緣。是無所有菩薩。名為無所有。佛告彼言。善男子。汝應還問。是無所有菩薩。因緣。彼當報汝。爾時不自在菩薩。摩訶薩。問。無所有菩薩。摩訶薩言。善男子。汝今

水樂大典卷一萬二千四

七

云何名無所有。彼即答言。善男子。我今不見自身。能為一切衆生作利安。故能問如來。如是等處。彼不自在菩薩問言。彼所問處。與身合耶。為不合耶。無所有言。我所問處。不與身合。彼復問言。善男子。汝今云何。不與身合。成就所問。無所有言。善男子。我以三處發問。如來何等為三。謂身口意。此等三處。我問如來。善男子。是身口意。無和合義。彼復問言。善男子。汝見何意。而不現身。彼即答言。我今示汝。當信我言。我為安樂諸衆生故。而不現身。彼善薩言。我以肉眼。故不能見。無所有言。以天眼看。彼言天眼。亦復不見。無所有言。以法眼看。彼善薩言。善男子。所有法行。彼亦不離於一切眼。於彼處中。無法可見。無所有言。汝云何問。彼復答言。彼處無有和合可問。善男子。我見如如。無所有言。善男子。於如如中。無有三眼。不自在言。汝云何見時。無所有默然而住。不自在言。善男子。於無能見一切法中。何故默住。其於虛空。豈無容受。虛空能容受諸法。無所染著。所入無礙。於一切法。無有假借。彼處不著。應有解說。善男子。汝以何緣。默無有說。彼即答言。我今於彼。所有語言。能解釋處。皆不可得。我以此是故默而不答。然善男子。汝聽我說。以何因緣。名不自在。善男子。我念億劫已。曾知為諸衆生等。離無益語。為諸衆生。所作利益。柔軟土樂。皆悉美妙。歡喜踴躍。無有鹿渴。依

時利益。不生煩惱。說如是言。無有衆生。怨恨於我。善男子。以是因緣。我得無畏。善男子。一切衆生。無有所畏。所以者何。諸有語言。無有自在。善男子。汝今觀是諸語言。法無有自在。我今所說此語言中。有成就者。彼於三界所不容受。所有一切衆生。言說若合若散。有益無益。若難不難。若念若起。若為衆生。余淨煩惱。令捨煩惱。我見彼等。皆悉平等。若智若愚。皆得一名。彼言善哉。善哉。善男子。如汝往昔。曾供諸佛。傳是合實語言。解釋。善男子。汝見何利。而不現身。彼即答言。汝今應當問於世尊。爾時無畏菩薩。而白佛言。世尊。是無所有菩薩。見何等利。而不現身。佛告彼言。善男子。唯除我身。於此三界。無有衆生。如是身相。與其尊者。唯除神通。所化勝身。成就如是衆衆。故勿令一切諸婦人見。必於此處。染著亂意。不能聽法。不作諸事。棄捨本夫。飲食無歡。染愛速著。多受苦惱。是無所有見。如是等諸過患。故而不現身。爾時無畏菩薩。及彼大衆。皆生疑惑。咸作是念。是無所有菩薩。身相何如。而今世尊作如是說。爾時衆中。有諸女人。一名解染。二名寶璣。三名解華。四名寶華。五名普會。六名普自在。七名金華。八名作愛。九名不染。十名善住意。十一名作光明。十二名甜味。十三名阿那羣衆耶。十四名住持。十五名無垢。十六名海。十七名功德上。十八名無過失。十九名調

水樂大典卷一萬三千十四

八

順二十名諸天供養。二十一名瓔珞。二十二名普照明。二十三名不背。二十四名善住持精進。二十五名善住。二十六名安樂。二十七名王。二十八名悲如是等類。二十八女與姊妹俱從座而起。脫身瓔珞。供養世尊。右膝著地。皆共合掌。而白佛言。世尊。所說無所有菩薩功德。如是願於我等。求佛威神。得見其身成就。如是實業果報。莫以別身。而示我等。我今欲見菩薩實身。爾時佛告善女人等。汝今欲見無所有菩薩成就色身。今欲見耶。彼等答言。唯然。世尊。我等有疑。願為開解。佛言。諸女。汝等今者見彼身已。有何利益。汝今勿有還家之意。當捨眷屬。若見彼身。安住具足。一切功德。彼諸女言。我等今者一切能捨。決定當見彼菩薩身。爾時世尊告彼菩薩。無所有言。汝無所有。此等諸女欲見汝身。彼言。世尊。已言許可。彼姊妹等示現我身。佛言。善男子。我已許之。多人意喜。欲見汝身。當有利益。得勝身心。得妙身心。得淨身心。若見汝身。即當決定於阿耨多羅三藐三菩提。得轉女身。成丈夫身。汝今已有。如是淨願。於多諸佛。以百千身。禮諸善根。位是願中。於三界中。願我當得最勝佛身。所有衆生。見我身者。彼等決定位於菩提。所有女人。悉轉女身。若於我所種善根已。思惟如是甚深法已。得忍本性。願當入於真如法中。願當具足諸菩薩法。開現親近於諸佛法。彼

無所有菩薩。聞佛此說。作如是言。如是世尊。如世尊教。即於手中。一一指
端。皆放光明。一一光明。至王舍城。於彼人家。皆悉出現。彼諸光明。有諸東
主。見於彼等。從地涌出。化成諸華。縱廣一尺。昔所未見。已香具足。爾時
王舍城中。頻婆娑羅王。而有一女。欲出遊時。頻婆娑羅王。勅諸侍女。其數
一千。汝等已為我女眷屬。共相圍繞。於彼之處。王所飲食。汝等常食。汝等
常飲。彼王舍城。多有婦女。其數一千。聞此語已。種種環珞莊嚴自身。彼諸
婦女。見是亦有可喜諸華。身心喜悅。不能自勝。欲取彼華。遂不能取。不能
遠離。伸手欲取。華一尺而不能及。見彼諸華。皆悉向於毗福羅山。去而
不住。爾時眾人。及十婦女。及與頻婆娑羅王女。從王舍城。次第而出。彼諸
華等。在眾人前。微行而進。眾亦不知行與不行。彼諸人眾。作如是念。此華
近手。而不能取。時彼諸華。一切皆上毗福羅山。彼諸男女。亦上彼山。既上
山已。見於如來。阿羅訶三藐三佛陀。無量百十大眾圍繞。而為說法。爾時
二十八女。姊妹。合掌佛前。勸請世尊。時頻婆娑羅王女。及見彼等。一切諸女。
亦見彼等。諸女姊妹。勸請世尊。作如是言。此諸婦女。何故合掌在世尊前。
何所求請。欲求何願。即聞空聲。而語之曰。此等欲見。無所有菩薩身。唯除
佛身。於三界中。無能勝者。彼等同聲。咸作是言。我等願見。彼菩薩身。說是

永樂大典卷一萬三千五百

九

語已。彼諸華等。即便在彼。眾人手中。即以此華。散如末上。作如是言。惟願
世尊。示於我等。無所有菩薩身。爾時世尊。告無所有菩薩言。善男子。汝可
示現。圓滿自身。今多眾生。見汝身已。種種提問。亦當如汝。於多百十諸如
來所當體喜根。爾時無所有菩薩。即現其身。爾時大地。皆悉震動。安隱潤
澤。無有眾生。恐怖毛豎。一切音樂。不鼓自鳴。於虛空中。雨眾天華。於一切
處。天香。人香。皆自然燒。爾時無所有菩薩。示現如是。具足色身。彼現身時
諸女人眾。皆生愛樂。一一婦人。皆作是念。是無所有菩薩。唯與我共相
娛樂。各現於前。亦復不知。彼神通化。各稱其願。於毗福羅山。叢林樹下。我
於此處。歡喜受樂。我等未曾得聞。如是諸妙音聲。諸色香等。我等今者。荷
世尊恩。彼諸女等。各一樹下。七寶華。一切果報。皆悉具足。歡喜受樂。一
切所須。悉皆具足。不復更念。歸還之想。彼等如是。受歡喜樂。七日七夜。爾
時世尊。為諸眾生。更說法要。若有不見。彼菩薩身。皆由善根未得成熟。雖
望欲見。終不可得。莫知何事。彼等見者。過七日已。見彼菩薩身。漸毀壞。無
有精光。受用果報。皆沒不現。唯見一樹。彼等菩薩。漸漸不現。亦無住處。彼
即聞於空中。聲言。諸善男子。此是諸行。真實體性。汝等不應起常有想。汝
等可捨女人身。想應當願求丈夫之身。無等身。諸佛之身。汝等可發阿

轉多羅三藐三菩提心。受丈夫身。彼諸女人。聞是聲已。於剎那時。心住寂
靜。見如來像。具三十二大人之相。彼等見已。皆作是言。願我當得如是妙
身。無有染著。無染著處。如此佛身。寂靜無惱。彼諸女人。說是語時。彼諸女
人。悉轉女身。得丈夫身。唯除往昔。發願供養。是無所有菩薩等者。乃至道
場。然後我當轉於女身。以如是故。不轉女身。所有轉身。得男身者。端正可
喜。世間天人。皆悉愛敬。爾時佛像。忽然不現。唯見世尊。釋迦牟尼。爾時諸
女。得男身者。而自佛言。希有世尊。甚奇甚特。乃有如是幻化戲者。昔未曾
聞。諸凡夫等。心意迷惑。未曾安定。如墮油輪。彼不能住。近善知識。世尊。若
有親近於善知識。供養承事。以善知識。威神神力。故我於今者。轉離女身。得
五神通。世尊。我今憶念往昔。多生佛所。與善知識。同種善根。自捨身命。為
舍我身。生諸善根。復示彼等。諸佛世尊。為說在家諸過患事。方便讚歎出
家功德。諸勝妙事。我等已經爾許多時。近善知識。從爾已來。未曾復生諸
惡趣中。我於過去。未達教誨。教示我故。恒常流轉。人天馳逐。受諸苦惱。世
尊。我今假使。能以恒河沙等。諸世界中。用滿七寶。或已自身。具足滿足。施
善知識。雖作是事。猶不能報。善知識恩。所以者何。由是神力。而今我等。當
於世間。而得作佛。聞現成就。我等佛利。皆因此等。善知識教。教示我等。請

永樂大典卷一萬三千五百

十

諸佛所。種種善根。教行種種。獲利方便。教我等。入深法行。中或出愛語。或
示呵責。或言清涼。或說熱惱。或有逼迫。如是教示。一切樂具。一切利養。皆
悉捨已。彼等眾生。難得值遇。彼等眾生。未有所辦。若不得是善知識者。唯
除如來。我等無有別善知識。如無所有菩薩摩訶薩者。爾時無所有菩薩
摩訶薩。告諸女人。轉男身者。善男子等。我今非但獨為汝等。作善知識。我
亦為於一切眾生。作善知識。善男子等。若有眾生。能知無所有菩薩。為眾
主作利養。成就彼等眾生。更不承事諸餘師友。彼等眾生。即忘飲食。不生
疑退。無有愛欲。而於我所。晝夜親近。所以者何。我今教於一切眾生。和合
善根。令住一切世間。出世具足事中。令入無量波羅蜜中。令入一切諸功
德中。令住無漏無障淨處。無顛倒處。不現一切諸有相中。住無行處。修
一切身心。熏習具足法中。我已曾令無量眾生。住如是法。善男子等。我今
實語。無有異言。佛自證知。諸天世人。而作證明。佛言。善男子。如是如是。如
汝所言。爾時大衆。佛神力故。即見東方。西南西北。方有千諸佛。爾時世尊。告
諸大衆。作如是言。諸善男子。汝今見此諸佛。以不彼言。世尊。我等皆見佛。
復告言。此等已。舍此善男子。成就如是阿耨多羅三藐三菩提。彼等更復
歡喜踊躍。作如是言。世尊。我等今出現。轉女身已。得男身。世尊。是故我今

深信此事。解知此事。念持此事。無有疑感。世尊。我今已得入於佛大神通。漸次少分。皆由於是。無所有菩薩神通力故。願我當得諸佛神通。皆悉開現。願當共此於諸佛所。種種善根。當得一切功德具足。爾時彼諸菩薩摩訶薩。心作是念。所有身者五陰聚合。不可得。以名字所說。而有可聞。我等云何而能共彼。種種於善根。爾時世尊。知彼菩薩心之所念。告無所有菩薩摩訶薩。善男子。汝今應為此諸菩薩摩訶薩等。說五陰聚和合身事。法今應為此等菩薩。顯示五陰和合之身。此等聞已。當壞我見。更復當近於佛菩薩。爾時眾中。有一菩薩名曰愛語。而白佛言。世尊。今者見何事故。如來阿羅訶。三藐三佛陀。自不解釋。而當勸彼無所有菩薩。解解佛言。善男子。此來如是。於無所有。長夜隨順流注。歸向是故。我今勸此菩薩摩訶薩。說。爾時無所有菩薩。白佛言。世尊。我今欲說。如我所見。如佛色空。我色亦爾。如佛色。一切眾生色亦爾。如來生色。一切樹林藥草色亦爾。如一切樹林藥草色。彼一切眾和合聚色亦爾。所有空色及我色。如來色。一切眾生色。一切樹林藥草色。一切眾和合聚色。無有二相。無知無動。無主無等。無有等等。無行無說。非法非非法。非非法界。非非法界。所攝非空。非非法界。主惡魔。不知不覺。妄主貪著。慳吝妬嫉。不能拔出。虛妄喜前於堅垢中。忘

永樂大典卷二萬三千五百

十一

夫思義。無明網覆。迷善知識。多有疑感。於此法。不能聽受。當作障礙。不能受持。讀誦修行。而有觸證。有諸菩薩。智慧甚巧。猶如虛空。無所著者。於諸世間。所有法中。不得法想。況復餘想。彼等能入於此法行。諸少智者。於無色中。或作是想。希望欲入此法行中。於無色中。妄起行想。略說乃至受想行識中。如是作知色。所作如虛空識。我識亦合。如彼識。如來識。亦爾。如來識。彼識。一切眾生識。亦爾。如一切眾生識。彼識。一切樹林藥草識。亦爾。如一切樹林藥草識。彼識。一切眾和合識。亦爾。其虛空識。及以我識。如來識。亦爾。如一切眾生識。一切樹林藥草識。一切眾和合識。無二相。不可知。不可分別。不生無等等。無行。不可作名字。非法非非法。非法界。非非法界。所攝非虛空。非非法界。主惡魔。不知不覺。妄主貪著。慳吝妬嫉。不能拔出。虛妄喜前於堅垢中。忘

無有識。無有散壞。無有違量。不勝顛倒。說是諸佛自在處。時有百千億那由他數。諸天皆得無生法忍。於此眾中。諸比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。五千人等。皆亦得於無生法忍。於未來世。當得作佛。等曰。不可說。陰聚所生如來。應供。正遍知。當出於世。劫名無住。以此因緣。大地震動。而眾華。爾時女人。得男身者。皆共同聲。而說偈言。虛妄非虛妄。虛妄妄。虛妄如實。知此等。是故皆授記。我等知如是。一切皆虛妄。今得丈夫身。我等皆具足。我聞虛妄已。知解不生疑。如是還虛妄。實無有知說。無實無實中。諸眾主。不知無實故。無所有教說。於中無所滅。亦無有增益。於中無示現。但以假名說。平等無危險。說無有散壞。既無有等等。何況有勝者。其色似色形。其色色色。若知色虛妄。無有可實者。受似於觸形。以受故。為受。知虛妄已。彼無有可實。想為欲想者。其識以想現。知想虛妄已。彼無真實。虛妄行無自在。假名示現行。知諸行虛妄。彼無有真實。識以了知義。是故示現識。若知識虛妄。恒常如虛空。如是皆虛妄。所有世憂愁。彼惡畢。不知以住我見。故。彼等無所安。彼等無所還。彼無有住處。惡畢。而不知。此法不易知。寂滅句難解。住憊怠。我想。而惡作所覆。不見無所有。不聞彼所說。無所可說。虛於中無所置。爾時諸菩薩。轉男身者。說此偈已。供養佛故。五體

永樂大典卷二萬三千五百

十二

投地頂禮佛足。而說偈言。南無最大力。一切世無上。世尊有大恩。其等無所著。說是偈已。禮敬世尊。合掌而住。爾時世尊。告長老阿難。汝受持此無所有。所聞和合說法。廣為人說。光顯此法。阿難。汝為何等眾主。當今聞此法本之者。彼等聞已。能廣解義。文句莊嚴。彼等皆當決定。阿難。多羅三藐三菩提。若雖得聞。而不解義。於後漸次。亦當如是。解其義趣。修行觸證。於多百千那由他數。諸如來所。種種善根。所以者何。其無所有菩薩。有如是願。爾時眾中。有諸女等。住於大衆。而白佛言。世尊。何用勸請阿難。受持此法。所以者何。我今已受。如此法本。皆通達利。世尊。我今聞此法本。於未來世。當為他說。於阿僧祇百千那由他劫中。光顯此法。爾時眾中。有百比丘。六百比丘尼。二百優婆塞。優婆夷。復有那由他數。諸天子等。以諸華。散世尊已。作如是言。世尊。此修多羅。而能照明一切諸法。如實顯示。世尊。我今得聞。此法本已。即能受持。讀誦通利。猶如明鏡。見其面像。如是如是。是我等受持此法本已。是故世尊。我等於今。及未來世。如此法本。於阿僧祇。祇那由他劫。廣為人說。光顯是行。當令證覺。為諸眾主。今知我等。如是利養。及名聞等。而受此法。為眾主說。亦復不為己自身命。但為一切諸眾主

等。欲與衆生諸樂具故。欲令近於諸佛法故。爲於無量諸衆生等。除滅覺
著諸煩惱故。佛言善哉。善哉。善男子等。汝今一切善說此法。爾時海姊妹
白佛言世尊。此無所有菩薩。不起亦不說。如此等善男子。善女人等。說此
法本。當光顯故。世尊。彼當受持正法。亦爲一切過去未來現在諸佛所有
法行。彼亦受持讀誦通利。亦教他人讀誦通利。若教令知。爾時無所有菩
薩摩訶薩。善海姊妹言。過阿僧祇百千劫中。彼時有劫名曰法寶。開敷於
彼劫中。滿足五百諸佛出世。時有一佛最初出世。名難降魔。如來應供。正
遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。於彼時中。亦
復多有衆生。住於煩惱濁中。業障所覆。煩惱增上。貪欲癡癡諸惱。增上令
妻所惱。善女人。爾時彼難降魔佛如來。應供。正遍知。我於爾時。亦如是聞。
彼佛如來。亦如是解釋。如今世尊。釋迦牟尼如來。應正遍知。之所解釋。善
女人。如是次第。五千諸佛。亦如是聞。如此法本。彼諸世尊。亦復如是。我如是
解說。如今世尊。釋迦牟尼諸佛中。王。爲我解說。善哉。汝今安意。善哉。我從
今已。於未來世。當於無量阿僧祇數。諸佛世尊。亦當如是。聞此法本。所有
如是諸佛刹中。亦有諸濁煩惱衆生。或有少者。或復倍多。有煩惱者。爾時
無所有菩薩摩訶薩。說此語時。於利那頌。彼摩伽陀王。頻婆娑羅王。有大

永樂大典卷一萬三千十四

十三

勢力。四兵圍遶。次第漸行。尋彼諸女所行之處。來詣佛所。到佛所已。頂禮
佛足。却住一面。佛慰勞已。隨所歡具。而就此坐。彼諸大衆。亦皆而坐。時頻
婆娑羅王。白佛言世尊。我有小女。與衆侍女。出遊園林。久不還。復於園
中。求見不得。又聞有說。向世尊所。今於此衆。我復不見。佛告大王。今當見
王言世尊。我今來見。佛言大王。汝今可問。無所有菩薩。當示王處。王言世
尊。其無所有菩薩。何者是也。於時世尊。告無所有菩薩言。汝無所有。汝今
應報頻婆娑羅王所問諸女。行來之處。今此衆中。爾時無所有菩薩。以不
現身。善頻婆娑羅王。及大衆言。大王當知。彼諸女等。在此衆中。王言大德。
我但聞聲。不見汝形。善薩言。大王今者。所有諸女。聞我名已。一一婦女。
至於樹下。皆取我身。隨意娛樂。取我身已。皆捨女身。受丈夫身。彼等諸女。
既取我身。成丈夫身。我則無身。然無所有菩薩。告彼諸女。丈夫身者。言汝
善男子。各示現自身之德。爾時諸女。得男身者。共集一處。具丈夫相。端
正可喜。作如是言。我等今者。捨於女身。成如是丈夫之身。爾時頻婆娑
羅王。及諸大衆。主疑不信。爾時無所有菩薩。復作是言。大王何故。及諸人
衆。猶懷疑惑。王今於佛。豈不可信。若可信者。如來現前。王今宜問。此善男
子。如是所說。有異不耶。爾時頻婆娑羅王。白佛言世尊。如是如是。如虛空

聲所說。以不見身。爾時佛告。頻婆娑羅王言。如是如是。大王。皆悉如
此。善薩所說。大王今者。宣信此語。去主疑惑。王聞是語。即起合掌。三稱善
哉。白言世尊。是誰神力。爲是菩薩。無所有力。爲當是佛威神之力。佛告王
言。大王。當知。此是諸女。住昔願力。彼於往昔。於多千佛。教。此諸女。種種善
根。發菩提心。諸佛法中。而得成就。故今我所得滿願。大王有諸女人。於
未來世。亦更教化。無量諸女。得轉女身。爾時佛告。無所有菩薩。善男子。
汝今可爲。於此衆人。令此諸女。各復本身。爾時無所有菩薩。作如是言。如
我實說。我於無量無邊。婦女。令轉女身。得丈夫身。皆是實故。此等衆生。還
復女身。說是語時。多有婦女。於彼丈夫前。有如是形。有如是色。如是行住。
還復如先。所向來者。彼等各相共言。說。如前無異。彼時諸女。及頻婆娑
羅王等。主希有心。云何諸女。已轉女身。今已還復女人身耶。此諸女人。爲
是實身。爲當化起。佛言大王。此等婦女。非實非化。所以者何。大王。此善男
子。於往昔時。有如是願。若諸婦人。見我身者。彼見我身。即發是願。求轉女
身。彼諸婦人。所有丈夫。更取餘婦。還復如是。不增不減。如前婦身。可愛端
正。不相離別。爾時頻婆娑羅王。白佛言。希有世尊。諸菩薩摩訶薩。能有
如是神通善根。世尊。一切諸法。不可思議。衆生果報。不可思議。得禪定者。

永樂大典卷一萬三千十四

十四

定之境界。不可思議。佛言如是如是。大王。如是如是。大王。此有三種。不可
思議。何者。爲三。業幻量幻。見少一。此善男子。已覺諸幻。已證已觸。此
善男子。即是幻師。是故此等。不可取量。爾時世尊。告彼大衆。以無所有。和
合法義。教化言說。令得歡喜。今得威神增長教化。令歡喜已。勸言汝等。各
自知時。還其所至。時諸人衆。各還本處。其去未久。有一菩薩。名曰生疑。而
白佛言世尊。其無所有菩薩。能爲此等衆生。以神通化還。令如舊而不令
彼諸衆生等。有愛別離。世尊。此等當作。何等利益。佛告生疑菩薩。善男
子。此諸人等。所在之處。共此諸女。曾轉根者。語言飲食。共相娛樂。遊行戲
樂。種種諸事。種種方便。於彼時處。今此衆人。於善提中。今得發心。近佛法
中。何以故。善男子。此無所有菩薩。已於往昔諸如來所。以一切樂具。供養
尊重。種種善根。皆已具足。發如是願。是故滿願。滿分別意。此善男子。如是
教化。成就衆生。最令入於義文字中。所有法體。無生之處。無成就處。今人
合覺如是教中。不令有失。今得成就。於佛法故。善男子。此無所有菩薩。教
化衆生。於彼中者。無一衆生。當向惡趣。無一衆生。於所教師。過去佛土。而
不中主。善男子。彼諸衆生。還當如是。成就善提。亦如今者。無所有菩薩。所
成就者。爾時生疑菩薩。從佛世尊。聞善說已。除諸疑惑。而說偈言。衆生

問已得於中方便學如是便修習名無所有者。既直心柔和。便意無礙。亦無有性弱。名無所有者。多文字和合。便說如是。是時所有無可見。亦無所攝。無二不可取。無餘不可見。不可說。而說。法無有比。爾時聞。即知無所有。善薩身中。從出是聲。善薩當知。今此偈聲。非我身出。爾時聞。即知無所有。而白佛言。希有世尊。是無所有。善薩乃生。能得不思議法。皆已具足。能以種種方便。開示。彼無所有之處。說法。佛告。彼言如是。如是。善女人。如汝所說。爾時兩時。無有出主。善薩。而白佛言。世尊。我能辨說。無所有。所問修多羅。佛言。爾時。無有出主。善薩。汝今為辨說。諸善薩摩訶薩。境界。廣境。無礙。無可得。無邊。無畔。際。發起多聞。與利益。故。以善巧智。如諸善薩摩訶薩。為自境界。增長。無著。無可得。無邊。無畔。際。諸多聞。利益。欲於善巧方便。法中。教令建立。開現。廣故。當速成就。善提道。故。爾時兩時。無有出主。善薩摩訶薩。而說偈言。善說此經已。正念入禪定。當覺一切法。顯示此經典。今覺一切義。及如文字等。所有修多羅。諸佛之所說。顯現一切義。彼此相見。無量。不思議。諸經善說。此經法。知已。莊嚴。文字。諸法。無缺。少。一切。不思。議。際。入等。當得方便。智。隨順。十二緣。一切。聲。一

永樂大典卷二二〇一四

十五

聲。一聲。一切。聲。諸聲。等。和合。於此。經。覺。悟。所有。諸。心。者。眾。主。所。思。覺。計。我。所。思。者。一。切。心。所。因。一。切。皆。能。知。是。等。諸。思。覺。彼。無。有。思。慮。於。此。經。覺。悟。亦。無。有。思。者。於。自。及。與。他。一。切。悉。能。知。如。心。所。轉。行。照。諸。法。如。鏡。說。此。修。多。羅。於。彼。此。等。見。彼。等。還。覺。此。一。切。非。為。一。不。見。別。多。說。一。切。文。句。難。若。見。於。此。經。彼。為。眾。主。說。眾。主。非。此。彼。今。彼。眾。主。脫。住。著。不。動。處。知。一。切。虛。妄。以。虛。妄。為。說。既。知。虛。妄。已。不。著。虛。妄。中。無。有。所。主。道。諸。佛。見。一。切。於。此。無。不。覺。能。學。此。經。者。一。切。功。業。處。現。爾。時。智。方。智。及。時。智。所。主。皆。此。經。覺。悟。一。切。一。切。智。所。有。不。可。數。彼。一。切。次。第。於。此。經。悉。知。一。切。見。捨。已。眾。生。所。迷。惑。若。知。於。此。經。不。著。彼。名。字。眾。主。著。今。脫。彼。相。所。覆。者。此。經。威。力。故。於。中。得。實。證。若。學。此。經。者。彼。得。一。切。法。天。上。及。人。中。一。切。功。德。具。足。是。教。師。法。此。即。是。父。母。和。尚。阿。闍。梨。亦。是。善。知。識。此。和。足。少。欲。具。足。諸。煩。陀。此。所。修。資。財。皆。為。彼。當。作。若。有。大。眾。主。欲。說。多。種。法。應。當。學。此。經。學。一。切。法。處。若。有。大。眾。主。欲。說。多。種。法。彼。應。學。此。經。一。切。法。持。處。生。處。皆。當。得。少。病。長。壽。命。常。得。諸。禪。定。隨。順。此。經。已。身。常。受。安。樂。心。亦。得。常。樂。若。能。證。此。經。已。業。悉。具。足。如。是。是。別。法。彼。當。得。隨。順。若。能。證。此。經。即。總。持。諸。經。若。能。如。是。證。如。此。經。中。說。彼。等。皆。知。經。諸。佛。有。所。說。所有。諸。文。字。所。說。諸。法。者。若。聞

永樂大典卷二二〇一四

十六

於此經。則離於文字。諸法離文字。以文字說法。文字非是法。亦復非法。彼等於此經。位於善提中。彼等於此求。世間眾名聞。爾時兩時。無有出主。善薩說此偈已。頂禮世尊。右遶三匝。即於佛前。沒而不現。爾時眾中。有一善薩。名無所縛。而白佛言。世尊。此兩時。無有出主。善薩。從何而來。佛言。從如所求。還如是去。彼善薩言。世尊。彼云何來。復云何去。佛言。如影。如夢。如響。如雷。及與空。無相。無願。無作。離欲。寂滅。無實。無像。如是。等。眾。分。別。違。來。汝。今。語。我。生。於。一。切。一。切。眾。主。一。切。善。薩。一。切。諸。佛。亦。如。影。如。夢。如。響。如。雷。及。與。空。無。相。無。願。無。作。離。欲。寂。滅。無。實。無。像。彼。等。所。有。一。切。果。報。及。彼。名。字。彼。等。皆。是。我。等。所。為。彼。等。及。我。一。切。非。一。非。二。非。多。非。少。亦。非。有。物。不。可。聞。不。共。具。足。無。有。能。見。者。無。能。知。者。無。能。聞。者。是。故。汝。等。從。我。等。聽。信。解。思。惟。歡。喜。稱。善。彼。等。無。量。阿。僧。祇。數。得。無。實。已。皆。不。可。得。汝。等。亦。不。可。得。汝。等。莫。以。虛。妄。誑。誘。我。等。莫。毀。謗。我。等。我。等。既。無。有。物。無。相。無。有。處。所。而。他。何。假。須。說。寧。不。說。勝。若。有。說。者。彼。還。是。如。彼。此。還。是。如。此。如。是。道。如。是。說。已。如。是。來。爾。時。大。眾。得。聞。如。是。句。義。已。無。色。心。無。出。入。息。無。物。染。著。彼。等。於。世。尊。所。一。切。樂。具。皆。悉。遍。滿。彼。等。得。本。念。已。作。如。是。言。此。是。本。性。體。真。實。無。所。有。無。可。證。無。所。識。如。是。知。已。無。知。故。如。是。如。是。彼。從。何。處。有。不。可。作。名。字。爾。時。於。上。虛。空。有。無。價。寶。遍。滿。其。間。有。善。薩。名。滅。及。無。出。主。善。薩。白。佛。言。世。尊。是。何。瑞。相。此。無。價。寶。遍。滿。虛。空。佛。言。善。男。子。等。有。若。干。善。薩。等。聞。此。無。所。可。證。法。門。得。出。離。已。皆。悉。已。得。無。生。法。忍。故。現。此。相。爾。時。彼。諸。一。切。大。眾。皆。白。佛。言。希。有。世。尊。善。巧。能。學。巧。方。便。智。為。欲。解。脫。諸。眾。主。故。世。尊。乃。能。知。此。一。切。無。動。空。無。所。有。無。有。眾。主。本。性。寂。靜。然。今。如。來。為。諸。眾。主。辨。說。諸。法。一。切。如。影。而。能。勤。勞。教。化。眾。生。佛。言。如。是。如。是。諸。善。男。子。如。汝。所。說。諸。善。男。子。若。無。辨。說。云。何。能。知。影。像。幻。夢。陽。燄。響。聲。及。與。虛。空。無。相。無。願。無。作。離。欲。寂。滅。之。法。而。為。虛。妄。影。像。等。法。爾。時。以。佛。威。神。力。故。於。上。虛。空。聞。如。是。聲。世。尊。何。者。是。彼。影。形。為。影。世。尊。何。者。是。彼。乃。至。虛。妄。而。為。影。形。世。尊。此。一。切。莊。嚴。已。具。足。法。本。不。假。莊。嚴。世。尊。譬。如。畫。師。若。畫。師。弟。子。善。學。技。能。畫。如。來。像。具。足。眾。相。無。所。缺。少。更。有。金。巧。師。取。最。勝。金。作。其。金。釧。而。著。頂。上。然。彼。形。像。倍。更。端。正。為。一。切。眾。瞻。之。無。厭。世。尊。如。是。如。是。如。此。法。本。具。足。諸。相。瞻。之。無。厭。世。尊。今。者。更。倍。莊。嚴。說。是。語。已。時。佛。告。彼。虛。空。聲。言。譬。如。巧。學。幻。化。之。師。若。幻。弟。子。善。於。幻。化。幻。作。男。子。端。正。可。喜。諸。根。具。足。皆。共。和。合。而。生。子。息。而。作。名。字。影。像。幻。夢。陽。燄。響。聲。大。虛。空。等。不。自。在。也。無。相。無。願。無。作。離。欲。寂。滅。涅。槃。彼。虛。空。等。增。長

758380

上

相馬馬猛獸馴服其旁。其時并仁義都尉。累遷五官中郎將。并本姓王。哀
字偉元。城陽營陵人也。父儀為文帝司馬。東園之使帝問於眾曰。近日之
事誰任其咎。儀對曰。責在元帥。帝怒曰。司馬欲委罪於孤邪。遂引出斬之。
哀痛父非命。於是隱居教授。三徵七辟皆不就。廬于廬側。旦夕常至墓所
拜跪。琴瑟悲號。涕泣著樹。樹為之枯。母性畏雷。每雷輒到墓曰。哀在
此。及讀詩至哀哀父母。生我劬勞。未嘗不三復流涕。門人受業者並廢琴
瑟之篇。并本姓許。字季義。東陽吳寧人也。孝友恭讓。敏而好學。年二十
師事豫章太守會稽孔冲。受詩書禮易及孝經。論語學竟。還鄉里。冲在郡
喪亡。哀聞。問其哀。負棺奔赴。送喪。還會稽。蔬食執役。制服三年。俄而二親
沒。柴毀骨。哀而能起。建康於縣之東。躬自負土。不受鄉人之助。每一
悲號。鳥獸翔集。列位松栢五六十里。時有鹿犯其松。哀悲歎曰。鹿獨不
念我乎。明日忽見鹿為猛獸所執。置於所犯松。哀下。收。快悅不已。乃為作冢
埋於側。側猛獸即於冢前自撲而死。哀益歎息。又取埋之。自後樹木滋茂。
而無犯者。元康中。郡察孝廉。不起。中。褐終身。并本姓。晉咸寧中大疫。度
哀二兄俱亡。次兄毗復殆。氣方熾。父母諸弟皆出。次於外。哀獨留不去。
諸父兄強之乃曰。哀性不畏病。遂親自扶持。晝夜不眠。其間復撫柩哀臨。

永樂大典卷一百一十五

三

不輟。如此十有餘旬。疫勢既歇。家人乃反。毗病得差。哀亦無恙。父老咸曰。
異哉。此子守人所不能守。行人所不能行。歲寒然後知松栢之後凋。始疑
疾癘之不相染也。孫啓字文度。吳國富春人。恭孝清約。父母起居常饌。
雖諸兄親饋。而啓不離左右。富春車道既少。父難於風波。每行乘籃輿。躬
自扶持。兄嘗為疾。經年。啓躬自扶持。藥石甘苦必經心目。跋涉山水。析求
懸壺。見人飢寒。並周贈之。尚書張國明表薦啓公事。持微會年時年三十
八。朝野嗟痛之。并本姓顧。字弘都。琅邪華人也。少有操行。以孝聞。九歲
歲中得疾。就醫自療。遂死於醫家。家人迎喪。梳洗如生。而不可解。引喪
者顧仆稱。數言曰。我壽命未死。但服藥太多。傷我五臟耳。今當復活。慎無
憂也。其父視之曰。若爾有命。復生。豈非骨肉所願。今但欲還家。不爾其也。
施乃解。及還其婦。夢之曰。吾當復生。可急開棺。婦願說之。其夕母及家人
又夢之。即欲開棺。而父不聽。舍時尚少。乃慨然曰。非常之事。古則有之。今
重異至此。開棺之痛。孰與不開。負父母從之。乃共發棺。果有生。驗。以手
刺棺。指爪盡傷。然氣息甚微。存亡不分。飲食將護。累月猶不能語。飲食
所須。託之夢。聞家營視。頓廢生業。雖在母妻。不能無倦矣。舍乃絕棄人事。
躬親侍養。足不出戶者十有三年。數竟不起。舍二親既終。兩兄繼沒。次嫂

樊氏。目疾失明。舍謀勵家人盡心奉養。每日自嘗省藥餌。察門息耗。必醫
便束帶。醫人疏方。應須藥地。膽而尋求。備至。無由得之。舍憂歎累時。嘗宣
獨坐。思有一青衣童子。年可十三四。持一青囊授舍。舍問視。乃地膽也。童
子遂出。化。成青鳥。飛去。得膽藥。成。病即愈。由是著名。并本姓。劉
殷。字長盛。新興人也。七歲喪父。哀毀過禮。服喪三年。未嘗見齒。曾祖母王
氏。歲冬思。並而不言。食不飽者。旬矣。殷恠而問之。王言其故。殷時年九
歲。乃於澤中慟哭。曰。殷罪深重。幼丁艱。王母在堂。無旬月之養。殷為
人子。而所思無獲。皇天后土。顧無哀愍。聲不絕者。半日。於是急。若有八云
止。止聲。殷收淚視地。便有青生馬。因得解。餘而歸。食而不減。至時。生乃
盡。又嘗夜夢人謂之曰。西華下有墓。掘而掘之。得粟十五鐘。銘曰。七年粟
百石。以賜孝子劉殷。自是食之。七載方盡。時人嘉其至性。通感。競以穀帛
遺之。及王氏卒。殷夫婦。毀瘠。幾至滅性。時。樞在。而西鄰失火。風勢甚盛。
殷夫婦。叩頭號哭。火遂越。燒。來家。後有。二白鳩。巢其庭樹。自是名譽彌顯。
太傅楊駿。輔政。備禮聘殷。殷以母老。固辭。駿於是表之。優。詔遂其高志。聽
終色養。初。所在供其衣食。賜其錢。賜帛。二百匹。殷五百斛。并本姓王。延
字延元。西河人也。九歲喪母。泣血三年。幾至滅性。每至忌日。則悲啼。三旬。

永樂大典卷一百一十五

四

繼母卜氏。遇之無道。但以滿。及。敗。麻。頭。與。延。貯。衣。其。姑。聞。而。問。之。延。知
而。不。言。事。母。猶。謹。卜氏嘗感冬思生魚。初。延。求。而。不。獲。杖。之。流。血。延。每。浴
叩。頭。而。哭。思。有一。魚。長。五。尺。跳。出。水。上。延。取。以。進。母。卜氏食之。積。日。不。盡。
於是。心。悟。撫。延。如。已。生。延。事。親。色。養。夏。則。扇。枕。席。冬。則。以。身。溫。被。隆。冬。感
寒。體。皆。無。全。衣。而。親。極。滋。味。父母終後。廬於墓側。并本姓王。談。其。與。烏。狂
人。也。年。十。歲。父。為。鄰。人。賣。度。所。殺。談。陰。有。復。讎。志。而。懼。為。度。所。疑。寸。日。不
高。日。夜。伺。度。未。得。至。年。十。八。乃。密。市。利。劍。陽。若。耕。鋤。者。度。常。乘。船。出。入。經
一。橋。下。談。伺。度。行。還。伏。草。中。度。既。過。談。於。橋。上。以。劍。斬。之。應。手。而。死。既。而
歸。罪。有。司。太守孔嚴。最其孝勇。列上。有。之。嚴。諸。子。為。孫。恩。所。害。無。嗣。談。乃
移。居。會。稽。脩。理。嚴。父。子。墳。墓。盡。其。心。力。後。太守孔嚴。究其義行。元興三年
舉。談。為。孝。廉。時。稱。其。得。人。談。不。應。召。終。于。家。余。虞。字。子。深。魏。郡。黎。陽。人
也。仁。孝。自。天。至。年。十。四。喪。父。毀。瘠。過。禮。日。以。米。百。粒。用。糝。蒸。其。母。論。之
曰。汝。毀。瘠。如。此。必。至。滅。性。滅。性。不。孝。宜。自。抑。割。虞。曰。慈。養。難。求。足。以。勝。哀。
後。丁。母。憂。虞。毀。骨。立。廬。於。墓。側。五。年。虞。五。世。同。居。閤。門。邑。務。符。堅。青。州。刺
史。符。朗。甚。重。之。嘗。詣。虞。家。升。堂。拜。母。時。人。以。為。榮。并本姓何。時。字。為。倫。十
四。喪。父。哀。毀。過。禮。性。沉。默。有。操。度。好。古。博。學。居。于。宜。城。陽。殺。縣。事。母。致。孝。

朝夕色養常患其鮮不勝乃為郡主簿察孝廉除郎中以選補宣城縣令司徒王導引為參軍不就乃丁母憂居喪泣血杖而後起停柩在殯為解火所逼烟燭已焚家乏糧使計無從出乃旬旬撫棺號哭俄而風止火息堂屋一間免燒其精誠所感如此鄉里遭亂時疫人害時惟一婢便為購贖然不為小議凡有贈遺遂不苟取但於已有餘輒復隨而散之其不其遠其與人也雖病疾病舍門死者十有三人達時亦病焉其養皆鄉里以羊屠裏而埋之達夫妻既存家極貧寒冬無衣被重則備簣夜燒磚甃晝夜在山木嘗休止遇毒蟲猛獸輒為之下道暮年歲七十三種時有賄贈一無所受太守張崇義之以其為之禮禮焉卒於家鎮江志其欣之晉陵劉城人元嘉末弟慈之為武進縣史隨王誕起義元凶遣軍主華欽討之丈人甘散慈之獨留見欽將死欽乞代弟命辭淚哀切兄弟皆見原齊建元三年有詔賜衣之章葬於慈墓其先京北杜陵人博涉經史後景之亂避居京口戰元負屈求官無所得罪來憤慨哭見江中有物漂至鼎所竊異之往視乃新棺也因以充歛元帝聞之以為精誠所感云北宋世景傳世景孝友之性過絕於人及弟道與死哭之酸感行路歲餘喪遂不勝哀而卒陸印傳印遺妻袁妻袁毀悴殆

永樂大典卷五十五

五

不勝哀遂至沈氏頃伏林枕又成風疾第五弟持過疾臨終謂其兄曰大兄厄病如此性又慈愛持之死日必不得使大兄知之哭泣聲不可聞徹致有感動家人至於祖載方始告之叩聞而悲痛一恸便絕持弟房師印當襲父始平侯以房師昆弟中最初表讓封焉房師固辭而止世稱友悌孝義總第一門魏冠撰傳撰孫祖訓祖禮兄弟並孝友敦睦白首同居牛弘傳弘弟獨好酒而醉常醉射殺弘駕車牛弘還宅其妻迎謂曰叔射殺牛弘聞無所依問直答曰作脯坐定其妻又曰叔忍射殺牛大是異事弘曰已知顏色自若讀書不輟其寬和如此冊府元龜四里來聚五馬南浮獲阻兵姦盜盜土昏迷自安忿驚生常亦有懷孝愛之情知友于之分居喪過禮臨難相先雖非仁義之所成固亦染習而斯至前趙劉元海亂亂英惠七歲遭母憂擗踊號呼哀感旁鄰宗族部族咸共歎賞司空太原王規等聞而嘉之並遣子弟前奉符堅平師向郡至安陽過舊閭引諸耆老詣及祖父之事泣然流涕乃停信宿後秦姚萇襲之弟也嘗從襄征伐襄之敗于麻田也馬中流矢死萇下馬以授襄曰汝何以自免萇曰但今兄濟然墜子安敢害長會執主供免姚興母地氏死興哀毀過禮不視庶政群臣議請依漢魏故事既葬即吉尚書郎李嵩上疏曰三

王異制五帝殊禮孝治天下先王之高事也宜遵聖性以光遺訓既葬之後應素服臨朝率先天下仁孝之舉也尹緯歎曰帝王喪制漢魏為準焉楊常禮禮愆于軌度請付有司以專褒貶既葬即吉已依前議與曰高忠臣孝子有何咎乎尹僕射素先王之典而欲遵漢魏之權制豈所望於朝賢哉其一依高議與班告境內及在朝文武立名不得犯叔父緒及頌德之名以彰殊禮與班孝友每見緒及頌德如家人之禮情頗厚甘與之司空上官偉曰今方難未拜吾欲因請不聽主上終諒閣君以為何如偉曰三年之喪自天子達故孔子曰何必高宗古之人皆然但漢魏以來天下多難宗廟至重不可久廢故釋練經至衣而已願曰任回方至任回為鎮南也此人決於行事且上常難違其言待其至當與俱請及回至與回俱見魏驥先冠流涕因請公陰驥號泣不許回跪而進曰今王業初建凡百革創一日無主天下惶惶昔武王素甲觀兵晉襄墨經從戎豈所願哉為天下屈已故之願陛下割情從權永隆天保遂強扶維起釋服親啟尚燕慕容德備主於廣國德母兄先在長安達平原人杜弘如長安門存否弘曰臣至長安若不奉太后勅止便即西如張掖以死為効臣父雄

永樂大典卷五十五

六

年踰六十未沾榮賞已奉縣之標以中馬馬之情張華進曰杜弘未行而求標要利情深不可使也德曰吾方散所輕之財招所重之死況為親尊而可吝乎且弘為君迎親為父求祿雖外如要利內實忠孝乃以驥為平原令弘至張掖為盜所殺德聞而悲之厚撫其妻子及故吏趙融自長安來始具母兄凶門德號慟吐血因而寢疾馬明史實有錄齊泰嘗智至性孝友鄉里號曹子為高士沈雲所重唐書孝友傳李知本趙州元氏人元魏洛州刺史靈六世孫父孝端仕隋為獲嘉丞與族弟太冲俱有世閥而太冲官婚最高鄉人語曰太冲無兄孝端無弟知本涉經術事親為至與弟知隱雅順子孫百餘至皆用僕僕無間也大業末盜賊遇盧不人相戒曰無犯義門往依者五百餘室皆以先張志寬蒲州安邑人居父喪而毀州里稱之王君廓兵畧地不暴其閭倚舍者百許姓後為里正息諸縣稱疾求急今門狀對曰母有疾志寬輒病是以知之今謂其妻繫於獄馳驗如言乃慰遣之母終負上成墳子將松栢高祖遣使者就第拜員外散騎常侍賜物四十段表其閭劉君長瀛洲饒陽人四世同居族兄弟猶同產也門內斗粟尺帛無所私隋大業末荒饑妻勸其異居曰易置庭樹鳥離全聞且鳴家人依之妻曰天下亂禽鳥不相容況人邪君良

即與兄弟別廬。月餘。盡知其計。因斥去其妻。曰。爾破吾家。在兄弟流涕以告吏。復同居。天下亂。鄉人共依之。衆聚萬堡。號義成堡。武德中。深州別駕楊弘業至其居。凡六院共一庖。子弟皆有禮節。歎扼而去。貞觀六年。表異門閭。王少玄。博州聊城人。父隋末死。亂兵遺腹生少玄。甫十歲。問父所在。母以告。即哀泣求尸。時野中白骨覆野。或曰。以子血漬而湔者。父當也。少玄鏡膚問旬而獲。遂以葬。創甚彌年乃興。貞觀中。州言狀。拜徐王府參軍。仕狄臣。字希古。州人。五歲喪母。哀毀。天至七歲。問父。英曰。若何。可以報母。英曰。揚名顯親可也。乃立志從學。汝南任處。雅見其文。驚曰。孔子稱顏回之賢。以為弗如也。吾非古人。然見此子。信不可及。十六。刺史崔挺欲舉秀才。自以學未廣。避去。又三年卒。業舉孝廉。授著作。局正字。父亡。數殯絕。繼母曰。而不勝表。謂孝可予。狄臣更進。隨擢服除。還祕書郎。休沐閭門。誦書監。虞世南器其人。歲終書上。考固辭。召為弘文館學士。俄授越王府西閤祭酒。當代王再表留。進朝請郎。舉判科擢許主文學。復為弘文館學士。終太子舍人。支叔才。定州人。隋末荒饑。夜丐食野中。還進母。為賊執。欲殺之。告以情。賊問其孝。為解縛。母病。靡叔才吮瘡。注藥。及亡。廬墓有白鵲止廬傍。高宗時表異其家。至德間。有常州人王遇弟。避俱為賊執。

水樂大典卷一萬二千十五

將釋一人。兄弟相讓死。賊感其意。置縱之。枉索時。宋州人。母病十旬不
履帶。藥不嘗不進。代弟戍洛州。母終。聞計日走二百里。因負土築墳號廬。
人不復識。改葬曹門。以宋閔二十年乃畢。常有白狼黃蛇馴墓左。每哭。群
鳥鳴翔。水激中。刺史狀諸朝。詔吏執駕既至。不領仕。授儒林郎。還之。武
弘度去。錢兄之子。補相州司兵參軍。水微中父卒。自徐州被髮徒跣起喪
所。負土築塋。晨夕號日一溢米素芝產廬前。狂擾其傍。高宗下詔褒美。旌
其門。宋思禮。字遇庭。事繼母徐以孝聞。補蕭縣主簿。會大旱井涸。母
羸疾非泉水不適口。思禮憂懼且禱。忽有泉出。諸廷味井寒不乏。汲縣人
異之。尉柳冕為刺史。頌其盛。鄭潛曜者。父萬鈞。尉馬都尉。滎陽郡公。母
代國長公主。閔元中主寢疾。潛曜侍左右。造次不去。累三月不齷面。主疾
便利。刺血為膏。請諸神弓以身代。火書而神許二字。獨不化。翌日主愈。戒左
右無欺言。後尚臨晉長公主。歷大僕光祿卿。元讓。雍州武功人。擢明經。
以母病不肯調。侍膳不出閤。數十年。母終。廬墓次。廢撕沐飯菜飲水。感身
中。太子國下令表闕于門。永淳初。延察使表讓孝悌卓越。擢太子右內率。
府長史。歲滿還鄉里。人有所訟。皆詣讓判。中宗在東宮。召拜司議郎。入謁。
武后望謂曰。卿孝於家。必能忠於國。宜以治道奉吾子。尋卒。陸南金。初

善少卿盧崇道崇道抵罪徙嶺南逃還來都南金居母喪崇道偽稱平客入而道其情南金匿之俄為隣人跡告詔侍御史王旭捕按南金當重法弟趙璧詣闕自言匿崇道者我也請死南金因言弟自誣不情旭恠之趙璧曰母未葬妹未歸兄能辦之我生無益不如死旭驚上狀玄宗皆有之張琇濟中解人父審素為萬州都督有陳蕃仁者誣其冒職殺庸兵玄宗疑之詔監察御史楊汪即按蕃仁復告審素與總管董堂禮謀反於是汪收審素繫雅州獄馳至萬州按反狀堂禮不勝忿殺蕃仁以兵七百圍汪脅使露章雪審素罪既而吏共斬堂禮汪得出遂當審素實反斬之沒其家琇與兄理尚幼徙嶺南久之逃還汪更名萬頃理時年十三琇少二歲役徂萬頃於魏王池理斫其馬萬頃驚不及聞萬頃所殺條所以殺萬頃狀繫于斧奔江南將殺構父罪者然後詣有句道汜水吏捕以聞中書令張元齡等皆稱其孝烈宜貸死侍中裴耀卿等陳不可帝下詔申諭乃殺之臨刑賜食理不能進琇色自如曰下見先人復何恨人莫不聞之為誅拘于道飲錢莫北印尚恐仇人發之作疑冢使不知其處太宗時有即墨人王君操父隋末為鄉人李君則所殺亡命去時君操尚幼至貞觀時朝世更易而君操寡孫仇家無所憚詣州自言君操密挾刃殺之剔

水樂不與衆下萬字五

其心肝欲立盡。趙告刺史曰：父死，出，歷二十年不克報，乃今劇憤，願歸死。有司州上狀，帝為貸死。高宗時，絳州人趙師舉，父為人殺，師舉切齒，踣智壽，父為族人所害。智壽與弟智爽俱詣塗擊殺之，相率歸，有司爭為首，有司不能決者三年。或言弟始謀，乃論死。臨刑，曰：「讎已報，死不恨。」智壽自投地，委頓身無完膚。絳智爽血盡乃已。見者傷之。武后時，下邳人徐元慶，父爽為縣尉趙師韞所殺。元慶變姓名為駢家保，父之師韞以御史舍亭下，元慶手殺之。自因詣官。憲宗時，衡州人余常安，父叔皆為里人謝全所殺。常安八歲，已能謀復仇。十有七年，卒殺全。刺史元錫奏，輕比刑部尚書李鄴，執不可。卒抵死。富平人梁悅，父為秦果所殺。悅殺仇詣縣請罪，詔以悅申寃，請罪詣公門。源衡州。穆宗世，京兆人康買得，年十四，父憲責錢於雲陽張佐，佐醉拉憲危死。買得以佐越伴，度殺不足解，則舉錘擊其首。三日，佐死。刑部侍郎孫羊庭肅買得，執父罪不為暴，度不解而擊不為凶。先王制刑，必先父子之親。春秋原心定罪，周書諸罰有權，買得孝性天生，宜錫矜宥。有詔減死。信知道。程俱羅者，靈州靈武人，居親喪，穿墳作冢，皆身執其勞。鄉人助者，即哭而卻之。廬墳大哭，泣無節。知道七

兵何嘗百萬前此守和信盟以俟賊進。倘為生靈。每戒輕動。暨國家一落賊計。蒼天奈何。康王聞此。淚盡繼血。雖草木無知。亦皆悲慟。左右聞之。莫不感泣。欲奪馬自奮。手挽逆虜。以雪父兄之耻。宋名臣言行錄。韋齋先生朱哲性孝友。與人交。重然諾。不以死生窮達二其心。悅生隨步。張存性孝友。嘗為蜀郡。得奇繒文錦。以歸。悉布之堂上。恐兄弟得取。常曰。兄弟譬如手足。不可殊絕。妻妾外舍人耳。奈何先外人而後手足乎。金史孝友傳。溫迪罕幹。嘗補西北路。宋葛糾斯。謫安人。年十五。居父喪。不飲酒食肉。廬于墓側。母疾。割股肉療之。疾愈。詔以為護衛。陳顯。衛州汲縣人。世業農。父光。宋季。擢武舉第。謫壽陽尉。未赴任。金兵取汴。光病。圍城中。賴鄰閭渡河往省其父。因扶疾北歸。光家奴謀殺光。不可。詔告光與賊殺。人光繫獄。榜掠不勝。因自誣服。願詣郡請代父死。太守徐其哀。不執。適師臣至郡。以其狀白。師曰。此真孝子也。遂併釋之。天會七年。詔表其門閭。劉瑜。州人。家貧。善。母喪。不能具葬。乃質其子以給喪事。明昌三年。詔賜粟帛。復其身。孟興。早喪父。事母孝謹。母沒。喪盡禮。事兄如事其父。明昌三年。詔賜帛十匹。粟二十石。王震。寧海州文登縣人。為進士。學。母患風疾。割股肉雜飲食。進。疾遂愈。母沒。哀泣過禮。目主。翳。服除。日。目不瘳。而愈。

永樂集卷五十五

十一

皆以為孝。感所致。特賜同進士出身。詔尚書省。擬注職任。劉政。洛州人。性篤孝。母老。畏明。政每以古法。母目。適旬。母能視物。母疾。晝夜侍側。衣不解帶。割股肉。啖之者再三。母死。負土起墳。鄉隣欲佐其勞。政謝之。墓之日。飛鳥哀鳴。翔集丘木間。廬於墓側者三年。防禦使以聞。除太子掌飲丞。蒲察。鄭留。傳。鄭留。為順義軍節度使。西京人。李安。兄弟爭財。縣不能決。按察司移鄭留平理。月餘不問。會釋其孔子。鄭留乃引安兄弟與諸生。序齒列坐。會酒陳。說古之友弟。數事。安兄弟感悟。謝曰。節使父母也。誓不復爭。乃相讓而歸。斜卯。阿里。傳。阿里。性忠直。多智畧。兄弟相友愛。家故饒材。以已猛安。及財物。盡與弟。愛。後里不肯受。逃避歲餘。阿里終與之。鎮江志。宋張恪。七歲而孤。事母兄孝友。居母喪三年。不入私室。祥禱踰年。猶不御酒肉。致甘露降。白鶴來巢。兄有奇疾。或云。惟人肉可療。恪割股以進。遂用有瘳。聲譽府國。經志。魯英。高要人。兄弟爭田。積十餘年不決。郡守王應。廣勸之。遂歸於和。遂乃立孝友坊。以旌別之。元史孝友傳。王阿。東平。順城人。父素多資。既老。盡廢之。不甘。浸薄。每食。必需魚肉。阿朝夕勤苦入市。營奉無闕。父性復。卒。阿左右承順。甚得其歡心。鄉里稱焉。父嘗叶疾。夜燃長明燈。室中大火。延難壁間。聞火聲。驚起。馳救。火已熾。煙燄

蔽。寢戶。突入火中。解衣蒙父。抱而出。肌體灼爛。而父無少傷。一女不能救。遂焚死。中統三年。復其後。郭道卿。與化。蕭。四人。四世祖義重。至孝。宋紹興間。有詔旌之。鄉里為立孝子祠。至元初。內附。聞盜起。居人竄匿。道卿與弟佐卿。獨守孝子祠。不忍去。遂俱被執。盜將殺佐卿。道卿泣告曰。吾有兒。已長。弟弱。子幼。請代弟死。佐卿亦泣告曰。吾家事賴兄以理。請殺我。道卿引頸請刃。盜相顧曰。汝孝門兄弟若此。吾何忍害。兩釋之。道卿年八十。子廷輝。為建寧路平準行用庫使。辭歸侍養。道卿嘗病。危甚。廷輝憂痺扶護。一夕。髮盡白。有司言。狀旌之。蕭道卿。京兆。與平人。家貧。鬻歲以自給。母年八十餘。道卿事養盡禮。每旦。使母起。夫婦親侍。盥漱。日三飯。必侍。母食。然後退。就食。至夕。必侍。母寢。然後退。就寢。出外。必以告母。許乃敢出。母或怒。欲罰之。道卿自進杖。伏地。以受杖。足母命。起。乃起。起復再拜謝。道卿扶立左右。俟色喜。乃退。母嘗有疾。醫藥不能瘳。道卿割股肉。啖之。而愈。至元八年。賜羊酒表其門。郭狗。狗。平陽翼城人。父寧。為欽察先鋒。使首領官成大良。平。宋將史大尉。來攻。夜陷大良。平。寧全家被俘。史將殺寧。狗年五歲。告史曰。勿殺我父。當殺我。史驚問寧曰。是兒幾歲。耶。寧曰。五歲。史曰。五歲兒。能為是言。吾當全汝家。即以騎送寧等。往合門。道過國

永樂集卷五十五

十二

兵。騎驚散。寧家俱得還。御史以事聞。命旌之。張。延。安。延。長。縣人。諱軍籍。八世不異。家。人。百餘口。無間言。日。使諸女。諸婦。各聚一室。為女功。工畢。飲貯一庫。室。無私藏。幼。推。啼。泣。諸母見者。即抱哺。一婦。歸寧。留其子。聚婦共乳。不問孰為己兒。兒亦不知孰為己母。聞兄顯。卒。即以家事付姪聚。聚辭曰。叔父行之。叔宜主之。問曰。姪。子。也。姪宜主之。相讓既久。卒以付聚。聚。婦。之。家。自。謂。不。如。至。元。二。十。八。年。旌。表。其。門。又。有。無。湖。萬。世。通。十。世同居。映州。向存義。汴梁。丁。照。八世同居。州。縣。請。於。朝。並。加。旌。表。田。改。住。汶上人。父病。不能愈。橋于天。去衣卧水上一月。同縣王位兒。母病。卧水上半月。醫。諸。狗。山。丹。州人。母年七十餘。患風疾。藥餌不効。諸狗割股肉進。啖。遂愈。歲餘。復作。不能行。諸狗手。膝。潤。視。甚。周。造。板。與。載。母。夫婦共舁行。圍。四。以。娛。之。後。卒。居。喪。有。禮。鄉。里。稱。焉。澤。州。萬。戶。移。剎。坡。子。李。家。奴九歲。母病。堅言不可治。李家奴割股肉。煮。以。進。病。乃。瘳。撫。州。路。總。管。管如林。澤州。民。宋。天。祥。並。以。母。疾。割。股。其。家。早。也。連。蒼。立。連。家。氏。家。泰州。父。喪。廬。墓。次。晝。夜。悲。號。有。飛。鳥。翔。集。墳。上。踴。起。又。有。尹。夢。龍。中。興。人。母喪。負土為墳。結廬居其側。手書孝經十餘卷。散鄉人讀之。有群鳥集其家樹。樊淵。建康。句容人。幼失父。事母萬孝。至元十二年。奉母避兵茅山。兵

至欲殺其母。謂此母。以身代死。兵兩釋之。三十年。江東廣訪使者。辟為吏。母亡。奔喪。感行。路。服闋。奉神主事之。起居飲食。十年如平。主臺憲。交薦。淵不。悉去。墳墓。終不起。延祐間。汀州寧化人。賴孫。母病。值癸丑。九。作。乳。母。從。邑。人。趙。南。山。盜。至。眾。散。走。孫。守。母。不。去。盜。將。刃。其。母。孫。以。身。翼。蔽。曰。勿。傷。吾。母。寧。殺。我。母。渴。不。得。水。孫。含。涕。而。泣。盜。相。顧。歎。不。忍。害。反。取。水。與。之。有。掠。其。妻。去。者。眾。責。之。曰。奈何。孫。孝。子。婦。使。婦。之。事。不。賜。妻。來。劉。德。來。汴。梁。杞。縣。人。早。喪。母。父。榮。再。娶。王。氏。生。二。子。居。敦。居。元。俱。幼。德。來。甚。撫。之。及。王。氏。病。卒。乃。益。相。友。愛。至。元。不。歲。既。父。欲。使。析。居。德。來。注。止。不。能。得。乃。各。受。其。業。以。去。久。之。父。卒。兄。弟。相。約。同。哭。和。好。如。初。至。治。三。年。其。父。未。顯。自。至。元。間。其。祖。父。已。分。財。至。顯。念。姪。房。幼。等。年。幼。無。恃。謂。弟。曰。父。子。兄。弟。本。同。一。氣。可。異。處。乎。乃。會。升。祖。墓。下。取。分。券。焚。之。復。與。同。居。延。祐。間。蔚。州。吳。思。遠。兄。弟。六。人。嘗。以。父。命。析。居。思。遠。為。同。平。縣。主。簿。父。卒。還。家。治。葬。畢。會。宗。族。法。者。其。母。曰。吾。兄。弟。別。處。十。餘。年。矣。今。多。破。產。以。一。母。所。生。忍。使。兄。弟。苦。樂。不。均。耶。即。以。家。財。代。償。其。道。史。復。共。居。母。年。衰。毀。甚。宅。後。柳。連。理。人。以。為。友。義。所。感。又。有。宋。汝。陰。濮。州。人。父。子。明。嘗。命。與。兄。汝。剛。別。產。于。明。年。汝。剛。家。盡。廢。汝。明。注。請。共。居。仲。父。子。昭。

永樂大典卷二二〇一五

十三

子。玉。貧。病。汝。明。迎。至。家。奉。湯。藥。甘。旨。甚。謹。後。卒。喪。葬。盡。禮。鄉。人。賢。之。州。縣。各。以。名。聞。表。其。閭。郭。四。郡。武。人。素。貧。年。六。十。無。妻。奉。母。寄。宿。神。祠。中。營。養。甚。艱。每。年。九。十。八。年。回。傭。身。得。錢。葬。之。每。旦。常。指。墳。哭。祭。十。四。年。不。輟。州。上。狀。命。給。衣。糧。贍。濟。仍。表。其。之。孔。全。毫。州。鹿。邑。人。父。成。病。到。股。肉。啖。之。愈。後。年。居。長。盡。哀。盧。墓。左。負。土。為。墳。日。六。十。有。風。雨。有。虧。侯。齊。則。補。之。三。年。起。墳。廣。一。畝。高。二。丈。餘。張。子。愛。妻。西。人。父。喪。每。夜。半。以。背。負。土。財。勝。行。地。前。旬。至。葬。所。篩。細。土。為。墳。陳。乞。兒。歸。德。夏。邑。人。年。九。歲。母。喪。哀。毀。親。負。土。為。墳。高。一。丈。廣。十。六。步。人。問。其。初。欲。助。之。則。注。拜。而。辭。又。有。娥。眉。趙。國。安。解。州。張。環。南。陽。李。廷。瑞。息。州。移。利。伯。顏。南。陽。法。烈。等。皆。居。喪。有。至。行。盧。墓。次。負。土。為。墳。並。以。有。司。所。請。表。其。之。楊。一。懷。孟。人。至。元。間。冷。其。叔。清。家。貧。家。以。分。與。諸。神。祠。焚。之。與。清。同。居。者。三。十。年。無。間。言。張。本。未。日。莊。平。人。高。孝。事。伯。父。叔。父。皆。甚。謹。伯。父。常。病。本。晝。夜。不。去。側。復。載。以。中。半。步。挽。諸。公。歡。博。之。張。度。真。定。人。善。事。繼。母。伯。父。泰。興。居。河。南。慶。開。其。貧。迎。婦。養。之。供。膳。豐。備。過。於。所。生。元。善。大。名。人。父。有。兄。弟。五。人。因。貧。流。散。江。淮。父。之。近。客。死。至。大。四。年。善。往。尋。其。骸。骨。并。迎。弟。姪。等。一。十。五。喪。而。歸。改。葬。祖。父。祖。母。以。諸。喪。序。列。附。於。塋。次。州。縣。以。聞。並。旌。其。家。

永樂大典卷二二〇一五

十四

趙。蘇。唐。州。人。父。福。遷。鄆。之。管。城。其。先。三。世。同。喪。蘇。官。福。州。司。獄。滿。歸。以。母。老。不。復。仕。一。日。會。諸。弟。泣。申。遺。訓。且。世。世。無。異。度。且。祝。天。歎。血。以。盟。自。是。大小。百。口。無。異。言。同。力。合。作。家。道。以。殷。蘇。長。兄。瑞。早。世。嫂。劉。氏。守。志。蘇。率。家。人。事。之。甚。恭。次。兄。選。繼。孀。嫂。王。氏。蘇。母。以。其。少。許。歸。改。嫁。王。氏。曰。婦。無。再。嫁。之。義。領。事。姑。蘇。妹。蘇。王。氏。之。妹。念。姑。母。無。子。乞。歸。來。氏。養。之。人。謂。孝。友。節。義。華。蘇。一。家。元。貞。初。姓。之。胡。光。遠。太。平。人。母。喪。盧。墓。一。夕。夢。母。欲。食。魚。晨。起。發。天。將。求。魚。以。祭。見。生。魚。五。尾。列。屋。前。俱。有。鬚。痕。隣。里。驚。異。方。共。聚。觀。有。獺。出。草。中。浮。水。去。眾。知。是。獺。所。獻。以。狀。聞。于。官。表。其。閭。至。順。間。永。平。龐。遵。母。病。腫。三。年。不。能。起。忽。思。食。魚。遵。求。於。市。不。得。歸。泣。歎。恨。忽。有。鯉。躍。入。其。舟。作。羹。以。獻。母。悅。病。瘳。陳。紹。孫。廣。州。番。禺。人。父。淵。以。罪。流。肇。州。紹。孫。年。十。歲。不。忘。父。遠。謫。朝。夕。號。泣。願。從。父。不。能。奪。遂。與。俱。往。跋。涉。萬。里。不。憚。勞。苦。道。過。連。陽。平。章。塔。出。見。而。憫。焉。語。之。曰。天。子。寬。仁。罰。不。及。嗣。遵。地。苦。寒。非。汝。所。堪。吾。返。汝。故。鄉。汝。願。之。乎。紹。孫。曰。既。不。能。以。身。代。父。當。死。生。以。之。歸。非。所。願。也。塔。出。幣。異。以。錢。賞。之。大。德。六。年。淵。死。紹。孫。哀。慟。見。者。皆。為。之。泣。下。肇。州。萬。戶。府。以。聞。命。道。還。鄉。里。仍。旌。其。之。李。忠。晉。寧。人。幼。孤。事。母。至。孝。大。德。七。年。地。大。震。郛。保。山。移。所。遇。居。民。廬。舍。皆。摧。壓。傾。圮。將。近。忠。家。分。為。二。行。五。十。餘。步。復。合。忠。家。獨。完。吳。國。寶。雷。州。人。性。孝。友。父。喪。廬。墓。大。德。八。年。境。內。蝗。害。稼。惟。國。寶。田。無。損。人。皆。以。為。孝。感。所。致。云。李。茂。大。名。人。從。家。楊。州。父。興。壽。臨。卒。語。茂。曰。吾。病。且。死。爾。善。事。母。茂。泣。受。命。奉。母。孟。氏。益。謹。母。嘗。病。目。失。明。茂。侍。于。床。安。山。三。年。復。明。又。領。母。壽。每。夕。祝。天。乞。損。已。年。益。母。孟。氏。竟。年。八。十。四。而。歿。居。喪。哀。慟。聞。者。傷。之。大。德。九。年。揚。州。再。火。延。燒。十。餘。家。火。及。茂。廬。皆。風。返。而。滅。事。聞。旌。之。羊。仁。廬。州。廬。江。人。至。元。初。阿。木。兵。南。下。仁。家。為。所。掠。父。被。殺。母。及。兄。弟。皆。散。去。仁。年。七。歲。賣。為。汴。人。李。子。安。家。奴。力。作。二。十。餘。年。子。安。憐。之。縱。為。良。仁。跡。蹟。得。母。穎。州。蒙。古。軍。塔。海。家。兄。於。睢。州。蒙。古。軍。岳。納。家。弟。於。邯。鄲。連。大家。皆。為。後。尚。無。恙。乃。徧。懇。親。故。貸。得。鈔。百。錠。潛。詣。諸。家。求。贖。之。經營。百。計。更。六。年。乃。得。還。大小。二。十。餘。口。復。聚。居。為。良。孝。友。甚。篤。鄉。里。美。之。大。德。十。一。年。旌。其。家。又有。黃。覺。經。建。昌。人。五。歲。日。亂。失。母。稍。長。誓。天。摘。佛。書。願。求。母。所在。乃。渡。江。沙。淮。行。乞。而。往。衡。冒。風。雨。備。歷。艱。苦。至。汝。州。梁。縣。蘇。店。得。其。母。以。歸。章。卿。孫。蜀。人。本。劉。氏。幼。為。章。提。刑。養。子。與。母。富。氏。相。失。三。十。八。年。遍。訪。於。江。西。諸。郡。迎。歸。養。之。俞。全。杭。州。人。幼。被。掠。賣。為。劉。銀。家。奴。後。復。為。良。自。汴。步。歸。杭。尋。其。母。及。姊。得。之。事。母。以。孝。聞。李。鵬。飛。池。

州人。生母姚氏。為嫡母不容。改嫁為朱氏妻。鵬飛幼不知也。年十九思慕
哀痛。誓學賢以濟人。願早見母。行求三歲。至鄭州羅田縣得焉。時朱氏方
疾。鵬飛起之。遷迎還奉養。久之復歸。朱氏時渡江省親。既卒。歲時攜子孫
往祭墓。終其身。並以有司所請。註其閭。趙一德。龍興新建人。至元十二
年。國兵南伐。被俘至燕。為鄭留守家奴。歷事三世。忠幹至大元年。一日
拜請於其主鄭阿思蘭。及其母洋國大夫人曰。一德自去父母。得全生依
門下者。三十餘年矣。故鄉萬里。未獲歸省。雖思慕刺骨。未嘗敢言。今父母
已老。脫有不幸。則永為天地間罪人矣。因伏地涕泣。不能起。阿思蘭母子
皆感動。許之。歸期一歲而返。一德至家。父兄浸惟母在。年八十餘。一德卜
地葬二樞畢。欲少留事母。懼得罪如期還燕。阿思蘭母子嘆曰。彼賤隸乃
能是。吾可不成其孝乎。即裂券縱為良。一德將辭歸。會阿思蘭以冤被誅。
詔簿錄其家。群奴各亡去。一德獨奮曰。主家有禍。吾忍同路人耶。即留不
去。與張錦童詣中書訴枉狀。得昭雪。還其所籍。大夫人勞一德曰。當吏籍
吾家。時親戚不復顧。汝獨冒除。以白吾枉。疾風勁草。於汝見之。余吾家業
既喪而復存者。皆汝力也。吾何以報汝。因分美田廬遺之。一德謝曰。一德
雖鄙人。非有利於是也。重哀吾主無罪而受戮。故留以報主。今老母八十

永樂錄卷之五十五

十五

餘得歸侍奉主之賜已厚矣。何以田廬為遂不受而去。至慶元年。往其門
王忠德。延安塞人。素力田農。陳則教諸生。得束脩以養親。母喪。盡哀。
父繼娶楊氏。事之如所生。以家多幼穉。侵父食。別築室曰養老堂。奉之朝
夕定省。愈久愈敬。父嘗病劇。思德憂甚。拜祈于天。願膝成瘡。得神泉飲
之。愈。後復失明。思德之即能視。縣上狀。命表異之。徹徹担古思氏。幼
喪父。事母篤孝。稍壯。母歿。哭絕。水漿不入口者三日。既葬。居喪有禮。
每節序祭祀。哭泣常如袒括。時年四十餘。思慕猶如孩童。每見人父母。則
嗚咽流涕。人問其故。曰。人皆有父母。我獨無。是以泣耳。至大三年。喪其
王初應。漳州長泰人。至大四年二月。從父義士。劉嶺山有虎出。斃其
將義士。傷右肩。初應赴救。抽鋒刀刺虎鼻。殺之。義士得生。泰定二年。同縣
施合德。父真祐。嘗出。執虎扼于田。合德與從弟發仔。持斧前。欲虎父得
生。並拉其門。鄭文嗣。婺州浦江人。其家十世同居。凡二百四十餘年。一
錢人。無敢私至大間。表其門。文嗣從弟大和。繼主家事。並嚴而有恩。
家庭中。凜如公府。子弟稍有過。頭白者猶鞭之。每遇歲時。大和坐堂上。群
從子皆盛衣冠。鴈行立左序下。以次進拜。跪奉觴上壽畢。皆肅容拱手。自
右趨出。足或相街。無敢參差者。見者嗟慕。謂有三代遺風。狀聞復其家部

使者余闕為書東浙第一家。五字以褒之。大和方正不奉浮屠老子教。冠
弁喪葬。必猶朱素。家禮而行。執親喪。哀甚。三年不御酒肉。子孫從化。皆孝
謹。雖嘗仕宦。不敢一毫有違家法。諸婦惟事女工。不使預家政。宗族里閭
皆懷之。以思家畜。兩馬一出。則一為之。不食。人以為孝義所感。有蒙範三
卷傳于世。王薦。福寧人。性孝而好義。父嘗疾甚。薦夜侍。于天額減已年
益。父壽父絕而復甦。告其友曰。適有神人黃衣紅帽。首挽髭。語我曰。汝子
孝。上帝命錫汝十二齡。疾遂愈。後果十二年而卒。母沈氏。病渴。語薦曰。付
瓜以啖我。渴可止。時冬月。求於鄉。不得。行至深奧。值大雪。薦避雪樹下。
思母仰天而哭。忽見巖石間。有黃髮翁。披有二爪。馬。因摘歸奉。母食之。渴
頓止。兄孟。給早世。嫂林氏。更適劉仲山。仲山嘗以四鬻於薦。及死。不能葬。
且無子。族以其貧。莫肯為之。薦即以田還之。使置後。且治墓焉。州禁民
死不葬者。時民貧。未葬者眾。令悉焚柩。棄野中。薦哀之以地。為義行
收瘞之。有死不能飲者。復買棺以贈。人皆感焉。至大四年。其鄉旱。民艱糶。
薦盡出儲粟賑之。有施福等。十一家。飢欲死。薦聞。惻然。欲濟之。家象已竭。
即以已田易穀百石。分給之。福等得其活。已。每月朔。會佛祠。為祈福。福建
宣慰司。上狀旌之。郭全。遼陽人。幼喪母。哀戚如成人。及壯。父庭王。父卒。

永樂錄卷之五十六

十六

居廬三載。嘔粥而墨。事繼母唐古。人甚孝。唐古氏生四子。皆幼。全躬耕以
養。既長。娶婦。各求分財。異居。全不能止。凡田廬器物。悉自取。躬耕以
古氏以居。甘旨無乏。唐古氏卒。全年六十餘。哀痛毀瘠。廬其墓。終喪。又有
劉德。奉元人。父娶後妻何氏。德事之如所生。家貧。傭工。取直寸錢。尺帛。皆
上之。四弟。並何出。德撫愛尤篤。年五十。未娶。猶貸得錢。先為弟求婦。諸弟
亦化其德。一門。藹然。鄉里。稱焉。劉佛子焉。打忽也。里。可溫氏。素貧。事繼
母張氏。庶母呂氏。克盡子職。劉居歿。大都人。年十歲。繼母郝氏。病。居歿。憂
之。慙天以求代。狀聞。並褒表之。楊輝。扶風人。父清。母牛氏。牛氏嘗病劇。
輝叩天求代。遂瘞如是者。再後。牛氏夫明。輝登太白山。取神泉洗之。復如
故。牛氏歿。喪毀持甚。葬之日。大雨。獨輝墓前。後數里。密雲蔽之。雨不沾土。
送者大悅。葬畢。令妻衛氏。家居。養清。輝獨廬墓上。負土為墳。蔬食飲水。終
其喪。清卒。亦如之。丁文忠。許州。隰城人。業鼓冶。母和氏。疾。與弟文孝。竭
力調侍。母卒。文忠廬墓側。不與妻面者三年。父貴。又疾。堅不能療。文忠造
車一輛。兄弟共御之。載父。禱于嵩山。五帝奉安。河清諸祠。遂遇異僧。遺藥
而愈。延祐七年。柱之。郭敬祖。宛丘人。父喪。廬墓。母繼歿。河決。不克葬。殯
于城。西。敬祖。露宿依其側。風雨不去。友人哀之。為縛草舍。庇之。前後居廬

六年兩解俱成滿族至治三年其家其後又有永平李序忠父喪廬墓八年不至家茶陵譚景星幼失父追念之廬墓十年其州郭成年七十
一母喪食粥廬墓一年朝夕哭臨人哀其老而能孝 危錚許梁蘭陽人
妻孤育於伯父及壯事伯父如所生伯父老無子錚為買妾歲餘產一女
其妻性頗不慈然其妻死父之伯父卒錚喪之甚哀遺服生一男錚慙
前夫告其母及妻妹視之已復廬戶外中夜省祭不敢安寢弟能食常
自把哺與同卧起十年不少息弟有疾錚夜指額星斗哀禱曰天不伐余
家錚父子間可去一人勿喪吾弟使伯父無後也明旦弟愈母卒哀毀踰
禮廬于墓側不理家事宗族勸之錚曰今歲凶多盜多吾家雖貧安知墓
中無可欲乎倘驚吾親之靈雖生何為卒守廬不去 孫秀實大寧人仕
剛毅喜周人急里人王仲和嘗托秀實貸富人鈔二千錢資不能償棄其
親逃去數年其親思之疾秀實日積薪米存問終不樂秀實哀之悉為代
償取券還其親復命奴控馬資金訪仲和使歸父子歡聚聞者莫不嗟美
又李懷玉等資秀實鈔一千五百錢度以無償盡還其券不徵復有買進
大同人太德九平地震民居多傷且乏食進給酒藥度米濟之每歲冬製
木綿裘數百襲衣寒者買地為義行使無基者莫之 李子敬陝西三原人

永樂大典卷二二〇一五

七

嫁不能嫁者五十餘人莫不能產者五十餘人焚通券四萬餘頁有司以
名聞並旌之 宗祀大都人年十九父內宰卒辨誦號泣絕而復甦水漿
不入口三日表氣傷心遂成疾伏床榻猶哭不止淚盡繼之以血既葬
疾轉甚祀有繼母無他兄弟度不能自起作遺書囑其妻楊氏曰汝善守
志以事吾母遂年楊氏遺腹生一男人以為孝感天不絕其嗣云泰定三
年旌其門 趙榮扶風人母強氏有疾榮割股肉啖之者三復負母登太
白山禱于神得聖水飲之乃痊後年七十五卒榮號痛不食三日方飲水
七日乃食粥其之日白雲庇其墓前後十五里莫舉而散榮負土成墳廬
其側終喪 吳好真華州蒲城人父致事繼母孝兄弟嘗求分財好直勸
諭不能止即以已所當得悉推與之出從師學澹泊三十年無少悔又有
既城榮都陳壽皆能孝友以已產分讓兄弟縣令言狀並表美之 余
丙建德遂安人幼喪母泣血成疾父亡不悲其結廬古山下殯其中日閉
戶守視有牧童遺火延廬廬兩與子慈慈撲不止欲投身火中與柩俱焚
俄暴雨大減 徐錫鎮江人始冠侍父鎮將之婺源過丹陽小縣鎮乘輪
夫足墮水中同行者立岸上不能救錫投輪擁鎮出鎮得挽行舟以升錫
力憊且水勢湍急遂溺死屍流四十五里得于漣江浙行省言狀表其之

書華許梁蘭陽人至治初遊學於京師思母疾心惟之馳歸母已
居廬蔬食哀毀骨立每鷄鳴而起手治祭饌詣墓所哭奠之風雲不展父
輔臣嘗病疾華侍奉湯藥水不解帶嘗其真以驗差劇夜則侍於天日華
母已不能見父病不能治為入子居此何以自立於世願死以代父命數
日愈鮮里嗟異之 又有高唐孫希賢母病希賢聞方書有曰血溫身
熱者死血涼身涼者生希賢嘗之其血溫乃號泣祈天求身代之母遂愈
高郵卜勝榮母病不能藥日嘗痢以求愈兄疾禮北辰乞減已年延之
並痊 劉廷讓大寧武平人至順初壯方兵起民被殺掠廷讓挈家避山
中有幼弟方乳母王氏置子懷兵急廷讓乃棄已子一手抱幼弟一手扶
母疾舉得免事聞旌之 劉通亳州縣人貧食糲食母卜氏好聲樂每
暇技者以蕭鼓至門必令娛侍或自歌舞以悅母心卜氏日失明通苦斷
酒肉禱之三十年不懈卜氏年八十五忽復明至大間鄒陽黃鍾皇度間
諸暨丁祥一皆以親喪明以舌紙之復能視並命褒表 張旺舅安豐霍
丘人幼失父母陳氏居貧守志旺舅九歲賣錫以養及長母病伏枕數月
旺舅無貨命醫惟日夜痛哭禮天求代未幾遂愈又自以生業微不能多
給亮不娶以終母年縣令言于朝旌之 張思孝華州人母喪以孝聞父

永樂大典卷二二〇一五

八

疾調護甚至不愈以父涕洟半器垂泣盡飲之復潔齋致禱乞以身代未
幾遂痊至順三年表其門 杜佑邳州人河南行省署為三父水馬站提
領父成病于家佑悉心醫藥體沾汗即棄職歸父病始三日遂得神求代
且嘗真以驗疾父年廬墓盡哀有馴免之瑞 長壽父帖住官平章政事
生五子長山壽早世次即長壽次永壽福壽皆古海牙元統間帖住長
壽哀毀盡禮服聞當旌敘與弟羅拜母前曰吾父廉貧諸弟未有所立願
以職讓永壽永壽謙福壽福壽曰二兄能讓福壽獨不能耶以讓帖住古海
牙母從之帖住古海牙遂告陰為太禧宗樞院神御殿侍禮佐郎階奉議大
夫兄弟奉母尤為恭聞美之至大間河中梁外僧親喪廬墓尤郭海為真
嘗官自以嘗遠仕不得養其親棄職舉外僧代之人稱外僧能孝郭海能
義又有長吾民秋秋及涿州高中嘉定武進皆以侍親不顧仕以祖父蔭
讓叔父昆弟云 孫瑾鎮江丹徒人父喪哀毀嚴冬跣足而步停柩四載
衣不解帶常食粥誦佛書及焚載柩渡江湖波方湧順風翼帆如履平
地事繼母唐氏尤孝嘗患癰疽親吮之及喪日瑾欲之復明唐氏卒卜日
將葬時春苦雨瑾夜號天乞霽至旦雲日開朗商掩殯陰氣復合雨注數
日不止 又有吳希曾華州人父卒葬之日大雨希曾跪柩前泣父燉脫

火燭兩止既奠廬於墓左膝上狀並旌之張恭河南僱師人以兵部符署房府案牘親老辭歸侍養鑿理先墓身負水灌松栢父喪過哀侍母馮氏尤謹歲出恭夫婦米野菜為食而營奉甘旨無乏母有疾恭手除溷穢喂哺飲食且嘗糞以驗疾勢天曆初西兵至河南居民悉竄恭守視毋病頃中一劬不去母驚悸而死恭居喪盡禮人稱孝焉有詔旌其閭訃汝道德州齊河人父興卒居喪以孝聞母高氏治家嚴汝道承順甚恭母嘗寢疾晝夜不去側一日母屏人授以金珠若干曰汝素孝室無私蓄我一且不諱此物非汝有矣可善藏之母今他兄弟知也汝道泣拜曰吾父母起艱難成家業今田宅牛羊已多汝道恨無以報大恩尚敢受此以重不孝之罪乎竟辭之母卒哀毀終喪不御酒肉性尤友愛二弟將析居汝道恚以美田廬讓之二弟早世撫諸孤如己子鄉人劉顯等貧無以為生汝道割已田各畀之使食其粗終身里中嘗大疫有食瓜得汗而愈者汝道即多市瓜及搗米壓戶饋之或曰厲氣能深入勿入也不聽蓋周行門所苦然卒無恙有死者復贈以棺槨殯入咸感之嘗出麥粟貸人至秋鯉食嫁人無以償汝道聚其券焚之縣令李讓為請旌其家王庸字伯常雄州歸信人事母李氏以孝聞母有疾庸夜倚牀晨至叩頭出血母疾遂愈

永樂堂墓志五

十九

及母卒哀毀叢絕露處墓前旦夕悲號一夕雷雨暴至鄰人持蓆往欲蔽之見庸所坐卧之地獨不濡濕咸嘆異而去復有家蜂數十房來止其家歲得蜜蠟以供祭祀黃贊字止敬臨江人父君道延祐間求官京師留贊江南時贊年幼及既長聞其父娶後妻居水平乃往省之則父歿已三年矣庶母聞贊來盡挾其資去更嫁拒不見贊贊號哭語人曰吾之來為省吾父也今不幸吾父已歿思奉其柩歸而窆之莫知其墓苟得見庶母示以墓所死不恨矣尚思利遺財邪久之聞庶母居海濱亟裹糧往庶母復拒之三曰不納庶母之弟憐之與偕至水平屬縣樂亭求父墓又弗得贊哭禱于神一夕夢老父以杖指墓處曰見片磚即可得明日即其地求之庶母之弟曰真是已歟時有某物可驗啓棺棺得父骨以歸石明三者與母居餘姚山中一日明三自外歸覓母不見見壁旁而肘內有三虎子知母為虎所害乃盡殺虎子殲巨斧立壁側伺母虎至斫其腦裂而死復往倚巖石傍執斧伺候所殺壯虎明三亦立死不休張目如生所執斧牢不可拔劉琦岳州臨湘人生二歲而母劉氏遭亂陷于兵琦獨事其父稍長思其母不置常嘆曰人皆有母而我獨無輒歔欷泣下及冠詣於父往求其母適歷河之南北淮之東西數歲不得後求得於池州之貴

池。迎以歸養。其後十五年而父歿。又三年而母歿。終喪猶蔬食。有司上其事。旌表其門曰孝義。

劉源。歸德中年人。母吳氏年七十餘。病甚不能行。適兵火起。且延至其家。隣里俱逃。源力不能救。乃呼天號泣。趨入抱母。為火所焚而死。祝公榮。字大昌。廣州麗水人。隱居養親。事母甚孝。母歿居喪盡禮。寔突夫火。公榮力不能救。乃伏棺悲哭。其火自滅。鄉里異之。塑二親像於堂。朝夕事之如事生焉。陸思孝。紹興山陰縣人。性至孝。母老病痢。思孝醫治久之不効。思孝方欲剖股肉為糜以進。忽夢獲問。恍若有神人者。授以藥劑。思孝得而異之。即以奉母。其疾遂愈。美兼嚴州淳安人。七歲而孤。與二兄養母至孝。母死。兼哀慕幾絕。既葬。獨居墓下。朝夕哭奠。寂焉荒山中。躬自煎爨。蔬食飲水。二喪麻寒暑不易。同里陳氏戴氏子。不能事其父母。聞兼之行。慙感而悔。皆迎養焉。胡伴侶。鈞州密縣人。其父實嘗患心疾。數月幾死。累數醫俱不能療。伴侶乃齋沐焚香泣告于天。以所佩小刀於右脇傍。剖其皮膚。割脂一片煎藥以進。父疾遂瘳。其傷亦旋愈。朝廷旌表其門。王士弘。延安中部人。父持有疾。士弘傾家貲求醫。見醫即拜。遍請諸神。扣額成瘡。父歿。哀毀盡禮。廬墓三年。足未嘗至家。墓廬上有奇鵲來巢。飛鳥翔集。與士弘親近。若相狎然。眾咸異之。終喪復建祠於塋前。朔望必往奠祭。雖風雨不廢也。有司上其事于朝廷。表之。何從義。延安洛川人。祖良。祖母李氏偕亡。從義廬於墓側。旦夕哀慕。不脫經帶。不食菜羹。惟啖蔬食而已。事父世榮母王氏。孝養尤至。伯祖溫。伯祖母郝氏。叔祖恭。叔祖母賀氏。叔祖讓。叔祖母姜氏。叔父珣。叔母尤氏。皆無子。比其亡也。從義咸為治葬。築高墳。祭奠以禮。時人義之。哈都赤。大都國安州人。天性為孝。幼孤。養母。母嘗有疾。醫治不痊。哈都赤大都國拜天泣曰。慈母生我。劬勞今當捐身報之。乃剖開左脇。取肉一片作羹。進母。母曰。此何肉也。其甘如是。數日而病愈。高必達。建昌人。五歲時父明大患。棄家遠遊。莫知所適。必達既長。晝夜哀慕。乃娶妻以養母。而歷往四方求其父。十餘年不得見。心愈悲。忽相傳黃州全真道院中有虛明子者。學道三十年矣。本姓高氏。建昌人也。虛姓石為道人云。必達詢問。知為父。即往拜之。其言家世。及已之所生歲月。大父父母之喪葬始末。因哀號叩頭不已。虛明猶瞑坐不顧。父之斥曰。我非汝父。不去何為。必達留侍左右。不少懈。辭氣哀惻。可矜。其徒謂虛明日。師有子如此。愚弗歸乎。虛明不得已乃還家。必達孝養焉。至鄉里稱之。曹德漁。陽人。宗聖公五十七代孫。母早亡。父仲祥再娶左氏。仲祥遊襄陽。樂其土俗。因携左氏家焉。祀兵陷襄

陽遂失左氏德通仕南土求之五年乃得子廣海間奉迎以歸孝養甚至
有司以聞詔復其家新昌字克昌徐州曲沃人元榮為奉章閣承制
學士奉母王氏官于朝母歿與兄榮護喪還家至平定大雨流水驟
至高伏堰上榮呼之避水高不意舍去遂為水所漂沒後得王氏柩於三
里外得屍屍於五里外詔賜孝子新昌碑黃道賢泉州人適母唐無子
道賢在襁褓而生母蘇以疾去既長思念生母屢請於父得召之歸道賢
竭力養二母得其歡心父病篤道賢晝夜奉湯藥不離膝下過求良醫莫
効乃夜禱于天願減己一紀之算以益父壽其父遂愈至元統二年乃歿
果符一紀之數道賢居喪盡禮負土築墳廬于墓側蔬食終制至元二年
有司上其事旌其門曰孝子黃氏之門史彥斌邳州人嗜學有孝行至
正十四年河溢金鄉魚臺墳墓多壞彥斌母卒慮有後患乃為厚棺刻銘
曰邳州沙河店史彥斌母柩仍以四鐵環釘其上然後葬明年墓果為水
所漂彥斌縛草為人置水中仰天呼曰母棺被水不知其處頓天矜憐哀
子之心假此芻蕘指示母棺言訖涕泣橫流乃乘舟隨草人所之經十餘
日行三百餘里草人止桑林中視之母柩在焉載歸復葬之張紹祖字
子讓潁州人讀書力學以孝行聞于朝特授河南路儒學教授至正十五

永樂大典卷二二〇一五

五

年奉父避兵山間賊至執其父將殺之紹祖泣曰吾父者德善人不當害
請殺我以代父死且若等非父母所生乎何忍害父父也賊怒以戈擊之
戈應手挫鈍因感而相謂曰此真孝子不可害乃釋之李明德瑞州路
上高縣人讀書有志操孝行萬至至正十四年亂兵陷東州因抄掠上高
兵執其父欲殺之明德泣告曰子豈不能代父乎願勿害吾父也兵遂殺
明德而免其父後以高壽終張綱字士明益都膠州人性孝友能詩文
至正七年與兄紳弟經同領鄉薦由澤州儒學正轉泰州幕職棄之養親
居揚州十五年揚州亂綱母姬氏方病賊突入財內舉槍欲刺姬綱以
身蔽姬槍中綱脇三日而死綱歎曰子士友雖州家城人性至孝居母
喪哀毀骨立素好施與有男女失時者出貲財為之嫁娶歲出老弱之饑
者為糜以食之穀益有田僅十六頃一日語其子曰自吾買四莊村之田
十頃環其村之民皆不能自給吾深憫焉今將以田歸其人汝謹守餘田
可無餘也乃呼四莊村民諭之曰吾買若等業使若等貧不聊生有親無
以養吾之不仁甚矣請以田歸若等眾聞皆愕眙不敢受強與之乃受而
言諸有司有司以聞于中書請加旌表丞相賀太平曰世乃有斯人哉
湯霖字伯雨龍興新建人早喪父事母至孝母嘗病熱霖數醫弗能効

母不肯飲藥曰惟得水我疾乃可愈爾時天氣甚燥霖求水不得累日號
哭於池上忽聞池中要有聲試視視之乃水漸也亟取以奉母其疾果
愈孫抑字希武世居晉寧洪洞縣抑登進士第歷仕至刑部郎中閩保
之變抑父母妻子避兵平陽之柏村有亂兵至村剽掠拔白刃嚇抑母求
財不得舉刃欲斫之抑亟以身蔽母請代受斫母乃得釋而抑父被虜去
不知所之或語之曰汝之父被驅而東矣然東軍得所掠民皆殺之汝慎
無往就死也抑曰吾可畏死而棄其父乎遂往出入死地屢瀕危殆卒得
父以歸石水紹興新昌人性淳厚事親至孝值亂兵掠鄉里承父誨孫
年八十老不能行承父誨孫山谷中亂兵執其父欲殺之承亟前抱父請
以身代兵遂殺承而釋其父王克已延安中部人父伯通歿克已負土
築墳廬于墓側茹高緼兵暴掠縣民皆逃竄克已獨守墓不去家人呼之
避兵克已曰吾誓守墓三年以報吾親雖死不可棄也遂不去俄而兵至
見其身衣衰絰形容憔悴曰此孝子也遂不忍害竟終喪而歸劉思敬
延安宜君人其妻母沙氏杜氏孝養之至無異親母父年八十兩日俱
喪明會亂兵剽掠其鄉思敬負父避于巖穴中有兵至欲殺思敬思敬泣
言曰我父老矣又無目我死不足惜使我父何依乎兵憐其孝不忍殺父

永樂大典卷二二〇一五

五

子皆免於難呂祐字伯通晉安人至正二十六年郡城破有卒入其室
拔白刃脅其母林氏索財寶不得揮刃欲斫母祐急以身蔽母而奪其刃
手指盡烈被傷仆地良久而甦開目視母曰母幸無恙我死無憾矣遂瞑
目死周榮溫州瑞安人宋狀元坦之後父日成通經能文海賊竊據溫
州拘日成置海舟上樂隨往事其父甚謹一日賊酋遣人沉日成于水榮
泣請曰我有祖母幸留父侍養請以已代父死不聽榮抱父不忍舍遂同
死焉虞某道園學古錄題咬住學士孝友卷京城之吳隅自門入僧城少
西有桓桓在道北表之曰蒙古氏咬住孝義之門每遇而式之求見其人
不可得也他日有事於太廟予與執選見宮室之美而嘆焉或告之曰昔
英宗黃帝之廣宗廟而大之也使人求檢抽豫章之材於江南事嚴眾莫
敢當咬住氏受命以行以便宜從事民商不病而工師告充朝廷服其智
決則植表之家也奉詔修經世大典得懷慶路之書曰郡嘗有鯉大至守
臣咬住出郡百餘里得於古蜡神之祠一夕大雨蝗盡去問之則又泣表
之人也故子願見而不可得而咬住氏奉詔建寺集慶還拜侍讀入翰林
得為同官其孝義之事已見國子祭酒魯公所述予又書此二事以記之孝
於親者固可上貽於國下及於民也歟杜堂先生高斯得存養跋盧氏友

于堂記。西銘之書。其仁人孝子之事乎。天之生物。使之各一。本末有不實。本之病也。故天下雖殘疾。一有不遂。於吾之孝。猶為未純。況吾之真同胞。而有不愛乎。書云。惟孝友于兄弟。詩云。兄弟既翕。和樂且耽。子曰。父其順矣乎。聖人教孝之端。大率由此。出門舉足。之不謹。欲以行遠。登高。未有能至者。也。黃山盧君。築室于麓。名曰友于。以志其先人之訓。諸賢記而歌之。備矣。復求于言。何以告之。雖然。人之克其孝。莫先乎是。而非止於是也。盧君懇哉。林清源集題。滿江鄭氏孝友卷。周公制禮。樂四海。與孝悌。秦人事無并。父子即分異。周禮不復興。秦漢未嘗廢。漢文不制作。實生不流涕。箕子習未除。東布起肘臂。嗟大道衰。天下日多制。閭閻德教行。何取張公藝。我聞鄭氏先。子孝父罪。罪。孝友垂家規。兄弟爭死。義壯叔又伯。年舊德能。世濟同堂。二十指。聚食已九世。堂上坐黃髮。堂下列幼穉。婚喪有桑禮。少長各定位。一家如唐虞。諸孫各俊乂。賢聖既聯。聯。詩禮復維繼。不獨今人。輕。古昔良不易。高山有喬木。下澤有芳蕙。賄子以好歌。薄俗可風厲。賦。偶聲律。會元事父。母。善兄弟。立愛立親。事父事兄。恭恪是守。睦姻並施。遵南陳之戒。而養所當養。為室。之。而親其可親。世。盡終身之慕。復全立教之雅。通之。宜。子。孫。孫。之。樂。且。法。子。歌。業。■

永樂大典卷之五十五

三

儲宮孝友

之詩。達而欲。此則明老老之愛。惟以事父。此則示親親之意。曹開之德。我所當。克。身之。道。人。皆。可。為。焉。焉。於。事。親。欲。飲。水。怡。然。故。於。從。兄。則。■。華。輝。如。况。血。氣。之。天。皆。有。焉。親。之。念。而。欲。從。之。重。難。無。愛。敬。之。心。■。家。嫡。所以。珍。磨。懿。範。輔。翼。令。猷。義。父。子。之。親。存。乎。天。性。兄。弟。之。愛。謂。之。天。倫。人。道。之。先。何。尚。於。此。蒸。蒸。之。志。克。奉。於。慈。顏。怡。怡。之。惟。薄。於。同。氣。則。正。家。而。定。天。下。推。已。而。形。四。海。家。風。有。寄。已。也。無。失。豈。止。門。安。之。訓。道。朕。於。龍。樓。致。美。之。風。事。光。於。甲。觀。而。已。哉。具。太。子。登。大。帝。之。子。也。自。武。昌。還。都。建。業。時。登。鎮。後。以。弟。意。年。登。往。建。業。住。十。餘。日。欲。還。西。還。深。自。陳。乞。以。久。離。定。省。子。道。有。闕。又。陳。陸。遜。志。勤。無。所。顧。憂。帝。遂。留。焉。登。所。生。庶。賤。徐。夫。人。少。有。母。養。之。恩。後。徐。氏。以。妬。廢。處。吳。而。步。夫。人。最。寵。步。氏。有。兄。登。不。敢。辭。拜。受。而。已。徐。氏。使。至。所。賜。衣。服。必。沐。浴。服。之。登。將。拜。太。子。辭。曰。本。立。而。道。生。欲。立。太。子。須。先。立。后。帝。曰。卿。母。安。在。對。曰。在。吳。帝。然。然。及。為。皇。太。子。時。弟。和。有。寵。於。帝。登。親。敬。侍。之。如。兄。弟。常。有。欲。讓。之。心。梁。昭。明。太。子。性。仁。孝。自。出。宮。常。思。戀。不。樂。高。祖。知。之。每。五。日。一。朝。多。使。留。水。橫。省。或。五。日。三。日。乃。還。宮。普。通。七。年。十。一。月。母。丁。貴。嫻。有。疾。太。子。還。永。福。省。朝。夕。

侍疾。衣不解帶。及。幾。步。從。喪。還。宮。至。殯。水。漿。不。入。口。每。哭。輒。慟。高。祖。遣。中。書。舍。人。顧。協。宣。旨。曰。毀。不。滅。性。聖。人。之。制。不。勝。喪。比。於。不。孝。有。我。在。那。得。自。毀。如。此。可。即。強。進。飲。粥。太。子。奉。初。乃。進。數。合。自。是。至。葬。日。進。麥。粥。一。次。高。祖。又。勅。曰。聞。汝。所。進。過。少。轉。就。羸。瘠。我。此。更。無。餘。病。正。為。如。此。胃。中。亦。比。塞。成。病。故。應。強。加。體。粥。不。使。我。常。爾。懸。心。雖。屢。奉。初。勸。進。終。未。日。止。一。滿。不。嘗。菜。羹。之。味。體。素。壯。青。帶。十。圍。至。是。減。削。過。半。每。入。朝。士。庶。見。莫。不。泣。大。通。三。年。三。月。發。疾。恐。貽。高。祖。憂。初。參。問。輒。自。力。手。書。啓。及。稍。為。左。右。欲。啓。聞。猶。不。許。曰。云。何。令。至。尊。知。我。如。此。惡。因。便。鳴。咽。四。月。己。巳。薨。時。年。三。十。一。表。太。子。天。器。簡。大。帝。子。性。寬。和。無。神。用。端。凝。在。於。賊。手。每。不。屈。意。初。使。景。西。上。揭。太。子。同。行。及。其。敗。歸。部。伍。不。復。整。肅。太。子。所。乘。船。居。後。不。及。賊。衆。左。右。心。腹。並。勸。回。此。上。太。子。曰。家。國。喪。敗。志。不。圖。生。主。上。蒙。塵。寧。忍。違。離。吾。今。已。置。乃。是。叛。父。非。謂。避。賊。涕。泗。嗚。咽。今。即。前。進。賊。以。太。子。有。器。度。每。常。憚。之。恐。為。後。患。故。先。及。禍。隋。元。德。太。子。昭。煬。帝。長。子。也。生。而。高。祖。養。於。宮。中。既。長。高。祖。嘗。謂。曰。當。為。爾。娶。婦。昭。煬。帝。而。泣。高。祖。問。其。故。對。曰。漢。王。未。婚。時。常。在。至。尊。所。一。朝。娶。婦。則。便。出。外。懼。將。違。離。是。以。啼。耳。高。祖。嘆。其。有。至。性。特。鍾。愛。焉。唐。太。子。於。高。帝。子。顯。慶。初。義。陽。宣。

永樂大典卷之五十五

四

不孝不友

城。二。公。主。以。母。得。罪。幽。于。掖。庭。太。子。見。之。驚。側。連。奏。請。令。出。降。會。帝。幸。東。都。留。太。子。於。京。師。監。國。駕。發。數。日。太。子。戀。慕。不。已。帝。聞。之。遽。追。赴。行。所。馬。私。嘗。受。春。秋。左。氏。傳。於。車。更。令。郭。瑜。至。楚。子。高。臣。之。事。廢。卷。而。嘆。曰。此。事。臣。子。所。不。忍。聞。經。籍。聖。人。垂。訓。何。故。書。此。瑜。對。曰。孔。子。修。春。秋。義。存。褒。貶。故。善。惡。必。書。褒。善。以。示。伐。貶。惡。以。誠。後。故。使。商。臣。之。惡。顯。於。千。載。太。子。曰。非。唯。口。不。可。道。固。亦。耳。不。忍。聞。請。改。讀。餘。書。瑜。再。拜。賀。曰。聖。名。勝。世。曾。子。不。入。邑。號。朝。歌。墨。子。回。車。殷。下。誠。孝。實。資。睿。情。天。發。凶。悖。之。迹。顯。於。視。聽。諸。奉。德。音。實。深。慶。躍。臣。聞。安。上。理。人。莫。善。於。禮。非。禮。無。以。事。天。地。之。神。非。禮。無。以。辨。君。臣。之。位。故。先。王。重。焉。孔。子。曰。不。學。禮。無。以。立。請。侍。春。秋。而。讀。禮。記。太。子。從。之。大。通。陳。淵。代。宰。相。謝。表。有。克。聰。明。躬。辭。孝。友。念。累。朝。之。大。典。將。就。新。編。付。直。■。書。康。誥。矧。惟。不。孝。不。友。子。弟。不。能。字。厥。子。乃。疾。厥。子。子。弟。弗。念。天。顯。乃。弗。克。恭。厥。兄。兄。亦。不。念。鞠。子。哀。大。不。友。于。弟。惟。予。茲。不。予。我。政。人。得。罪。天。惟。與。我。民。憂。大。汎。亂。曰。乃。其。違。由。文。王。作。罰。刑。茲。無。赦。故。不。孝。不。友。之。人。而。尤。為。可。惡。者。當。商。之。孝。禮。義。不。明。人。紀。廢。壞。子。不。能。敬。事。其。父。大。傷。父。心。父。不。能。愛。子。乃。疾。惡。其。子。是。

父子相夷也。天顯。猶孝經所謂天明。尊卑顯然之序也。弟不念尊卑之序。而不能敬其兄。兄亦不念父母鞠養之勞。而大不友其弟。是兄弟相賊也。父子兄弟至於如此。苟不於我為政之人。而得罪焉。則天之與我民。要必大泯滅而素亂矣。曰。昔言如此。則汝其速由文王。作罰刑此無赦。而懲戒之。不可緩也。

永樂大典卷之一萬二千十五

水樂不樂卷一百二十五

主

永樂大典卷之一萬二千十六

二十有

友

交友

交友 易允彖簾澤兌。君子以朋友講習。程子曰。簾澤。二澤相附麗也。兩澤相麗。友相浸潤。互有滋益之象。故君子觀其象而以朋友講習。朋友講習。互相益也。允。慎謂天下之可為。要若朋友講習。然當明相益之象。書帝曰。契。百姓不親。五品不遜。汝作司徒。敬敷五教。在寬。五品。父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。五教。以五者當然之理。而為教也。詩伐木。燕朋友故舊也。自天子至於庶人。未有不須友以成者。親親以睦。友賢不棄。不違故舊。則民德歸厚矣。北人曰。朋友同門之稱。友是同志之名。故舊。即昔日之朋友也。朋友新故。通名故舊。唯施久遠。舊則不可更擇新。交則非賢不友。故愛朋友曰友賢也。親親以睦。指工常。友賢不棄。不違故舊。即此篇是也。伐木。丁丁。鳥鳴嚶嚶。出自幽谷。達于喬木。嚶其鳴矣。求其友聲。相彼鳥矣。猶求友聲。矧伊人矣。不求友生。神之聽之。終和且平。七人曰。丁丁。伐木聲。朱九曰。嚶嚶。鳥聲之和。又郭璞曰。兩鳥鳴。

永樂大典卷一萬二千六

張大曰。仲之疏也。終和立平。此為求友生。程大曰。和。謂相好。平。謂不變。情
有張大曰。詩人多相目之詞。如伐木而感鳥鳴。蓋自此以興鳥故也。故下
章皆以伐木言之。程大曰。山中伐木。非一人能獨為。必與同志者共之。既
同其事。則相親好。成朋友之義。伐木之人必有此義。況士君子乎。故賦伐
木之人。欲其情。雅其義。以勸朋友之道。然朋友故舊。則歌之所以風天下。
朋友故舊。為則民德厚矣。雅言鳥鳴。樂聲。又以物情興朋友之好。聲聲。相
應和之。和聲。鳥聲相應。和。自山谷升喬木。相連隨。聲然其鳴。蓋求其應。友
聲。謂應聲。猶人之朋友相從也。說鳥如是。豈人而不求友乎。朋友之信。惟
久不渝。可實於神明。周禮司諫糾萬民之德。而勸之朋友。宗伯以賓射
之禮。親故舊朋友。禮記君子不重人之歡。不竭人之忠。以全交也。儒有
舍志同方。營道同術。相下不厭。又不相見。聞流言不信。義同而進。不同而
退。其交友有如此者。同方。同術。志行也。聞流言不信。不信其友所行。疑毀
而信之。論語曾子曰。與朋友交而不信乎。子夏曰。與朋友交。言而有信。
子曰。事君數。斯辱矣。朋友數。斯疎矣。老者安之。朋友信之。朋友切
切偲偲。兄弟怡怡。居是邦也。事其大夫之賢者。友其士之仁者。曾子
曰。君子以文會友。以友輔仁。註。講學以會友。則道益明。取友以輔仁。則德

。進。朋友死。無所歸。於我殯。朋友之饋。雖車馬。非祭肉。不拜。朱子曰。朋友有通財之義。故雖車馬之重不升。祭肉則拜者。故其祖考。同於已親也。此一節。凡孔子之朋友之義。子夏之門人。問交於子張。子張曰。子夏云何。對曰。子夏曰。可者與之。其不可者拒之。子張曰。異乎。吾所聞。君子尊賢而容衆。嘉善而矜不能。我之大賢與。於人何所不容。我之不賢與。人將拒我。如之何其拒人也。朱子曰。子夏之言。連快。子張誤之是也。但其所言亦有過高之病。蓋大賢雖無所不容。然大故亦所當絕。不賢則不可以拒人。然損夫亦所當遠。學者不可不察。中庸子曰。所求乎朋友。先施之未能也。天下有達道五。父子也。君臣也。夫婦也。昆弟也。朋友之交也。孟子孟子曰。責善。朋友之道也。使契為司徒。教以人倫。父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。萬章曰。敢問交際何心也。孟子曰。恭也。萬章曰。敢問友。孟子曰。不狹長。不狹貴。不狹兄弟而友。友也者。友其德也。不可以有狹也。孟子謂萬章曰。一鄉之善士。斯友一鄉之善士。一國之善士。斯友一國之善士。天下之善士。斯友天下之善士。孔子家語孔子曰。夫肉。行不脩身之罪也。行脩而名不彰。友之罪也。故君子入則篤行。出則友賢。孔子曰。居而得賢友。福之次也。夫賢者言足聽。故我之憚也。若嚴君在堂而明神履室矣。雖欲不著善其敢乎。曾子曰。狎甚則相簡。莊甚則不親。是故君子之狎。足以交歡。其莊足以威懼。自虎通朋友之道有四焉。近則正之。遠則攜之。樂則思之。患則死之。楊子君子先擇而後交。小人先交而後擇。故君子寡尤。小人多怨。君子脩身而後交。天道交萬物生。人道交功勳成。仲長子昌言幽閤則攻已之短。會同則述人之長。負我者我加厚焉。求有與人交若此。而見憎者也。魏文中詩樂論。夫陰陽交萬物成。君臣交邦國治。士庶交德行。先同憂樂共富貴。而交道備矣。抱朴子交際篇。朋友之交。不宜雜浮。詳交者不失人。而泛結者多後悔。故襄哲先擇而後交。不先交而後擇也。徐幹中論。君子之交人也。歡而不媿。和而不同。好而不佞。詐。學而不虛行。易親而難嬖。多恕而寡非。太平御覽。周昭新撰。交之為道。起自羲皇造化之初。君臣始立。而有人倫上下之敘。家天下。情。交泰以左右於民也。唐虞三代莫不因之。故交全情親。則國安治。情。交敗情乖。則國危治弱。立交者欲其親也。是故百姓不親。為作司徒。疎者能睦。廉頗相如。思念以榮辱。陳平周勃。感陸生而相親。所以安趙於強敵。定漢於幾殆。此交接之大義。帝王之極務。聞之於易曰。交乃人倫之本務。王道之大義也。熊子齊交。譬之於物。猶素之白也。染之以藍。則青。遊居交。

友亦人之所染也。韓起與田蘇廣而成好仁之名。甘茂事史舉而顯齊秦之功。曹叅師蓋公。致清靜之治。實長君兄弟出於賤隸。謹恭師友皆為選。君子語曰。蓬生麻中。不扶自直。此言雖小。可以喻大。必得其人。千里同好。固於膠漆。堅於金石。窮達不阻。其發毀譽。不疑其實。鍾會葛亮論。凡人之結交。誠宜德不忘衰。達不棄窮。不疑惑於說構。不信受於流言。經長歷遠。久而逾固。而人多初隆而後薄。始密而終疏。斯何故也。皆由交靜不發於神氣。道數乖而不同權。以一時之術。取倉卒之利。有貪其財而交。有慕其勢而交。有愛其色而交。三者既衰。疏薄由生。東方朔與公孫弘書曰。蓋聞爵祿不相責。以禮同類之遊。不以遠近為是。故東門先生居蓬戶。空穴之中。而魏公子一朝以百騎日寵之。呂望未嘗與文王同席而坐。一朝讓以天下半。夫丈夫相知。何必以撫塵而遊。垂髮齊年。偃伏以日數哉。揚雄山陰錄。常之言朋友不可相責望。蓋君子恕以處朋友也。若為人朋友。所以自處。則不可爾。周官以孝友睦婣。任恤考人之行。若不可責人。聖人何以制法。武鄰里鄉黨力足以相助相持。猶不敢不勉。而况於朋友乎。朱子語類。斐卿問朋友之義。自天子至於庶人。皆須友以成。而陳安卿問曰。只說以類聚。莫未該朋友之義否。曰。此亦只說本來自是如此。自天子至於庶人。未有不須友以成。乃是後來事。說朋友功效如此。人自與人同類相求。牛羊亦各以類相從。朋友乃彝倫之一。今人不知有朋友之義者。只緣但知有四箇要緊。而不知朋友亦不可闕。張子經學理窟。張子曰。人之有朋友。不為燕安。所以輔佐其仁。今之朋友。擇其善柔。以相與拍肩執袂。以為氣合。一言不合。怒氣相加。朋友之際。欲其相下。不倦。或於朋友之間。主其敬者。日相親與。待效最速。又曰。有潛心於道。思為他處引去者。此氣也。葛晉陸曉未能脫酒。畢竟無益。但屬於舊習耳。是故古人欲得朋友。必與琴瑟。簡編。常使心在於此。惟聖人知朋友之取益為多。故樂得朋友之水。性理會元。朋友與君臣父子兄弟夫婦同為天倫。天所欲也。自天子至於庶人。未有不須友而成者。後世雖一介之士。朋友之道固缺矣。而况於等而上之者哉。蓋不知德之可貴。不知成身之為重。此友道之所為缺也。使其知德之為貴。成身之為重。則其所以求友者。惟恐其不獲已。况敢有挾乎哉。尚射容齋隨筆。朋友之義甚重。天下之達道五。君臣父子兄弟夫婦。而至朋友之交。故曰天子至於庶人。未有不須友以成者。天下俗薄。而朋友道絕。見於詩。不信乎朋友。弗獲乎上。見於中庸。孟子朋友信之。孔子之志也。車馬衣裘與朋友共。子路之志也。與朋友交而信。曾子之志也。

會宗為人好大節。於功名與谷水相友善。谷水問其老後遠出乎言。戒曰。足下以柔遠之令德。復與都護之重職。甚休甚休。若子之材。可優遊郡城。而取卿相。何必勒功於崑山之側。總領百蠻。懷柔殊俗。子之所長。惡無以喻。雖然。朋友以言贈行。敢不留意。方今漢德隆盛。遠人賓服。傳聞甘陳之功。沒齒不可復見。願吾子目循舊貫。毋求奇功。終更亟還。亦足以復鴈門之跡。萬里之外。以身為本。願詳思惠言。五典疏蒙。事實西漢。鄭當時字莊。為太子舍人。常置驛馬長安諸部。請謝賓客。夜以繼日。常恐不編。其知友皆大父行。天下有名之士也。魏其灌夫。兩人相引重。相得甚歡。恨相見之晚。而府元龜。龔勝。字君賓。龔舍。字君倩。皆楚人。相友善。名節。故時號之楚兩龔。勝位至大中大夫。歸老於鄉里。舍拜光祿大夫。不起。張釋之。為廷尉。持法平允。中尉條侯周亞夫。與梁相山都侯王恢。咸結為親友。以此天下稱之。陳遵。字孟公。與張球。俱為京兆史。球博學通達。以廉儉自守。而遵放縱不拘。操行雖異。然相親友。哀帝之末。俱著名字為後進冠。後進人。之之也。何武。字君平。京兆人。與方進交。志相友。後武為御史大夫。鄭當時。及宗正劉棄。俱位至主爵都尉。傳喜。封高武侯。與鄭玄同門。學相友善。同門。謂同師也。蕭育。為人嚴猛。尚威。居官執免。稱進少與陳

永樂大典卷一百一十六

六

咸來傳為友。咸聞當時。世者有王貢公。故長安語曰。蕭朱結綬。王貢彈冠。言其相為連也。蕭育與陳咸。俱以公卿子顯名。咸最先進。年十八為左曹。二十餘為御史中丞。時朱博為太僕。咸為太僕。咸育所攀援入王氏。後遂並歷御史中丞。及為九卿。而博先至將軍上卿。歷位多於咸。咸育遂至丞相。育與博後有隙。不能終。故世以交為難矣。杜林。字伯山。與馬援同鄉里。素相親厚。援從南方還。林馬適死。援令子持馬一匹遺林。曰。朋友有車馬之饋。可具以備之。林受之。居數月。林遣子奉書曰。將軍內施九族。外有賓客。望恩者多。林父子兩人。食列卿祿。常有憂。今送錢五萬。援受之。謂子。曰。人當以此為法。是杜伯山所以勝我也。林位司空。寇恂為潁川太守。執金吾。賈復部將。執人於潁川。恂執之。復以為誣。還過潁川。曰。今見恂。必手劍之。恂聞不與相見。曰。昔簡相如不畏秦王。而屈於廉頗者。為國也。臣之趙尚。有此義。吾安可忘之乎。光武乃召恂與復相解結。友而去。寇恂從光武破群賊。數與鄧禹謀。恂奇之。曰。東平酒共交歡。恂位執金吾。舉弘為揚州從事。家代為其郡冠族。少有英才。與桓榮相善。孔光。曾祖父子建。少遊長安。與崔家友善。倍與家相親。後相友善。倍位臨津令。梁鴻。友人京兆高恢。少好老子。隱於華陰山中。及鴻東游。思恢。作詩曰。鳥

永樂大典卷一百一十六

七

嚶嚶。友之期。念高子。方懷懷。思。念。低。子。為。集。茲。二。人。遂。不。復。相。見。恢亦高抗。終身不仕。王符。安定臨湟人。少好學。有志操。與馬融。黃憲。張衡。崔瑗。等。並友善。陳重。字公卿。同郡雷義。為友。俱學。曾。詩。顏。氏。春秋。太守。張雲。舉。重。孝。廉。重。以。讓。義。前。後。十。餘。通。紀。雲。不。聽。義。明。年。舉。孝。廉。與。俱。在。郎署。後。俱。拜。尚。書。郎。義。坐。事。黜。重。見。義。去。亦。以。病。免。又。云。雷。義。舉。孝。廉。後。於。陳。重。相。友。不。能。義。遂。伴。往。被。髮。走。不。應。命。鄉。里。為。之。語。曰。膠。漆。自。謂。堅。不如。陳。與。雷。也。崔。瑗。與。扶。風。馬。融。南。陽。張。衡。相。友。好。瑗。位。濟。北。相。荀淑。傳。學。有。高。行。與。李。固。李。膺。同。志。友。善。淑。位。即。陵。侯。相。張。皓。字。叔。明。治。律。春秋。游。學。京。師。與。廣。漢。韓。舉。漢。中。李。郃。蜀。郡。張。霸。共。結。為。友。善。皓。位。司空。達。萌。上。海。都。昌。人。與。同。郡。徐。房。平。原。李。子。雲。王。君。公。相。友。善。初。為。亭。長。後。連。徵。不。起。岑。暉。南。陽。棘。陽。人。有。高。才。郭。林。宗。朱。公。叔。等。皆。與。為友。暉。後。州。郡。舉。舉。三。府。交。辟。並。不。就。李。熹。廉。方。自。守。所。父。皆。舍。短。取。長。好。成。人。之。美。時。潁。川。荀。爽。賈。彪。郭。舉。俱。知。名。而。不。相。能。熹。並。交。二。子。情。無。適。莫。世。稱。其。平。正。位。河。南。尹。郭。泰。字。林。宗。游。於。洛。陽。始。見。河。南。尹。李。膺。膺大奇之。遂。相。友。善。於。是。名。震。京。師。後。歸。鄉。里。衣。冠。諸。族。送。至。河。上。年。數。十。輒。林。宗。唯。與。李。膺。同。舟。而。濟。眾。賓。望。之。以。為。神。仙。焉。泰。微。有。道。不。就。王

鳳生長安。思遠佩舅手飲別。佩留詩曰。君寄長安久。耻不還故鄉。我別長安去。切在慰高堂。不意與離恨。泉下亦難忘。鳳亦以詩贈別。又同泣分袂。及來年春。鳳欲客長安。自夢佩。遂寄書達寄春。佩母得書。注謂附書人曰。佩死已三年。鳳垂淚嘆曰。我今日始悟佩詩中泉下亦難忘之句。范曄後漢書孔融。宙之子也。十歲從父詣京師。時河南尹李膺簡重勅外。云自非當世才藝英賢。通家子孫。輒不得進。融欲造其門。云我與公積代通家子孫。膺乃召見。問父祖。膺與僕有恩舊乎。曰然。吾先君孔子。與君先人李老君同德比義而相師友。融與君豈非積代通家也。衆奇之。第五倫始以營長詣郡。尹鮮于褒見而異之。署爲吏。後褒坐事在轉高唐令。臨去。握臂訣曰。恨相知晚。肅宗始脩古禮。建行方岳。崔駰上四巡頌。帝歎之。謂侍中竇憲曰。知崔駰乎。對曰。班固數爲臣說之。然未見。帝曰。公愛班固。而思崔駰。素公之好龍也。可試見。駰俠憲憲倒屣迎笑。謂駰曰。吾受詔交公。何得薄我哉。遂揖入也。鍾皓字李明。潁川長社人。皓少以篤行稱。同郡陳寔年不及皓。皓引與爲友。張叔升字彥真。陳留尉氏人也。有大志。歎曰。人生於世。白駒過隙耳。安能曲道媚世俗哉。守外黃令。遇黨錮去官。道逢友人。班荆而語曰。今關下閭閻專權。目相向而注。有老父過之曰。嗟乎。二

永樂大典卷五十六

大夫何泣之悲。龍不隱鱗。鳳不藏翼。一世網羅。注將何及。三人欲與之言。不顧而退。升竟以黨綱下獄死。孔奮字君魚。扶風茂陵人也。守姑臧。畏治責仁平。太守梁統深相敬待。不以官屬禮之。常迎於大門。引入見母。邳惲友人董子張者。父先為鄉人所害。及子張病將終。惲往候之。子張病滯。視惲不能言。惲曰。吾知子不悲天命而痛離不復也。子張但目擊而已。惲即起。將客還。仇人取其頭以示子張。見而氣絕。謝承後漢書。王晏字仲豪。與同郡。臨巨卿為友。推誠據信。不負言誓。郭林宗別傳。郭泰字林宗。入潁川。則友李元禮。至陳留。則結符偉。明之外黃。則親韓子助。過滎亭。則師仇李智也。王典錄。蒙事實東漢。郭林宗寓宿羊容家。旦夕容殺雞為饌。林以為已設。既而以供其母。自以菜蔬與同飯。林宗起拜曰。卿賢乎哉。乃我友也。白氏六帖。仇覽字季智。太學中與同郡符融。比字常。自守融奇之。曰志士交結之秋。須務勤學。守之何執。覽正色曰。天子脩太學。豈使人游談其中乎。融告郭林宗。林宗因與融齋刺詣之。遂留宿。林宗嗟嘆下榻為拜。續後漢書周瑜傳。初孫堅興義兵討董卓。徙家於舒。堅子策與瑜同年。獨相友善。瑜推道南大宅以舍策。升堂拜母。有無通共。張橫滿心傳錄。東漢王丹。其子同門生喪親。家在中山。白眉欲往奔慰。結侶將往。丹怒。逮之。

永樂大典卷一萬二千六

九

今寄錄以相馬。人問其故。丹曰。交道之難。未易言也。世稱管鮑次則王貢。張陳出其終。蕭朱陳其末。故知全者鮮矣。時人服其言。世說華歆與管寧。郡原為友。三人號為一龍。歆為頭。寧為尾。原為足。漢末。遭亂。原寧二人避地遼東。歆為豫章太守。及魏氏代漢。歆為司徒。讓位於寧。寧不受。訪原竟不往。而乃卒。唐子西曰。郡原。管寧。皆感德之士。而歆為之首。則歆之為人可知矣。然漢書稱伏后之廢。操使歆勸兵入宮。收后。后問戶臣壁中。歆破戶發壁而入。立感德之士。歆操雖亦強。然使人各當其理。方是之時。魏氏群臣如董昭。是使情實。程昱。郭嘉之流。為不少。足以相此。何主使歆為之。歆不賢邪。操決不歆以此使之。以此事操。則歆決不得為賢者。陳壽作原傳。稱少與管寧俱以操而。稱初不及歆。至作寧傳。又稱與原歆相友。豈三人相友而歆獨無操尚乎。朋友出處不齊。理宜友之。操尚不同。則非所以為友矣。此余之所未解。馬明史實錄魏荀彧。簡重不與常人友。所交皆一時秀傑。既卒。至葬送者纔十人。皆同時名士。哭之哀。感動路人。虞預會稽典錄。盛憲。字孝章。初為臺郎。常出遊。逢一童子。容貌非常。憲惟而問之。是魯國孔融。年十餘歲。憲下車執融手。載以歸舍。與融談宴。結為兄弟。升堂拜母。曰。可賀憲。母昔有憲。憲今有弟。賀郡字與伯山。陰人也。為人美姿容。動靜有常。與人交久而敬之。三國志荀彧。或從弟也。太祖令曰。孤與荀公達周旋二十餘年。初無毫毛可非者。公達賢人也。所謂溫良恭儉讓以得之。孔子稱要平仲。善與人交。久而敬之。公達即其人也。將軍張遼與其護軍武周有隙。遼就刺史溫恢求交。胡質質辭以疾。遼出遇質。曰。僕委意於君。何以相孤如此。質曰。古人之交也。多取其不貪。奔北知其不怯。聞流言而不信。故可終也。武伯南身為雅士。往者將軍稱之不報。於口。今以睚眦之恨。反成嫌隙。況質才薄。豈能終好。是以不領也。遼感其言。復與周平。袁侃。字公然。善與人交。在廢興之間。人之所趨。務者常謙退。不為也。時人以此稱之。歷任黃門選部。盧植。字子幹。少事馬融。與鄭玄同門相友。蔡邕賓客盈座。聞王粲至門。倒屣迎之。粲至。年幼。容狀短小。一座盡驚。邕曰。此王孫也。有異才。吾不如也。吾家書籍盡當與之。孔融才高。倨傲。年在陳紀。陳群之間。先與紀友。後與群交。更為紀拜之。孔融與蔡邕友善。邕卒。後有虎賁狀貌類邕。融每酒酣。引與坐。曰。雖無老成。且有典刑。魏傳。自少與冀州刺史裴徽。及散騎常侍荀爽。皆徽。早亡。又與鎮北將軍何曾司空。陳泰尚書僕射。荀朗後將軍鍾毓。並善相友。綜理朝事。俱為名臣。假位尚書僕射。鍾會。年少。傳以明智友之。

1000

九

人美姿容。動靜有常。與人交久而敬之。三國志荀攸。或從弟也。太祖令曰。孤與荀公達周旋二十餘年。初無毫毛可非者。公達賢人也。所謂溫良恭儉讓以得之。孔子稱晏平仲善與人交久而敬之。公達即其人也。將軍張達與其護軍武周有隙。達就刺史溫恢求交。胡質質辭以疾。達出遇質曰。僕委意於君。何以相孤如此。質曰。古人之交也。多取其不貪。奔北知其不怯。聞流言而不信。故可終也。武伯南身爲雅士。往者將軍稱之不報於口。今以睚眦之恨。反成嫌隙。況質才薄。豈能終好。是以不領也。達感其言。復與周平。袁侃字公然。善與人交。在廢興之間。人之所趨捨者。常謙退不爲也。時人以是稱之。歷任黃門選部。盧植字子幹。少事馬融。與鄭玄同門相友。蔡邕賓客盈座。聞王粲至門。倒屣迎之。粲至。年幼容狀短小。一座盡驚。邕曰。此王孫也。有異才。吾不如也。吾家書籍盡當與之。孔融才高倨傲。年在陳紀。陳群之問光與紀友。後與群交。更爲紀拜之。孔融與蔡邕友善。邕卒。後有虎賁狀貌類邕。融每酒酣。引與坐曰。雖無老成。且有典刑。魏傳。玃自少與冀州刺史裴徽及散騎常侍荀彪善。徽彪早亡。又與鎮北將軍何曾司空陳泰尚書僕射荀朗。後將軍鍾毓並善。相友。綜理朝事。俱爲名臣。玃位尚書僕射。鍾會年少。傳玃以明智友之。

司馬徽字德操嘗造龐德公值其渡河上祀先人墓德操徑入其室呼德公妻子使速作黍徐元直向云有客當來就我與龐公譚其妻子皆羅列拜於堂下奔走供設頃史德公還直入相就不知何者是客也德操年小德公十歲兄事之呼作龐公故世人遂謂龐公是德公名非也詔著孔明

至龐德公家獨拜林下德公初不令止向朗字巨達少師事司馬德操與徐元直韓德高龐士元皆親善位至丞相長史王凌與司馬朗賈逵友善位太守袁霸陳郡扶樂人袁渙從事弟子魏初為大司農與同郡何夔並知名於時而霸子亮夔子曾與渙子侃復齊聲友善黃朗字通有性實與東平右姓王憲陽為碩交憲陽親拜朗母於其林下朗既仕至二千石而憲陽亦歷長安令酒泉太守故時人謂憲陽外似麤疏而內實堅密寧不顧朗之本末事朗母如已母為適度也陳矯為郡功曹使過泰山泰山太守東郡薛悌異之結為親友戲謂矯曰以郡吏而交二千石隣國若屈從陪臣游不亦可乎悌後為魏郡及尚書令皆承代矯杜恕為散騎黃門侍郎時李豐為常侍黃門郎袁侃見轉為吏部郎荀侯出為東郡太守二人皆恕之同班友善蜀許靖汝南人始兄事潁川陳紀與陳郡袁渙平原華歆東海王朗等親善靖入蜀為司徒欽朗及紀并靖子群

魏初爲公輔大臣。咸與靖書。中陳舊好。情義欽至。張商。蜀郡成都人也。少與魏爲揚恭友善。位輔漢將軍。張嶷。巴西郡人。召爲從事。郡內士人繫襦姚伯位二十石。當世有聲名。皆與嶷友善。張飛。字益德。少與關羽俱事先主。羽年長數歲。飛兄事之位。車騎將軍。徐庶。字元直。先名福。與石韜字廣元。相親愛。初平中。中州兵起。乃與韜南客荊州。後又與諸葛亮將相善。及荊州內附。孔明與劉備相隨去。福韜俱來。北至黃初中。韜仕歷郡守典農校尉。福至右中郎將。御史中丞。建太和中。諸葛亮出隴右。關元直。廣元仕財如此。歎曰。魏殊多士邪。何彼二人不見用乎。吳孫策下令曰。周公瑾與孤有總角之好。骨肉之分。孫策創業。命張昭爲長史。撫軍中郎將。升堂拜母。如比肩之舊。文武之事。一以委昭。吳張昭字子布。與琅邪趙昱。東海王朗俱齊名友善。位輔吳將軍。陸績字公紀。時虞翻。舊齒名盛。魏統荊州。令士年亦差長。皆與績友善。位偏將軍。步騭與衛於同年相善。俱以種瓜自給。晝勤四體。夜誦經傳。曹肅代周瑜之當陸口。過呂蒙。七下肅意尚輕蒙。或說肅曰。將軍功日顯。不可以故意待也。若宜順之。肅遂往詣蒙。酒酣蒙問肅曰。君受重任。與關羽爲隣。將何計畧以備不虞。因爲畫五策。肅於是起席就之。拊其背曰。呂子明。吾不知卿才畧所

及乃至於此遂拜蒙母結友而別魯肅臨淮人也家富於財周瑜爲居業長將數百人故過候肅并求資糧肅家有兩園米各三千斛肅乃指一園與周瑜瑜亦知其奇也遂相親結定僑札之分肅後使荊州到當陽與劉備會時諸葛亮與相隨肅謂亮曰我子瑜友也即共定交肅卒諸葛亦爲發喪位橫江將軍彝友字文偉豫章人爲郡功曹使至都諸葛恪友之嚴峻避亂江東與諸葛瑾步騭齊名友善性質直純厚其於人物忠告善道志存補益位尚書令陳表少知名與諸葛恪顧譚張休等並侍東宮皆其親友尚書登黜亦與表善位偏將軍孫皎爲征虜將軍善於交結與諸葛瑾至厚位征虜將軍高岱字孔文受性聰達輕財貴義其友士拔奇取於末顯所友八人無名氏皆世之英偉也吳旗與張溫顧譚友善世說陸機赴假還洛輜重甚盛戴淵與年少掠之淵在岸上據胡牀指揮左右皆得其宜淵既有風操鋒穎雖處鄙事神氣獨異於衆機於船屋上遙謂之曰卿才如此亦復作劫淵使流涕投劍歸機辭屬非常機猶重之使與定交昨筆薦焉江表傳吳有程普者頗以年長數凌侮周瑜折節下容終不之與校普後自歆服而親重之乃告人曰與周公瑾文若飲醇醪不覺自醉白氏六帖度袞與諸兄遇邑人陳準兄弟友之拜其

母。家獨不拜。曰。拜人之母。將同於子。其義至大。郡人褚德。隱逸養親。老而無倦。家每拜之。晉書王蘊為浙江東五郡鎮軍將軍。會稽內史。時王悅來拜。蘊子恭往省之。素相善。遂留十餘日。方還。蘊問其故。恭曰。與阿太語。蟬連不得歸。蘊曰。恕阿太非爾之友。阿太悅小字也。後竟平初。好時以為知人。王龔字孝伯。清操過人。才地自負。恒有宰相之望。與王沉齊名。友善。陸機異人也。文章冠代。至太康末。與弟雲造太常張華。華素重其名。如舊相識。曰。伐吳之役。利獲二俊。荀勗與王敦。顧榮陸機等友善。劉歊字萬壽。為散騎常侍。寬厚待士。多伎藝。弓馬音律。無事不善。時尚書僕射謝混。自負才地。少所交納。與歊宣相遇。便盡著歡。或問混曰。卿未嘗輕交與人。而傾蓋於萬壽。何也。混曰。人之相知。豈可以一塗限。孔文舉禮太史子義。夫豈有非之者邪。裴邵字道期。元帝初為安東將軍。以郡為長史。王導為司馬。二人相與為深交。友及道。期卒。王導為司空。既拜。歊曰。裴道期王喬在。吾不得獨登此位。解系字少連。濟南人也。系及二弟結育。並清身潔已。甚有聲譽。時荀勗門宗弘盛。勗諸子謂系等曰。我與卿為友。應向我公拜。勗曰。我與君尊先使君親厚。系曰。不奉先君遺教。公若與先君厚。往日哀頓當垂書問親厚之誨。非所敢承。勗父子大慙。王濛字

仲祖與沛國劉悛齊名友善。悛常稱濠性至通。而自然有節。濠每云劉君知我。勝我自知。時人以悛方荀奉倩。濠比袁曜卿。凡稱風流者。舉濠悛為宗焉。位司徒左長史。虞驥字思行。潁之兄子也。雖機幹不及於潁。然而素行過之。與燕國桓翼俱為吏部郎。情好甚篤。驥遣溫拜驥驥使子谷拜驥。荀羨弱冠與王洽齊名。沛國劉悛。太原王濛。陳郡殷浩。並與交好。位兗州刺史。王機字令明。慕王澄為人。澄亦雅知之以為己亞。遂與友善。機位交州刺史。何偃叔慙之。與琅瑯王徽相善。慙之卒。徽與偃書曰。吾與義興。直恨相知之晚。每惟君子知我。若夫嘉我小善。矜余不能。惟賢叔爾。阮籍素與王渾為友。渾子戎年十五。隨渾在即舍。戎少籍二十歲。而籍與之交。籍每適渾。俄頃輒去。過視戎良久。然後出。謂渾曰。潘冲王戎字也。清實非卿倫也。共卿言不如共阿戎談。戎每與籍為竹林之遊。戎嘗後至。籍曰。俗物已復來敗人意。戎笑曰。卿輩意亦復易敗爾。籍位步兵校尉。羊曼任達類。縱好飲酒。溫嶠庾亮阮放桓彝同志友善。並為中興名士。時州里稱陳留阮放為宏伯。高平郝鑒為故伯。太山胡毋輔之為達伯。濟陰卞壺為裁伯。陳留蔡謨為即伯。陳留阮孚為誕伯。高平劉綏為秀伯。而曼為黜伯。凡八伯。蓋擬古之八雋。曼位丹陽尹。王接字祖游。平陽太守柳

永樂大典卷一萬三千六

十二

潘散騎侍郎裴遜尚書僕射鄧攸皆與交友善位尚書殿中郎山簡為
 征南將軍鎮夏口華軼以江州作難或勸簡討之簡曰與彥夏華軼子舊
 友為之惆悵簡豈利人之機以為功伐乎其篤厚如此習鑿齒為桓溫
 別駕善尺牘論議溫甚器遇之時清談文章之士韓伯伏滔等並相友善
 鄧粲長沙人少以高絮著名與南陽劉驥之南郡劉尚公同志友善並
 不應州辟命沈東陽野史晉桓溫少與驥沽友善驥嘗作詩示溫溫玩侮
 之曰汝慎勿犯我犯我當出汝討示人晉中興書邨起所交皆一時秀美
 雖寒門後進亦拔而友之死之日責賤操筆為誄者四十餘人其為物所
 宗貴如此東既沃壤名士多樂居之太傅謝安未仕時亦居東土共王
 羲之孫綽李充許詢道林皆文義冠世共相友昵華譚所友人表前者字
 公賣歷陽人少能言議與譚齊名友善太安中入洛譚與商書曰誠以枯
 澤非應龍之淵林林非鸞鳳之窟昔餐其自匿監門非高祖不長揖孔明
 躬據南陽非劉氏不馳驅望雲霄而偶翮見鴻漸之輕羽瞻長塗而鳥鳴
 知騏驎之迅足庾翼字稚恭時京兆杜乂陳郡商浩並才名冠世而翼
 弗之重每語人曰此輩宜束之高閣俟天下平然後議其所任耳唯與桓
 彝友善在總角之中便相期終始薛兼與同郡紀瞻廣陽閭儁吳郡顧

榮會稽賀循同志友善。初入洛。司空張華見而歎息曰。南金也。晉劉昺初隱居上谷太寧山。與呂夢奇。張麟。結菴共處。以吟誦自娛。向秀別傳。秀字子期。少為同郡山濤所知。又與譙國嵇康。東平呂安友善。其趨舍進止無不同。違事營生業亦不異。常與康偶鍛於洛邑。與呂安灌園於山陽。故其餘利以供酒食之費。或車前相雙。觀原野極遊浪之勢。亦不計遠近。或經日乃歸。復脩常業。晉竹林七賢論嵇康字叔夜。與東平呂安少相知友。每一相思輒千里命駕。安來值康不在。尤喜出迎之。不前題門上作鳳字而去。喜不情。康至。云鳳凡鳥也。世說晉王羲之字逸少。郗夫人謂二弟司空郎中情與雲曰。王家見二謝。傾筐倒屣。見爾來平。平爾無煩復往。二謝安石萬石也。嵇康高士傳達頡。條房李雲。主尊同時相友。世號之四子。東宏山濤別傳陳留阮籍。譙國嵇康。並高才遠識。少有陪其契者。濤初不識。一與相遇便為神交。記纂淵海孫盛與殷浩友善。每談論。食冷而後暖者數四。王智深宋紀姚萇。萇驍度。漢見豫州刺史謝尚于壽陽。隔中以竹之一面如舊相識。周府元龜嵇康。恬靜寡慾。寬簡有大量。東平呂安服康高致。每一相思輒千里命駕。康友而善之。康所與神交者。陳留阮籍。河內山濤。豫其源者。河內向秀。沛國劉伶。籍兄子威。琅邪王戎。遂為竹林之游。

永樂大典卷二萬二千六

十三

世所謂竹林七賢也。康位中散大夫。山濤字巨源。與嵇康呂安善。後遇阮籍。便為竹林之交。著忘言之譌。康後坐事臨誅。謂子紹曰。巨源在。汝不孤矣。濤晚與尚書和逌交。又與鍾會裴秀並申款昵。以二人居勢爭擅。濤平心處中。各得其所。而俱無恨焉。位司徒。晉夏侯湛幼有盛才。文章宏富。善構新詞。而美容觀。與潘岳友善。每行止同。與接茵。京都謂之連璧。位散騎常侍。蔡廓與北地傅隆相善。廓子興宗。隨父友款。向柳有學義才能。太尉袁淑司空徐湛之。東陽州刺史顏竣。皆與友善。顏延之既廢於家。中書令王球名公子。延之慕焉。球亦愛其材。情好甚篤。蕭惠開為太子舍人。與汝南周朗同官友善。以偏奇相尚。王僧虔為太子舍人。追然少交。樓與袁淑謝莊善。孔遷字世遠。好典故。事學與王儉至交。南齊杜京產。開舍授學。徵為員外散騎侍郎。不就。會稽孔道徽守至業。不仕京。產與之友善。一口會稽孔覲。清剛有節。一見而為款交。王僧孺初與任昉遇。竟陵王西邸。以文學友會。及僧孺出為唐令。昉贈詩其卷曰。子唯見知。唯余知子。覲行視言。要終猶始。敬之重之。如蘭如芭。徐伯珍東陽人。積學十年。究尋經史。遊學者多依之。徵士沈儼造膝談論。中以素交。梁范雲字彥龍。父抗為郢府參軍。雲隨父在郢。時吳興沈約新野庾果之。與抗同

府見而友之。劉李連與會稽人石文安相善。文安字守休隱居鄉里。專行禮讓。代李連為尚書左丞。出為江夏內史。又代李連入為御史中丞。張率與郡人與同郡陸倕相友。倕常同載詣左衛將軍沈約。通值任。約在馬。約乃謂曰。此二子後進才秀。皆南金也。卿可與之交。由此與友。善。陸倕與樂安任。友善。為感。知已。賦以贈。時以此名以報之。到溉與兄渚弟洽。俱知名。樂安任。時大相賞。好。天監初。出守義興。樂安任。之郡為山澤之游。時還為御史中丞。後進宗之時。有彭城劉孝綽。到溉。吳郡陸倕。張率。陳郡殷。渚。國劉顯。及溉。洽。車軌。日。至。號曰蘭臺。聚。陸倕贈詩云。和風雜美氣。下有真人游。壯矣荀文若。賢哉陳太丘。今則蘭臺聚。方今信為倚。任君本達識。張子復清脩。既有絕塵到。復見黃中劉。時謂。時為任君。比漢之三君。到則溉兄弟也。後溉為左民尚書。不好交游。唯與朱昇。劉之遠。張綽。同志。友。及。疾。於。家。門。可。羅。雀。三。君。每。歲。常。鳴。驕。狂。道。存。門。置。酒。飲。平。生。而。去。劉。討。一。造。阮。存。結。即。願。以。神。交。詩。族。兄。歎。又。復。高。操。三。人。日。夕。招。攜。故。都。下。謂。之。三。隱。謝。微。與。河。東。裴。子。野。渚。國。劉。顯。同。官。友。善。子。野。嘗。為。寒。夜。直。宿。賦。以。贈。微。為。感。友。賦。以。贈。之。梁。蕭。勳。少。交。結。唯。與。河。東。裴。子。野。范。陽。張。綽。善。章。正。與。東。海。王。僧。孺。友。善。及。僧

永樂大典卷之六

十四

儒為尚書吏部參掌大選。賓友故人莫不顧意。正獨澹然。及僧孺擢廢之後。正復為參掌。有踰。論者。謂。後。魏。崔。暹。者。為。厚。不。營。利。與。崔。順。相。親。往。來。如。家。盧。義。僂。寬。和。畏。慎。不。忘。交。結。與。魏。子。建。情。好。尤。為。言。無。所。隱。封。軌。與。光。祿。大。夫。武。道。孫。惠。蔚。同。志。友。善。蔚。每。推。軌。以。封。生。之。於。經。義。非。但。章。句。可。奇。然。標。明。剛。格。統。括。大。歸。吾。所。希。如。者。多。矣。辛。紹。先。敏。悟。有。識。量。與。廣。平。游。明。根。范。陽。盧。度。世。同。郡。李。承。等。甚。相。友。善。單。眾。敬。自。兗。州。刺史。徵。還。京。師。年。已。七。十。太。和。中。高。祖。禮。舊。老。眾。敬。與。咸。陽。公。高。允。引。至。方。山。雖。文。武。奢。儉。好。尚。不。同。然。亦。與。允。甚。相。愛。敬。接。膝。談。款。有。若。平。生。李。彪。為。度。支。尚。書。與。宋。弁。結。管。鮑。之。交。弁。為。大。中。正。與。李。文。私。議。猶。以。寒。地。履。之。殊。不。欲。微。相。優。假。彪。亦。知。之。不。以。為。恨。及。弁。卒。彪。痛。之。無。已。為。之。哀。誄。備。盡。辛。酸。李。志。李。鴻。道。彪。之。子。傳。學。有。才。幹。年。十。餘。歲。便。能。屬。文。彪。甚。奇。之。謂。崔。鴻。曰。子。宜。與。鴻。道。為。二。鴻。於。洛。陽。鴻。遂。與。志。交。款。往。來。張。昇。性。公。理。有。威。風。歷。歷。經。史。與。盧。淵。李。安。民。等。結。為。親。友。往。來。朝。會。常。相。追。隨。淵。為。令。安。民。與。昇。並。為。散。令。崔。休。舉。秀。才。入。京。城。與。中。書。郎。宋。弁。通。直。郎。邢。瑒。雅。相。知。友。曾。世。表。性。雅。正。涉。獵。群。書。與。武。威。實。思。伯。范。陽。盧。同。隴。西。辛。雄。等。並。相。友。善。李。叔。虎。好。學。博。聞。有。識

度。為鄉間所稱。大和中。拜中書侍郎。與清河崔光。河間邢。並相親友。羊深。有風尚。學涉經史。好文章。兼長几案。少與隴西李神。為同志友善。邢。感。博。學。有。藻。思。與。裴。敬。憲。盧。觀。兄。弟。等。並。結。交。友。封。肅。為。尚。書。左。中。兵。部。郎。中。性。恭。儉。不。妄。交。游。唯。是。崔。勵。及。勵。從。兄。鴻。元。相。親。善。胡。吏。為。武。威。將。見。車。馬。榮。華。者。視。之。蔑。如。也。一。見。高。允。曰。其。鄭。之。交。以。行。歸。為。美。諒。吾。之。於。子。以。故。章。為。幽。贊。以。此。言。之。彼。無。可。愧。也。北。齊。袁。孝。緒。歷。任。清。華。趙。彥。深。為。水。部。郎。中。同。在。一。院。因。咸。交。友。彥。深。後。被。沙。汰。私。門。生。蔡。籍。幸。猶。猶。以。故。情。存。問。往。來。薛。道。衡。莊。齊。時。待。詔。文。林。館。與。范。陽。盧。思。道。安。平。李。德。林。齊。名。友。善。陸。昂。為。河。間。邢。所。賞。勸。又。與。其。父。子。瑋。交。遊。嘗。謂。子。瑋。云。吾。以。卿。老。蚌。復。出。明珠。裴。讓。之。與。楊。信。友。善。相。遇。則。清。談。竟。日。情。每。云。此。人。風。流。警。拔。裴。文。李。為。不。亡。矣。薛。慎。字。伯。護。好。學。能。屬。文。善。草。書。與。同。郡。裴。叔。逸。裴。叔。之。柳。好。范。陽。盧。柔。隴。西。李。潛。並。友。善。封。孝。琬。性。恬。靜。頗。好。文。詠。太。子。少。師。邢。劼。士。兵。尚。書。王。昕。並。先。達。高。才。與。孝。琬。友。善。尚。書。左。丞。顧。弟。柳。字。玄。季。有。學。義。才。能。主。身。方。雅。太。尉。宋。淑。司。空。徐。湛。之。弟。揚。州。刺。史。顏。竣。皆。與。友。善。及。竣。貴。柳。猶。以。素。情。自。許。不。推。先。之。順。陽。范。瑗。誠。柳。曰。名。位。不。同。禮。有。異。數。卿。何。得。作。襄。時。意。耶。柳。曰。

永樂大典卷之六

十五

我與士遊心期久矣。豈可一旦以勢利廢之。及柳為尚書。郡涉義。軍事敗。繫。建。康。獄。裴。叔。請。裴。叔。求。相。中。秋。孝。武。嘗。與。裴。叔。言。及。柳。事。竟。不。助。之。柳。遂。伏。法。北。史。盧。懷。仁。有。行。檢。善。與。人。交。與。柳。那。王。衍。龐。西。李。壽。之。情。好。相。得。嘗。語。衍。曰。昔。太。丘。道。廣。許。幼。知。而。不。顧。孫。生。峭。立。鍾。會。遇。而。絕。言。吾。覆。李。孟。之。間。去。其。太。甚。衍。曰。然。年。紹。先。傳。紹。先。子。務。與。彭。城。陳。休。文。友。善。故。文。弟。叔。武。少。為。沙。門。從。師。遠。學。經。久。不。返。叔。武。病。臨。卒。以。雜。錄。二。十。五。託。務。與。叔。武。務。久。不。得。見。經。二。十。年。始。於。洛。陽。見。叔。武。以。物。還。之。封。題。如。故。叔。武。稱。廉。信。同。府。元。龜。房。考。據。有。今。名。少。與。太。原。王。邵。北。海。高。構。情。誼。李。剛。河。東。柳。或。薛。緒。皆。一。時。知。名。雅。談。之。士。房。謙。並。與。為。友。雖。冠。蓋。成。列。而。門。無。雜。賓。體。資。文。雅。深。達。政。務。有。識。者。咸。以。遠。大。許。之。房。謙。為。郡。州。司。馬。內。史。侍。郎。薛。道。衡。一。代。文。宗。位。望。清。顯。所。與。交。結。皆。海。內。名。賢。重。房。謙。為。人。深。加。友。敬。及。為。襄。州。總。管。薛。輪。往。來。交。錯。道。路。場。帝。嗣。位。道。衡。轉。牧。岳。州。路。經。房。謙。所。留。連。數。日。有。涕。而。別。裴。肅。少。剛。正。有。局。度。少。與。安。定。梁。毗。同。志。友。善。隋。劉。焯。聰。敏。沈。深。稍。不。好。弄。與。河。間。劉。焯。結。盟。為。友。崔。儼。年。十。六。太。守。請。為。功。曹。不。就。少。與。范。陽。盧。思。道。隴。西。辛。德。源。同。志。友。善。王。孝。籍。少。好。學。博。覽。群。書。與。河。間。劉。焯。同。志。友。善。元。龜。以。名。節。自。許。少

與渤海高顯太子王叔同志友善。陸餘慶少與知名之士陳子昂宋之
門盧藏用道士司馬承禎道人法成等交游雖才學不逮于昂等而風流
強辯過之。韋陟中書令安石之子與弟斌大華當代俱有盛名。開元中
才名之士王維崔顥盧象昇等常與陟唱和游處。廣平公每見陟嘆曰。威德
遺範盡在是矣。都統少時為李邕張九齡等知遇。尤以詞學見推。與顥
真卿蕭穎士李華等。都統同志友善。故天寶中語曰。駱柳蔭蕭李。都統以
其重行義教交遊也。權昇天寶末。移家於洪州。政著作郎。不起京師。跡
於胡騎。士君子多以家渡江東名如李華柳識兄弟者皆仰昇之德而友
善也。劉允濟善屬文與絳州王勃齊名。將相友善。崔造與許會盧
東美張正則為友。皆僑居上元。好談經濟之畧。常以王佐自許。時人號為
四傑。都士美少好學。善記覽。父友顏真卿蕭穎士輩常與之討論經傳
應對如流。既而相謂曰。吾輩異日當交二都之間矣。薛登傳涉文史。與
徐堅劉子玄齊名友善。海錄碑事陸惠曉與張融並居。其間有池上有二
株楊柳。何點嘆曰。此池便是醴泉。此本便是交讓。舊傳有交讓漬園張陸
也。太平御覽王珪始隱居時與房元齡杜如晦善。母李氏常曰。我兒必貴。
未知所與友者何如人。試與偕來。會元齡等過其家。其母窺見大驚。遂具

永樂大典卷二二〇一六

十六

酒食歡盡。且喜曰。二子公輔器。汝貴不疑。朱敬則亳州永城人也。長壽
中為右補闕。家代孝義。敬則調。早以詞學知名。與左史江融尚書左僕
射魏元忠相友善。張九齡素與中書侍郎嚴挺之。尚書左丞袁仁敬。右
庶子梁昇卿御史中丞盧怡結交友善。挺之等皆有才幹。而交道終始不
渝。為當時之所稱也。劉孝孫者荊州人也。祖貞周石臺太守。孝孫弱
冠知名。與當時詞人盧世南蔡君和孔德紹殷貞自直劉斌等。登臨山水。結
為交會。陸象先弟監察御史景倩吏部侍郎景融大理正景獻河南令
景襄皆有其譽。僧一行少時與象先昆弟友善。常謂人曰。陸氏兄弟皆有
才行。古之荀陳無以加也。楊纂華州華陰縣人也。父大偉隋溫州刺史。
纂器涉經史。尤明時務。少與柳惲顧師古。歐陽玄。孤德。茶。音。友善。大業
中。進士舉。終為考功郎中。元亨傳事。年十二。魏恭帝在儲宮。引為交友。
釋褐于牛備身。唐書武德中。元敬為秘書郎。太宗召為天策府參軍。兼直
記室。薛收與元敬俱為文學館學士。時房社等。處心腹之寄。深相友託。元
敬畏於權勢。竟不之狎。如晦常云。小記室不可得而親。不可得而疎。柳
公綽性端介。寡合與錢徽。蔣乂。杜元穎。薛存誠。文雅相知。交情疑密。為吏
部員外郎。及武元衡罷相。鎮西蜀。與裴度俱為元衡判官。尤相善。公綽先

永樂大典卷二二〇一六

十七

度入為吏部郎中。度以詩餞別。有兩人同日事征西之句。盧藏用傳盧
藏用。隱終南山。少室二山。與陳子昂趙貞固友善。子昂貞固。前死。藏用撫其
孤。有恩。人稱能終始交。劉知幾與吳兢等。交常曰。海內知我者數子而
已。都統少時有奇志。所交皆是天下名士。韋夏卿與齊映善。同遊終年。不
見喜。恨。元稹傳。元稹河南人。拜膳部員外郎。連中書舍人。翰林承旨。學
士。數召入。禮遇益厚。自謂得言天下事。中人爭與稹友。魏弘簡在樞密。尤
相善。裴度出屯鎮州。有所論奏。共沮却之。度三上疏。勸弘簡。傾亂國政。
陛下欲平賊。當先清朝廷。乃可。帝迫群議。乃罷弘簡。而出稹為工部侍郎。
然稹倚不棄。未幾。連同中書門下平章事。嚴挺之。重交遊。許與生死。不
易其操。唐書趙宗儒父麟。教交友行義。不以夷險思操。少與商賈。顏真卿
柳芳。陸贄。蕭穎士。李華。都統善。時為語曰。商。顏。柳。蕭。李。都統。唐書。路
舍人。與盧給事。弘正。性情相善。裴度清瘦。瘦古。澹。未嘗言朝市。夕。拜。既。格
富貴。未嘗言山水。裴度日。謀高卧。看制。草。則。就。定。視。之。夕。拜。未嘗。乞。告。有
賓客。則。就。省。謁。之。雖。秦。兵。所。尚。而。頃。其。友。一。日。雪。滿。玉。京。裴。微。在。假。夕
拜。將。欲。入。先。及。路。門。裴。微。方。於。南。垣。茅。亭。拜。目。山。雪。鹿。冠。鶴。氅。手。卷。膝
琴。橫。大。於。爐。酌。杯。於。枕。聞。盧。至。日。通。我。領。芳。促。命。延。入。夕。拜。紫。金。華。煥。意

弟由江頭。又向慈恩寺裏遊。驛吏喚人驅馬去。忽驚身去在涼州。十里神
交若合符契。朋友之道。不其至歟。鞠詠以文學見知於王化基。王公知
杭州。誅知仁和縣。及至官。王公器不其。誅其職事甚急。誅不復其相
知。而專脩吏幹。後王公為參政。首以誅薦。人問其故。荅曰。鞠詠之才。不患
不奮。所憂者氣後而驕。故抑之。誅聞之。曰。王公真相知也。歸。訪萬花谷
廬東美。何長師。李華。韓衡。為友。淮泗間號為四愛。太平御覽。將謂子元卿。
舍中三徑。唯羊仲。陳仲。從之遊。二仲皆推廬。廬名之士。諸葛亮。與管輅
友。臨別。戒以二言。卿性樂酒。溫克。寧常節之。卿有冰鏡之才。禍如膏火。不
可不慎。輅曰。吾欲持酒以禮。持才以愚。何患之有耶。許邁。字遠遊。與
高陽許詢。並治高。節同志。齊名。詢能清言。兼有詞藻。邁傳學。亦善屬文。
趙儼。避亂荊州。與杜襲。繁欽。通財共計。合為一家。郭子曰。荊州刺史楊
准。二子。為字國彥。彥。字士彥。清平有識。俱總角為成器。准與襲。顧樂。廣友
善。遠見之。顧謂准曰。喬及卿。彥小減也。廣謂准曰。喬自及卿。彥尤精出。准
笑曰。我二兒之優劣。乃裝樂之優劣。論者許之。張奧。與廷叔。堅。書曰。吾
與叔堅。割心相知。豈以流言相猜耶。五代。薛史。晉鄭雲。史。名。遊。與。梁。室
權臣。李振。友。善。振。欲。據。之。非。而。不。諾。及。振。南。遷。雲。史。十。里。徒。步。以。省。之。識

永樂大典卷之六

十八

者高馬。晏元獻公。類要。張升。字彥真。其意相合者。則傾身交結。不問窮賤。
如平其志者。雖三公大人。終不屈從。常嘆曰。死生有命。富貴在天。其有知
我。雖胡越可親。苟不相識。從物何益。劉陶。字子奇。所與交友。必也同志。
好尚。富貴不求。趨貧賤不易。性理會元。漁溪。在南安時。年少不為守所。
知。俗人。程公。珣。通守事。視其氣貌。非常人。與語。知其為學。知道也。因與
為友。言行龜鑑。宋韓忠憲公。信。布衣時。與李康。靖公。同遊。止一。鮑。同。寢。一
日。分。遂。割。而。分。之。公。與。李。若。谷。未。第。時。皆。貧。同。試。京。師。每。出。謁。東。為。僕。
李。先。登。第。授。許。州。長。社。縣。主。簿。赴。官。自。控。妻。驢。韓。為。負。一。箱。將。至。長。社。三
十里。李。謂。韓。曰。恐。縣。吏。來。箱。中。止。有。錢。六。百。以。其。半。遺。韓。相。持。大。哭。別。去。
次。舉。韓。亦。登。第。後。皆。至。參。政。世。為。婚。姻。不。絕。誄。史。詩。云。韓。李。京。師。來。僕。時。
控。驢。負。笈。而。無。辭。一。朝。接。踵。身。榮。顯。合。契。姻。姻。幾。百。世。期。歐。陽。文。忠。公。情。
字。永。叔。平。生。為。於。朋友。如。尹。師。魯。梅。聖。俞。孫。明。復。既。卒。其。家。貧。甚。公。力。經。
營。之。使。皆。得。以。自。給。又。表。其。孤。子。朝。慈。錄。以。官。由。是。三。族。賴。公。之。力。其。後。
昌。熾。以下。論。朋友。之。義。公。與。韓。魏。公。相。知。最。深。每。心。服。韓。公。之。德。量。嘗。曰。
累。百。歐。陽。脩。何。敢。望。韓。公。韓。公。曰。永。叔。相。知。無。他。時。以。誠。而。已。司。馬。溫。
公。與。范。蜀。公。相。友。善。熙。寧。元。豐。間。士。大。夫。論。天。下。賢。者。必。曰。君。實。景。仁。道。

德風流。師衣當世。二公相得歡甚。約更相為傳。而後死者則誌其墓。君實
常謂人曰。吾與景仁兄弟也。但姓不同耳。張魏公。沒在京師。獨與趙鼎
宋齊愈。胡寅。為至交。寢食行止。未嘗相舍。所講論皆問學之力。與所以濟
時之策。欽宗召浩。陵廣士。隲定至京師。將處以諫職。定以言不用。力辭。杜
門不出。公往見。至再三。開闢延入。公問所得於前輩者。定告公。但當熟讀
論語。公自是益潛心於聖人之微言。趙鼎。自警。編初。王安石。與呂正獻
公。晦。叔。善。及。東。政。為。人。所。間。怒。公。甚。晚。稍。悔。悟。及。退。居。金。陵。既。久。聞。公。至。
楊。州。數。寄。聲。聲。欲。就。見。安。石。未。用。時。以。兄。禮。事。公。甚。謹。自。熙。寧。後。間。一。通。慶
吊。皆。書。史。以。公。函。答。至。是以。親。書。復。稱。兄。然。公。未。久。即。赴。召。竟。不。果。來。見。
陸。汝。翁。家。世。舊。聞。李。作。父。知。剛。楚。公。之。婿。才。極。高。公。愛。之。作。父。與。馬。巨。濟
善。巨。濟。在。太。學。有。聲。及。赴。省。試。作。父。擬。杜。子。美。杜。鵑。書。體。作。詩。戲。之。曰。太
學。有。馬。消。南。省。無。馬。消。秋。榜。有。馬。消。春。榜。無。馬。消。公。聞。之。不。樂。作。父。曰。某
與。巨。濟。忘。形。故。有。此。戲。公。曰。與。人。交。常。有。禮。何。謂。忘。形。凡。世。之。交。友。卒。為
仇。讎。者。皆。忘。形。者。也。常。記。熙。寧。中。與。舒。信。道。彭。器。資。同。在。景。德。考。試。信。道
一。夕。中。夜。叩。器。資。門。欲。有。所。問。器。資。已。寢。垂。起。未。帶。信。道。隔。門。呼。曰。不。必
起。止。有。一。語。欲。求。教。耳。器。資。不。答。未。帶。竟。開。門。延。坐。然。後。共。語。信。道。頗。不

永樂大典卷之六

十九

樂。然。廣。友。友。間。當。如。器。資。乃。是。宋。史。曹。友。聞。傳。友。聞。曹。武。惠。王。彬。十。二。世
孫。也。少。有。大。志。與。仲。弟。友。諒。不。遠。十。里。尋。師。取。友。登。寶。慶。二。年。進。士。第。連
史。聖。宗。紀。統。和。元。年。八。月。戊。子。西。幸。發。已。幸。懷。州。甲。午。上。與。糾。糾。於。太。后
前。易。弓。矢。駿。馬。約。以。為。友。山。居。新。話。孫。子。耕。者。杭。人。與。新。城。豪。民。駱。長。官
為。友。元。統。間。駱。犯。罪。流。奴。子。榮。孫。以。友。故。送。至。肇。州。而。回。交。誼。如。此。誠。不
減。古。人。也。唐。臨。晉。崔。群。字。敦。詩。貞。元。八。年。陸。贄。下。及。第。與。韓。愈。為。友。群。佐
宣。州。幕。時。愈。與。群。書。論。交。畧。云。考。之。百。行。而。無。瑕。窻。之。間。與。而。不。見。吟
域。明。白。淳。粹。輝。光。日。新。者。唯。吾。君。一。人。僕。愚。陋。無。所。知。然。晚。聖。人。之。書。無
所。不。讀。其。精。粗。巨。細。出。入。晦。明。唯。不。盡。識。抑。不。可。謂。不。涉。其。源。者。也。以。此
而。推。之。而。廣。之。誠。足。下。出。群。拔。萃。無。謂。僕。從。何。而。得。也。隴。西。李。舟。與。齊
相。國。映。友。善。映。為。將。押。舟。為。布。衣。而。舟。致。書。於。映。以。交。不。以。貴。也。時。映。左
遷。于。美。舟。書。曰。三。十。三。官。足。下。近。年。已。來。宰。臣。當。國。多。與。映。人。禮。絕。僕。以
禮。處。足。下。則。足。下。長。者。僕。心。未。忍。欲。以。故。人。處。足。下。則。慮。怨。怨。之。人。以。僕
為。詭。我。欲。情。書。追。述。至。今。急。承。足。下。出。守。愛。國。於。蒼。生。之。望。則。為。不。幸。為
足。下。謀。之。則。名。遠。身。退。斯。又。為。准。僕。昧。時。者。謹。以。為。賀。但。鄒。陽。雲。安。道。阻
且。長。音。塵。寂。茂。永。望。增。嘆。僕。所。疾。沈。痼。若。率。子。弟。力。農。與。世。疎。矣。足。下。亦

焉能不疎僕耶。足下素僕所知之。其於得喪固怡如也。然朝臣如足下。寡
矣。明主當不察之耶。惟強飯自愛。珍重珍重。毛傑與盧藏用書。月
日雲夢子毛傑謹啟。書于盧公足下。僕聞君所貴者道也。所好者才也。故
才高則被嫉。而論翰墨。道狎則言事。而至談笑。何必難鳴。狗盜始資。僕
之能。草食飲。不顧清虛之用。自公立名。休代。博物多能。帝曰。爾諧。推為
近侍。所以從容禁省。出入闕闕。忠獨在躬。優柔存及。僕時在草莽。運厄窮
愁。思折祖而無目。差排門而不進。豈知羣邪。逆逆。聲嗽。紫奪。我未。遠
詣。慈上。賴公。神色。目若。心行。不遁。解。芝。木。以。養。閑。坐。煙。簾。而。收。悲。憐。梁。鴻
遠。扶。閣。仲。未。歸。留。德。音。排。仙。失。路。至。鄉。童子。當。領。接。於。宣。尼。蘇。門。先生
竟。未。言。於。阮。籍。公。於。僕。者。如。彼。僕。於。公。者。若。此。百。年。朝。夕。何。事。惜。於。交。遊
四。海。弟。兄。何。必。輕。於。行。路。賈。生。不。云。乎。連。人。大。觀。物。無。不。可。小。智。自。私。賤
彼。責。我。况。公。拂。衣。高。尚。習。靜。閑。局。世。事。都。捐。尤。精。道。意。豈。有。自。私。而。已。無
大。觀。者。哉。僕。能。憐。雲。雲。獎。無。知。慈。張。良。小。子。說。鴻。蒙。之。偶。遺。黃。石。之。書。虛
住。寶。歸。露。露。之。微。潤。泉。多。益。塞。落。丘。山。之。一。毫。則。知。足。下。之。春。深。焉。小
人。之。慶。早。矣。盧。答。毛。公。毛。子。足。下。勤。身。訪。道。不。毒。氣。瘴。裏。種。鬼。門。故
蕩。雲。海。有。足。多。矣。一。昨。不。遺。猥。辱。書。禮。期。我。避。意。詢。于。道。真。使。人。慙。愧。也

永樂大典卷二二〇一六

子

僕知之矣。士之生代。則有冥志深。滅。亦。守。室。錄。九。丹。以。咽。氣。味。三。考。以
詠。言。固。將。養。家。全。理。不。以。能。鳴。大。性。則。其。上。也。義。感。當。途。說。動。時。主。懷。全
德。以。自。連。裂。山。河。以。取。責。又。其。次。也。至。於。誠。信。不。申。忠。孝。骨。缺。獨。樂。魁。魁
永。投。對。虎。無。面。目。以。可。數。推。心。膺。以。問。天。斯。最。下。也。僕。在。壯。年。常。慕。其。上
先。貞。後。熱。卒。罹。憂。患。負。家。為。孽。置。身。于。此。何。顏。復。講。道。德。哉。雖然。少。好。立
言。至。聞。長。者。之。說。老。而。彌。篤。猶。憐。薄。暮。之。點。加。我。數。年。庶。無。大。過。覽。莊。生。鵬
之。喻。則。乾。坤。龍。馬。之。旨。可。好。矣。培。風。運。海。則。六。九。之。源。無。差。矣。德。之。正
氣。則。洗。心。藏。密。有。由。矣。開。卷。獨。得。恬。然。會。真。不。知。寰。宇。之。寥。廓。不。知。生
之。與。謝。斯。亦。暖。昧。所。守。何。必。為。是。僕。吾。人。起。余。指。掌。而。說。今。之。隱。几。不。亦
樂。乎。道。在。梯。屨。無。相。阻。焉。為。區。區。過。勞。按。劍。也。頃。風。眩。成。瘵。下。淚。復。厲。華
力。此。還。答。無。所。詮。次。淹。連。庶。幾。不。在。我。盧。藏。用。頓。首。宋。文。鑑。王。回。告。友
古。之。言。天。下。連。道。曰。君。臣。也。父。子。也。夫。婦。也。兄。弟。也。朋。友。之。交。也。五。者。各
以。其。義。行。而。人。倫。立。五。者。義。廢。則。人。倫。亦。從。而。亡。矣。然。而。父。子。兄。弟。之。親。
天。性。之。自。然。者。也。夫。婦。之。合。以。人。情。而。然。者。也。君。臣。之。從。以。眾。心。而。然。者。
也。是。雖。欲。自。廢。而。理。勢。持。之。何。能。也。惟。朋。友。者。舉。天。下。之。人。莫。不。可。同。亦
舉。天。下。之。人。莫。不。可。異。同。異。在。我。則。義。安。所。卒。歸。乎。是。其。漸。廢。之。所。繇。也

君之於臣也。父之於子也。夫之於婦也。兄之於弟也。過且惡。必亂。敗其國
家。皆受其難。被其名。而終身不可辭也。故其為上者。不敢不誨。為下者。不
敢不誅。世治道行。則人能循義。而自得。世衰道微。則人猶顧義。而立則有
不若。其亦無害於眾。焉耳。此所謂理勢持之。雖百代可知也。親非天性也。
合非人情也。從非眾心也。羣而同。別而異。有善不足與榮。有惡不足與辱。
大道之行。公於義者。可至焉。下斯而言。其能及者。鮮矣。是以聖人崇之以
列於君臣。父子。兄弟。夫婦。而一為連道也。聖人既沒。而其義益廢。於今則
亡矣。夫人有四友。所以成身。一體不備。則謂之廢疾。而人倫缺焉。何以為
世。嗚呼。庚今之時。而望古之道。難矣。姑求其肯告吾過也。而樂聞其過者。
與之子。未晦庵大全集。黃仲本朋友說。人之大倫。其別有五。自昔聖
賢。皆以。為。天。之。所。統。而。非。人。之。所。能。為。也。然。以。今。考。之。則。惟。父。子。兄。弟。為
天。屬。而。以。人。合。者。居。其。三。焉。是。則。若。有。可。疑。者。然。夫。婦。者。天。屬。之。所。由。以
續。者。也。君。臣。者。天。屬。之。所。賴。以。全。者。也。朋。友。者。天。屬。之。所。賴。以。正。者。也。是
則。所。以。紀。綱。人。道。建。立。人。極。不。可。一。日。而。偏。廢。雖。或。以。人。而。合。其。實。皆。天
理。之。自。然。有。不。得。不。合。者。此。其。所。以。為。天。之。所。統。而。非。人。之。所。能。為。者。也。
然。是。三。者。之。於。人。或。能。具。其。形。矣。而。不。能。保。其。生。或。能。保。其。生。矣。而。不。能

永樂大典卷二二〇一六

子

存其理。必欲君臣父子兄弟夫婦之間。交盡其道。而無悖焉。非有朋友以
責其善。輔其仁。其孰能使之然哉。故朋友之於人。倫。其勢若輕。而所繫為
甚。重。其分若疎。而所關為至。親。其名若小。而所職為甚。大。此古之聖人。脩
道。立。教。所。以。必。重。乎。此。而。不。敢。忽。也。然。自。世。教。不。明。君。臣。父。子。兄。弟。夫。婦
之。間。既。皆。莫。有。盡。其。道。者。而。朋。友。之。倫。廢。闕。為。尤。甚。世。之。君子。雖。或。深。病
其。然。未。必。深。知。其。所。以。然。也。予。嘗。思。之。父。子。也。兄。弟。也。天。屬。之。親。也。非。其
年。離。之。極。固。不。能。輕。以。相。棄。而。夫。婦。君。臣。之。際。又。有。雜。出。于。情。物。事。勢。而
不。能。自。已。者。以。故。雖。或。不。盡。其。道。猶。得。以。相。牽。聯。比。合。而。不。至。於。盡。壞。至
於。朋。友。則。其。親。不。足。以。相。維。其。情。不。足。以。相。固。其。勢。不。足。以。相。攝。而。為。之
者。初。未。嘗。知。其。理。之。所。從。職。之。所。任。其。重。有。如。此。也。且。其。於。君。臣。父。子。兄
弟。夫。婦。之。間。猶。或。未。嘗。求。盡。其。道。則。因。無。所。藉。於。責。善。輔。仁。之。益。此。其。所
以。恩。疏。而。義。薄。輕。合。而。易。離。亦。無。怪。其。相。視。漠。然。如。行。路。之。人。也。夫。人。倫
有。五。而。其。理。則。一。朋。友。者。又。其。所。藉。以。維。持。是。理。而。不。使。至。於。悖。焉。者。也
由。夫。四。者。之。不。求。盡。道。而。朋。友。以。無。用。廢。然。則。朋。友。之。道。盡。廢。而。責。善。輔
仁。之。職。不。舉。彼。夫。四。者。又。安。得。獨。力。而。久。存。哉。嗚。呼。其。亦。可。為。寒。心。也。已
非。未。獲。學。力。行。之。君子。則。孰。能。深。察。而。亟。反。之。哉。始。予。讀。王。深。甫。告。友。之

篇。感其言者有補於世教者。徐而考之。則病其非之不及於天理之自然。顧以大婦君臣一出於情勢之偶合。至於朋友則亦不求其端。直以為聖人強而附於四者之間也。誠如是也。則其殘壞廢弛。是乃理之當然。無足深嘆。而其至是亦晚矣。近得黃君仲本朋友說讀之。其言天理人倫之意。乃若有會於予心者。然於朋友之道。所以獨至於此。則亦恐未究其所以然也。因書其後。如此。庶乎其有發云。宋道學名臣言行錄。朱晦庵疏。胡文定公與呂尚書信。曰。朋友之交。責善所以盡吾誠。取善所以益吾德。非以相為賜也。然各盡其道。而無所苟焉。則嚴渾之益。自有不能已者。讀此。使人深然起敬。若嚴師長友之在其左右前後也。嗚呼。若子者。其可謂盡朋友之道。而無所苟矣。其卓然有以自立於當年。而遺風餘烈。可傳於世者。豈徒然哉。司馬溫公傳家集。友箴。余何遜乎。余將遜聖人之門。仁人之里。非聖不師。非仁不友。可乎。余可不若遊聖人之場。聞善而遷。觀過而改。李忠定公集。友箴。古之君子。取友必端。以文會友。以友輔仁。今之君子。慕標食位。而友非心。見利忘義。握手指天。如見肝肺。轉足已非。自為得計。勢利之交。何異狗彘。攝汝之情。同汝之過。汝不自慎。而欲重其禍耶。蘇大類。周執執友箴。四輔揚輝。伐木幽林。撫焉驚飛。爰運雄義。俗

永樂大典卷五十六

三

遂凋成。交緣利。用因偶情。谷風興。哀。繁霜夏零。道之未盡。弘馬由人。自室有地。過門則親。微言綿邈。清談輟響。金雞能照。塵積翳朗。西河感離。口悟技。慷慨文侯。友賢好學。英英燕昭。禮郭致樂。推誠嚴寒。功標松竹。落落高札。連連莊惠。解帶一愚。道映萬世。人亦有言。貴則易交。利重太山。道壯鴻毛。久而致敬。見之晏平。霜雪既至。勁節各青。元都經使。川集友箴。入門而父兄。出門而朋友。獲於上說。於親者無不在。輔其仁成。其德者無不有。棄扶論世。必召厥真。去茲即損。必貽其咎。無地周以相阿。無面諛以背詬。無舍義而即利。無重新而輕舊。無輕怒以相絕。無私惠以相佑。有骨有者勿較。有忠告者必受。無以昵而相狎。是構離而結閤。無狗已而絕人。是起機以自臭。友友友友。以有德者。以有志者。無志而無德。又奚友之為。依文潛允。正集得友賦。夫子也。余趨世之僻。迂獨子才。而無朋信。所樂以直前。常嫌仇而實憎。惟多態之多難。撫危心而自驚。其然以退。藏抱薄技而無成。何吾迹之不常。旅成周之故京。春吾游之悠遠。賦誰語。吾情惟夫子之好脩。昔固閑于德聲。獨顧我而忘勤。握未暖而心傾。發鍵鑰而不疑。奏金石之鏗。璫內端肅而粹溫。外炳煥而清明。嗟我鄙而子奇。謂欲合而莫能。援古義而見交。愧此意之何勝。既兩盡而莫疑。亦交規而共評。

驅昔邁之無餘。撫新樂而生矜。豈日前之歡愉。實未得乎生平。惟清洛之名都。窺園沼之清澄。諸寒堂之夜燭。醉春園之朝英。微逸事於古初。亦窮微而造精。投明珠之的歷。報白璧之煌煒。惟此樂之無窮。使我愛日而耽。雖所歷之萬殊。願勿疾兮茲誠。樂府詩集。善哉行。月沒參橫。北斗闌干。親友在門。忘寢與食。古歌辭。結交在相知。骨肉何必親。甘言無忠實。世薄多蘇秦。又。採桑莫傷根。結交莫羞貧。傷根莫不食。羞貧交不成。杜工部詩。貧交行。翻手作雲覆作雨。紛紛何須數。君不見管鮑貧時交。此道今人棄如土。結交行。古人結交惟結心。今人結交但結面。結心可以同死生。結面何堪共貧賤。九衢鞍馬日紛紛。追攀請報無晨昏。座中慷慨出妻子。酒邊伏拜猶弟昆。一聞微利已交絕。况復大志能相親。君不見。以柳易播誠細事。至今書傳高其人。李翰林詩。交友篇。登天莫攀龍。走山莫騎虎。貴賤結交心不移。惟有嚴陵及光武。周公稱大聖。管蔡寧相容。漢詔一斗粟。不與淮南春。兄弟尚路人。吾意安所從。他人方寸間。山海幾千里。輕言託朋友。對面九疑峯。多花必早落。桃李不如松。管鮑久已沒。何人繼其蹤。交友。故友不相恤。新交寧見知。谷風刺輕薄。交道方論。斗酒強然諾。寸心終自疑。文粹。交友。種樹復擇地。惡土雙

永樂大典卷五十六

三

本根。結交若夫人。中道生謗言。君子若桂性。春深寒更繁。小人若花心。朝在夕不存。莫驕冬冰堅。中有潛浪翻。唯當金石交。可與賢達論。向文簡詩。交友。玉殿登科四十年。當時朋友盡英賢。歲寒唯有君無我。頭白猶持將相權。史浩鄭事真。隱漫錄。朋友篇。先王德澤深。士民皆修睦。琢磨貴取友。為學不應獨。朋友非君臣。嚴光蹴帝服。人君尚擇交。况乃為臣僕。仕宦同恩榮。庠序同誦讀。洋遂偶邂逅。里閭頻追逐。握手出肺腑。勸渠飲寒燠。一旦臨利害。得然遂反目。朱博先着鞭。索居欺蕭育。不見管夷吾。全交有絕叔。蘇章太不情。恩嫌在隔宿。不見度公斯。據子主可卜。嗟哉世間人。雲雨徒飄飄。覆得覆自有天。人豈能禍福。際心懷五兵。壽命多短促。君子坦蕩蕩。為之歌伐木。童蒙詩訓。朋友詩。成德須朋友。當歌伐木詩。人倫如闕此。誰與共扶持。群書足用事。對講切切。同門同志。之綱之紀。久而敬之。取必端矣。賦。偶心同。琴瑟道叶。膠漆。壹壹講習。琴瑟切。而商賈。資之補仁。秋葉飄動之日。肌膚得一之初。考之義經。其取如蘭。之月。詩。贊歌伐木。有十龜之益。以直其質。助。無三者之損。而派於善。無金合璧。志。三益。心同二人。不驕不泊。也。善以之。善。同。術。同。方也。道由是。營。東肥水。輕共。散以無憾。見利忘義。久。要而不忘。合以勢。

永樂大典

卷二二〇一六

五八〇

判則然行終矣。是以道義則良心可保。尊賢容衆用顧我無愧。合志營
道則其辭不苟。雖能無此以有得。亦有不須而有成。考之義經其取
譬於如蘭。觀之載記淡焉喻於若水。為而難能未數琴張之典。久而愈
敬宜同平仲之交。如云交際何心諸鑒於萬章。若論居邪其士顧稽於
尼父。能保終始。不遺故舊。攔江網賦句學聚門。日漸月磨。宜壹諸
皆。得切偲。在吾幸性若無交際之迹。端此律身陰有磨礪之益。衆
兄之澤先非容悅之私。直據之實據直順從而止。即與言之際而切切
與交。固相接之道而奉奉相視。有十益之益以盡其贊助。無三者之損
而流於甚焉。捨良心之外安有良知。水善行之中如親吾類。溝通如
董道漬游。學習如勉聖涯嚆嚆。其矣如蘭有同乎氣味之合。其淡若
水自得乎淵源之旨。情七篇之天爵則若際鄰。體大易之八道則如
交北聖。惟同流之益而會彼同方。體合潤之象而寓於合志。路之由
可隱若遠方之有。宅之安可充然同室之為。相
接相與隱然聚問之理。以漸以磨。庶幾切礪之意。

永樂大典卷之一萬二千十六

重錄總校官侍郎臣高拱

學士臣胡正業

分校官洗馬臣林燦

書寫儒士臣孫乾

圖照監主臣馬承志

臣吳璥

言韓文公名播天下。李翱。張籍。皆升朝。籍北而師之。故愈。谷。在立之書曰。近有李翱。張籍。者。從于學。文。翱。與。陸。修。賈。外。書。亦。曰。韓。退。之。之。文。非。茲。世。之。文。也。古。之。文。也。其。人。非。茲。世。之。人。也。古。之。人。也。後。愈。自。潮。州。量。移。宜。春。郡。郡。人。黃。頴。師。愈。而。文。亦。振。大。名。頴。嘗。親。履。聲。為。碑。版。則。嗟。之。而。去。蓋。實。錄。愈。與。人。交。其。有。滄。海。能。離。其。孤。後。為。平。婚。嫁。如。孟。東。野。張。籍。之。類。是。也。李。翱。山。師。今。孤。文。公。呼。小。趙。公。而。師。焉。於。文。公。處。稱。門。生。魏。鶴。山。梁。陽。雜。抄。曾。大。清。之。子。仲。躬。達。嘗。從。震。澤。王。預。信。伯。仲。躬。問。親。師。友。之。道。信。伯。云。師。不。專。在。傳。授。友。不。專。在。謀。贊。於。精。神。氣。貌。間。自。有。相。激。發。處。是。善。親。師。友。者。宋。史。名。臣。言。行。錄。歐。陽。公。試。進。士。中。甲。科。補。西。京。留。守。推。官。始。從。尹。師。曾。造。焉。古。文。議。論。當。世。事。迭。相。師。友。畢。士。安。傳。士。安。少。好。學。事。雖。母。視。氏。視。氏。曰。學。必。求。良。師。友。乃。與。如。宋。文。公。如。鄭。得。楊。瑋。韓。玉。劉。錫。焉。友。性。理。會。元。楊。中。主。撰。游。定。夫。基。誌。云。元。豐。中。予。受。業。於。明。道。先。生。兄。弟。之。門。有。友。二。人。謝。顯。道。公。其。一。也。先。生。方。以。倡。明。道。學。焉。已。任。設。序。序。張。已。人。子。弟。教。之。召。公。來。職。學。事。公。得。其。微。言。於。是。盡。棄。其。學。而。學。之。其。後。伊。川。謂。予。曰。游。君。德。器。粹。然。學。問。日。進。政。事。亦。絕。人。遠。甚。於。師。門。先。稱。如。此。其。所。造。可。知。矣。金。史。完。顏。陳。和。尚。傳。和。尚。兄。糾。烈。為。元。帥。辟。太。原。王。

永樂大典卷二〇一七

三

涯。為。經。歷。涯。字。仲。澤。大。章。論。議。與。雷。淵。李。獻。皆。相。上。下。故。得。師。友。之。彭。汝。鵬。鄧。陽。基。彭。汝。鵬。親。師。友。奏。議。治。亂。之。幾。在。於。好。惡。好。惡。之。端。在。於。慎。其。始。其。始。正。無。所。而。不。為。止。其。始。不。止。雖。有。智。力。不。能。善。其。後。是以。人。主。必。務。學。學。莫。大。於。近。其。人。陸。下。威。德。至。行。傳。於。大。者。甚。厚。見。於。行。事。者。甚。善。此。非。臣。下。所。能。窺。度。高。下。深。淺。小。大。近。侍。遠。讀。儒。臣。勸。導。其。見。聞。可。謂。甚。時。者。父。在。前。忠。良。在。後。其。輔。其。可。謂。甚。矣。夫。學。者。非。徒。出。入。於。口。耳。之。謂。也。聞。乎。其。言。時。見。於。其。行。得。乎。其。心。時。見。於。其。外。今。臣。下。所。稱。說。陸。下。能。昭。然。不。疑。乎。能。渾。然。有。所。得。乎。使。誠。無。疑。也。使。誠。有。得。也。固。甚。善。若。猶。未。也。是。為。名。而。已。是。為。觀。美。而。已。今。延。英。之。對。通。英。之。議。隔。於。內。外。見。有。不。得。而。久。限。於。上。下。言。有。不。得。而。盡。雖。太。皇。上。聖。所。以。擁。護。啓。佑。者。甚。至。然。天。性。之。愛。不。可。以。責。善。久。矣。然。則。陸。下。退。而。與。處。者。其。誰。與。其。使。合。者。誰。乎。其。婦。女。子。婦。女。之。人。寡。順。從。之。人。眾。學。問。之。日。少。安。閑。之。日。多。善。或。美。之。善。過。或。美。之。諫。臣。甚。懼。所。以。輔。成。聖。德。者。或。未。備。也。記。曰。三。王。四。代。惟。其。師。時。曰。自。天。子。至。於。庶。人。未。有。不。須。友。以。成。者。然。則。師。友。不。可。無。久。矣。然。則。如。之。何。曰。尊。有。道。者。擇。有。德。者。不。使。亦。邪。擇。諸。之。士。問。於。其。間。問。安。與。俱。古。動。使。相。接。焉。問。上。下。之。分。勢。盡。君。臣。之。底。裏。問。以。所。疑。而。無。

永樂大典卷二〇一七

四

隱。質。之。所。欲。而。無。問。有。善。者。使。必。告。焉。而。必。從。有。過。焉。使。必。諫。諫。焉。而。必。改。如。是。而。不。充。舜。如。者。未。之。有。也。惟。陸。下。留。意。無。忽。性。理。會。元。漢。唐。師。友。或。得。或。失。漢。唐。以。來。師。友。之。道。無。復。三。代。版。師。者。有。人。責。友。者。有。人。以。至。後。堂。熱。竹。之。端。雖。絞。彈。冠。之。譽。師。友。之。義。安。在。哉。獨。一。董。仲。舒。猶。有。得。於。師。友。之。淵。源。諸。葛。孔。明。猶。有。得。於。交。遊。之。規。畫。其。學。術。事。業。僅。有。可。觀。是。亦。存。一。二。於。千。百。也。王。通。自。附。於。聖。人。而。門。人。董。常。自。比。顏。子。平。日。講。貫。果。而。何。事。其。時。禮。樂。之。問。曰。喏。而。不。能。對。者。即。前。日。河。汾。之。門。人。也。而。師。友。更。相。稱。名。自。此。聖。賢。多。見。其。不。知。量。也。後。世。師。友。之。道。不。明。自。師。友。淵。源。之。學。不。傳。於。聖。門。官。師。相。親。之。風。不。見。於。治。下。故。平。居。暇。日。學。者。無。以。為。成。德。之。助。而。出。焉。世。用。無。以。警。其。累。官。曠。事。之。失。誠。焉。可。慨。嘆。有。如。魯。兩。生。面。說。之。機。非。不。足。以。藏。叔。孫。通。之。失。韓。國。曲。學。之。言。非。不。足以。救。公。孫。弘。之。過。而。利。祿。之。念。錮。於。其。中。雖。其。言。之。切。中。有。不。暇。改。矣。韓。昌。黎。之。門。人。若。籍。徒。輩。固。未。能。保。其。不。叛。於。師。之。言。乃。若。柳。子。厚。之。貢。交。於。友。者。切。矣。何。焉。而。富。貴。利。達。之。念。一。動。詔。附。匪。人。雖。平。時。之。所。講。明。者。旋。失。之。矣。蓋。嘗。謂。後。世。師。友。切。磋。之。義。僅。見。於。王。通。之。門。條。反。現。益。之。事。獨。諸。葛。孔。明。深。得。古。人。之。意。彼。其。講。道。河。汾。房。杜。諸。公。親。承。議。論。之。承。

永樂大典卷二〇一七

四

一有喪明之失。最其過而數之者。曾不少貸。是何聖門講學。無非進德之機耶。窮而在下。則為米泗之講學。達而在上。則為禹臯周召之贊襄。是或一道也。宋朝許公師友之益。我國家崇尚儒術。自石介執杖。屢以侍孫明復。而師道始尊。自九老退居洛。邵康節以布衣從容其間。而友情始密。自是而後。有胡安定建湖學。以淑門人弟子。而天下益知有師友之道。二程先生接聖賢正傳。以開明後學。而天下益知有師友之益。故遊安定之門者。無非執說之賢才。而從二程學者。其醇厚之氣望之。可知其為先生門人也。師友之有益於人大哉。唐柳宗元集師友箴。凡今之世。為人師者。最笑之。舉世不師。故道益離。為人友者。不以道而以利。舉世無反。故道益棄。嗚呼。生於是病矣。歎以禹箴。既以儆已。又以誡人。不師如之何。吾何以成。不友如之何。吾何以增。吾欲從師。可從者誰。借有可從。舉世笑之。吾欲取友。誰可取者。借有可取。中道或捨。仲尼不生。才也。久死。死以才與。世皆向友。二人可作。懼吾不似。中焉可師。耻焉可友。謹走二物。用惕爾後。道苟在焉。備焉焉偶。道之反是。公侯以走。內考諸古。外考諸物。師于友于。敬爾無忽。唐德言杜工部交耶廣文。嘗以詩贈度曰。諸公衮衮登臺省。廣文先生官獨冷。甲第紛紛狀狀梁肉。廣文先生飯不足。先生有道出教

樂大典卷二千十七

皇先生有才過屈宋。德尊一代常標然。名垂萬古知何用。杜陵野老人更
嘆。被褐短窄鬢如絲。日糴太倉五升米。時赴鄭老同襟期。得錢即相覓。沽
酒不復疑。忘形到爾汝。痛飲真吾師。清夜沉沉動春酌。燈前細雨簷花落。
但覺高歌有鬼神。焉知餓死填溝壑。相如逸才親滌器。子雲識字終投閣。
先生早賦歸去來。石田茅屋荒蒼苔。儒術於我何有哉。孔丘盜跖俱塵埃。
不須問此意慘愴。生前相遇且銜盃。又廣文到官舍。繫馬堂階下。醉
即騎馬歸。頗遭官長罵。才名三十年。坐客寒無檀。賴得蘇司業。時時與酒
錢。及度即世。南賦八哀詩。其一章誅度也。宋劉後村集師友六言。問諸
師者本同。取之反者亦公。高才有出家外。精義不離箇中。南渡大儒管見。
西山先生正宗。賦偶聲律會元之序。諸益。明善勿疑。後乾祐式。全前
切絕。對看西而。益者三而。傳物洽則而國教自傳。振夫會文而誠如
所見。惟求有餘者歸而學。豈能自守者真其交。彼能誼成以責我。敢
不視其如鑑真。責得重蒙之益。勿容朋黨之疑。其備備而吾訪。雖切
切以相規。首重尊嚴之德。先求直諫之責。以其主善能從於於式。以
其規學益於於切絕。冰連聖門游夏直仲舒之足。梅清世出荀陳宣元
禮之高。所以得彼秋名無題之問。與其責善莫先警道之同。當稽夫子

師友

揮手而役之。史故主。柯其取之。必端矣。體字欄江。綱華信。陰親。又序
願。發。淵源。德義。苦訪。相親。賦。句。雖。若。無。到。學。久。遊。之。遠。此。其。有。以。應
孝。弟。之。規。嚴。然。淡。焉。身。以。五。實。取。之。必。端。端。惟。兩。言。况。淵。居。之。中。是
乃。心。友。而。朋。雁。之。外。他。非。哉。師。不。必。群。儒。屈。訪。而。訓。則。如。臨。不。必。先。出
典。言。而。端。焉。必。取。一。皆。問。之。項。在。聽。嚴。規。一。漸。厚。之。際。如。父。子。如
父。子。上。味。事。實。并。辭。模。範。如。在。請。由。行。數。語。指。仲。家。廟。

伯仲為師友

宋名臣言行錄陸九齡兄弟皆志古嗜學。歷居巖谷。議論道義。聞聞侃侃。和而不同。伯仲之間。自為師友。雖其所以成德資取者非一端。然家庭連。塚封植之。功焉多。

情兼師友
南史王錫傳 梁武帝敕錫使入宮。不限日數。與太子游狎。情兼師友。

賓

友

情兼師友

南史王錫傳梁武帝敕錫使入宮不限日數與太子游狎情兼師友

賓

木樂大典卷下萬二千十七

治天職也。弗與食天祿也。士之尊賢者也。非王公之尊賢也。唐。晉賢人
也。十公選之。唐古人。公乃入。言士乃出。言食乃食也。漢金。獨飯也。不故不
飽。收賢者之命也。范氏曰。臣曰天位。職曰天職。祿曰天祿。言天所以所賢
人使治人民。非人君所得專者也。舜尚見常。帝館甥于貳室。亦饗宰。迷馬賓
主。是天子而反匹夫也。尚。上。也。舜上而見於帝先也。稽。金。也。噫。妻父曰外
舅。謂義舅者。吾謂之舅。先以女妻舜。故謂之舅。貳室。別宮也。先舍舜於別
宮。而配饗其食。用下敬上謂之責貴。用上敬下謂之尊賢。責貴尊賢其義
一也。責貴事賢。言事之宜者。然言所任如責貴而不加尊賢。故孟子曰。其
義一也。此言朋友之倫之一。所以輔仁。故以天子友匹夫而不為。以匹
夫友天子而不為。皆此光義所以為人倫之主。而孟子言必稱之也。職官
分記。漢淮南王安為人好書。招致賓客數千人。八公之徒。咸慕其德。各竭
材智。著述篇章。各分其辭賦。以類相次。或稱大山小山。猶持有大雅小雅
也。類說魏武帝為北君大傳。孫策漢高晉宣帝苟或而四明公賓友。東漢
書諸葛恪傳。恪。字元遜。大將軍瑾長子也。少有奇才。機辯警速。朝議如
流。美與為對。身長七尺六寸。少鬚眉折頤。廣額大口高聲。權見而奇之曰。
蓋用生士。真不虛也。弱冠拜騎都尉與顧譚張休等。傳太子登講論道義。

並而賓友從中庶子轉為左輔都尉資治通鑑唐憲宗元和十年初其少陽開信州人其武陵名選以兩賓友武陵不答及元濟反武陵以書諭之曰足下勿謂鄙曲不我欺人情與足下一也足下反天子人亦欲反足下易地而論則其情可知矣

父友

禮記見父之親不謂之進

不致進不謂之退不致退不問不致對人之親可以來其年不可以去其年父之面隨行東漢書馬援傳援有疾梁松來候之獨拜床下援不答松去後諸子問曰梁伯孫帝婿貴重朝廷公卿以下莫不憚之大人奈何獨不為禮援曰我乃松父友也雖貴何得失其序乎書林事類廣陳番平十五父反薛勤來候之謂曰子何不持酒番曰大丈夫當揮劍天下動乃知其有清世志而甚奇之魏常林伯槐年七歲父黨造之問伯槐曰伯先在否何不相拜林曰

執友

晉書王道傳時元帝為琅琊王與導對子字何拜之有執友素相稱善導知天下已亂遂傾心推奉

潛有與復之志帝亦雅相器重梁同執友潘岳陽筆誅曰余以頑蔽復露重陰仰迫先達執友之心已太平廣記張說之建岳州也常鬱鬱不樂時帝以執友才略互相排擠縣願方當大用而張說與張善張因馬五君詠致書封其詩以貽願誠其使曰當候忘日近暮送之使者既至因以

永樂大典卷二二〇一七

七

忘日齋書至頤門下會積陰寒旬近暮平客至多說先公察舊頤因覽詩焉因流涕悲不自勝翌日上對大陳說忠貞客語有勸于王室亦人望所屬不宜淹滯於遐方上因降璽書勞問俄而遷荊州長史由是陸象先輩副立張庭生賈賈皆以隨逐歲久因加親叙頗常以說父之執友事之甚謹而說重其才器深加敬慕焉郡氏後錄柳子厚記其先友而父墓誌意欲著其父雖不願所交游皆天下偉人

故友

禮記親者

無失其親也故者無失其親也論語故舊不遺則民不偷故舊無大故則不棄也史記賈子楚昭王與吳戰楚軍敗走王忘其路廢已行三十步王反取之左右怪而問之王曰楚國雖貧豈無一履哉吾悲與之俱出而不與之俱反矣於是楚俗無相棄者范雎與魏齊言曰子所以侍不死者以歸袍戀戀尚有故人之意耳五典執蒙事實景差至蒲騷見宋玉曰不意重見故人慈此去國戀戀之心昨到夢澤喜見楚山之峯眼目頓明今又會故人閉心目足矣漢書光武少與嚴光同學及即位思其賢訪之齊國侍馬三聘而後至引入論道舊故固其俱卧光以足加帝膝明日大史奏客星犯御座帝笑曰朕與故人嚴子陵共卧耳崔豹古今注鄭弘行宦京洛未至夜宿一廬如通如二廬可通也於是遂舊友四人

四顧荒郊村落絕遠酌酒無虞情抱不中仍各以錢投水中依許共飲盡夕酣暢皆得大醉因名沉釀川韓流潤米日記故友不可見斯相知者有歟老覺賓朋日稀故家言話轉依違百年以往日興廢千古其間誰是非江左風流徒可想山東豪傑竟何歸句吳於越連閭閻瘴雨蠻烟百鳥益友論語孔子曰益者三友損者三友友直友諒友多聞益矣

益友

論語孔子曰益者三友損者三友友直友諒友多聞益矣

三樂樂節禮樂樂道人之善樂多賢友益矣孔子家語孔子曰吾死之後尚也日益謂與賢已者交性理會元范云無友不如己者所以進德也夫與賢已者交則自以而不足其不如己者則自以而為有餘自以而不足則日益自以而為有餘則日損游云孟子之論尚友也以一鄉之善士為未足而求之一國以一國之善士為未足而求之天下以天下之善士為未足而求之古人無友不如己者尚友之道也求賢者尚而友之則聞其所不聞見其所不見而德日起矣此仲尼所以期于夏之日進也三國志呂岱親近吳郡徐原徐原既有才志岱知其可成賜中構與共言論

永樂大典卷二二〇一七

八

後遂為拔官至侍御史原性忠莊好直言當時有得失原執諫諍又公論之人或以告岱岱數曰是我所以責德州者也及原死岱哭之甚哀曰德淵公之益友不幸公復於何間過諱者美之位大司馬鎮江志梁劉遵善安王劉南徐通為治中甚見賓禮大同元年卒王為皇太子深悼惜之今日吾昔奉末方從容坐首良辰美景清風月夜鵬舟午動未驚徐鴻木管一日不追隨一時不相遇聞耳熱言志賦詩校覆忠賢推揚文史蓋者三友此實其人與則對孫公甫為華州推官轉運使李絳為其材選大理寺丞知絳州其城隍故丞相杜祁公與絳皆以清節自高尤難於取士聞公臨所屬也數招致之一見大喜已而祁公自御史丞知永興軍辟公司隸凡事之繁張者二以委之公數曰待我以此可以去矣祁公為謝顧事非他吏不能者不敢煩公公乃從容而陳當世之務所以緩急先後施設之宜又多屬士之賢而在下者於是祁公自以為得益友公亦上奉詔錄謝顯道見河南夫子醉而歸尹和靖送馬問曰何以教我謝子曰吾徒朝夕從先生見行則學聞言則識譬如有人服馬頭者方其服也顧已悅得助刀強盛一旦馬頭刀去將如之何尹子反以告夫子夫子曰可謂益友矣唐柳宗元進送韋七秀才下第求益友序年十五所謂先聲後

實者豈唯兵用之乎。雖士亦然。若今由州郡抵有司求進士者。歲數百人。咸多為文辭。道今語古。角今麗務富厚。有司一朝而受者幾千萬。言讀不能十一。即假仰廢耗日眩而不欲視。心廢而不欲營。如此而曰吾能不遺士者。偽也。唯聲先焉者。讀至其文辭。心日必專。以故少不勝。京兆韋中書。其文懿且高。其行應以恒。試其藝。益工。久與居。益見其賢。然而連三年連不勝。是豈拙於為聲者歟。或以韋生之不勝。而有司罪。余曰。非也。故梁子曰。心志既通。而名譽不聞。友之過也。名譽既聞。而有司不以告。作不取有司之過也。故梁昭公十九年。司人之視聽有所止。神志有所不及。古之道。名譽未至。不以罪有司。而況今乎。今韋生樂植乎肉。而不欲揚乎外。其志非也。孔子不避名譽。以致其道。今韋生仗其文簡其友。思自恃於有司。抑非古人之道歟。將行也。余而之。言既以還其人。又以移其友。且使或有知釋有司也。

損友
論語孔子曰。益友。友直。友諒。友多聞。益矣。友便辟。友善柔。友便佞。損矣。注。友直。則多聞。其通。友諒。則進於誠。友多聞。則進於明。便。習熟也。便辟。習於威儀而不直。善柔。習於矯飾而不諫。便佞。習於口語而無聞見之實。三者損益之類。友也。尸大曰。自天子至於庶人。未有不願友以成者。而善損益者如是者。可不謹哉。南軒云。使件。使佞。謂使於群與休者。善柔。謂善柔而害者。則不至及於善柔。則每事平。平。此則巧言而說。友三者友之。則使之。日趨於損。而不知損。孔子家語。孔子曰。吾死之後。商也。日益。謂與賢已者交。賜也。日損。謂好悅不若已者交。故君子慎所交。

信友
周禮。孝友。任恤。注。任。信於人。恤。愛之也。論語子曰。朋友信之中庸。復乎上有道。不信乎朋友。不獲乎上。失信乎朋友。有道不順乎親。不信乎朋友。與大學。與國人文止於信。史記。吳季札使鄰國。道過徐君。徐君見季札。劍以侍之。而口不言。札心知之。及回。徐君已死。札乃解劍掛於徐君冢樹而去。兩漢家求范武子。字巨卿。山陽金鄉人。少遊太學。與汝南張劭為友。劭字元伯。二人並告歸鄉里。武謂元伯曰。後二年當還。將過拜尊親。見孺子焉。乃共先期。至日。巨卿果到。升堂拜母。飲盡懽。而別。後元伯寢疾。萬同郡郭君章。商子徽。晨夜省視。元伯臨盡。曰。恨不見死友。尋卒。或夢元伯玄冕垂纓而呼曰。吾死當以某日葬。子當能相及。武覺而悲。赴之。使服朋友之服。授其葬。日未屆而食已發。利。星殞將定。而柩不肯進。其母撫之曰。元伯當有望也。停柩移時。見有素車白馬哭而來。母曰。必巨卿也。既至。叩喪。言曰。行矣。元伯死。生異路。永從此辭。會葬者千人。皆揮涕。武執紼引柩乃前進。

武留止塚次修墳樹而退。上元人會稽典錄車恕守公行上虞人也。與人期約。雖連暴風疾雨無不主者。嘗從建業辭太傅諸葛恪。恪問何當復來。恕答曰。某日當復親親。至是日。恪停食候恕。至時賓客會者皆以爲會。指建業相去千餘里。道隔江湖。豈得如期。顧史恕至。一生盡驚。**爭**

友 孝經子曰。士有諍友。則身不僻於令名。抱朴子交際篇。善交狎而不慢。和而不同。見彼有失。則正色而諫之。告我以過。則速改而不憚。不以忤彼心而不言。不以逆我耳而不納。不以巧辯飾其非。不以華辭文其失。不形同而神乖。不匿情而口合。不面從而背憎。不疾人之勝已。獲其短而引其長。隱其失而宣其得。外無計數之諱。內遠心競之累。大然故鹿爲之好金。而伐木之刺息。張子程學理窟有問於程子者曰。吾與人居視其有過而不告。則心有所不安。告之而人不受。則奈何。曰。與之處而不言。非忠也。要使誠意之交通在於未言之前。則言出而人信矣。又曰。責善之道。要使誠有餘而言不足。則於人有益而在於我者無自辱矣。晏元獻公類要。誘賁與張舍人書云。友朋之分。攻過而先。差之毫釐。則類識正。朱子語類。先生謂時來曰。朋友相戾。要得更相規戒。有過則相告。特來應諾。先生曰。然小過只先底說。又似沒緊要相似。大底過失。又恐他已深痼。不容易

人者幾希矣。**正友** 賁石公素書杜士。無正友。杜曰。多進言之友。則年初。王將殺其臣杜伯而非其罪。伯之友左儒爭之于王。元復之而王不許。王曰。汝別君而具友也。儒曰。君道反逆。則順君以誅友。反道君逆。則帥友以違君。王怒曰。易而吉則生。不易則死。儒曰。士不枉義以從死。不易吉以求生。臣能明君之過。以正杜伯之罪。王殺杜伯。左儒死之。東漢書東漢蘇章字孺文。南冀州刺史。故人禹清河太守。章行部按其奸贓。乃詣太守而投酒穀。陳平生之好。甚歡。太守喜曰。人皆有一天。我獨有二天。章曰。今日蘇孺文與故人飲者。私恩也。明日冀州刺史按事者。公法也。遂舉正其罪。州境如章無私。望風畏服。五典執家事實業。兩相。有故人求索北戶判司。伯曰。公才不稱此官。不敢以故人之私傷朝廷至公。他日自當相憐。公者不妨得之。伯則不可。北史源懷行一巡行北道六鎮。有懷朔鎮將元尼須者。與懷少舊。貪穢狼藉。置酒請懷。曰。命之友。姓由卿之口。豈可不相寬貸。懷曰。今日之集。是乃源懷與故人飲酒之坐。非鞠獄之所也。明日

乃蘇君。蘇君愛秦代趙敗從約。以兩非君。莫能請歸報。張儀曰。嗟乎。此在其術中。而不悟。吾不及蘇君明矣。吾又新用安能謀趙乎。為吾謝蘇君。蘇君之時。張何敢言。且蘇君存。儀寧果能乎。魏書趙攻。字邯鄲。京兆長陵人。也。仕郡為功曹。府中常侍。唐衛弟弦為京兆都尉。攻為功曹。每侵之。誑常懷快恨。唐衛閭之。遂奏漢靈帝。靈帝遷衛為京兆太守。衛遂改攻家屬。將託以重罪。誅之。攻亡走。更姓名。至青州市賣胡餅。時北海孫嵩字賓碩。乘獨車遊於市中。遂見攻。呼至與語。攻懼是衛親屬。惶恐已變。孫嵩問為攻曰。視子之貌。非賣餅也。見問而色動。子不有重怨。則當亡命。我北海孫賓碩也。閭門百口。又有百歲老母在堂。勢能相度。攻遂以實告之。嵩於是載攻上車同歸。嵩白母曰。今得死交。將攻上堂拜母訖。然後置於復壁中。密供給二年。唐衛被誅。諸唐悉皆被滅。攻遂得出。至洛陽。朝廷舉攻詔拜太僕。攻因說高行義。嵩由是顯名。仕至豫州刺史。攻卒。嵩為行朋友之服。後漢末時人事也。新唐書狄仁傑為并州參軍。同府有母老且疾。當使絕域者。仁傑曰。君可貽親。萬里憂乎。云云。請代行。

義友 孔

子記義篇 顏淵善事親。子路義之。後雖以非罪執於衛。將死。子路請以金積馬。衛人將許之。既而二三子納金於子路。以入衛。或謂孔子曰。受人

之金以贖其私愆。義子。子曰。義而贖之。實取於友。非義而何。東萊書許馮卿汝南人。與同郡周伯靈交友。伯靈早亡。馮卿養育其子。魏志曹真。字子丹。太祖族子也。真少與宗人曹遵。鄉人朱讚並事太祖。遵讚早亡。真悲之。乞分所食邑封邊。讚子詡曰。大司馬有叔向撫孤之仁。為要嬰兒要之分。君子成人之美。聽分真邑。賜邊。讚子前閭內侯各五百戶。在瑛。字李瑋。清河東武成人也。少從納。好擊劍。高武事瑛。友人公孫方早卒。瑛撫其孤。息弟己子。蜀志馬謖。字幼常。才氣過人。好論軍計。謖臨終與諸葛亮書曰。明公視謖猶子。謖視明公猶父。願深經繇典刑之義。使平生之交不虧此。謖雖死無恨於黃泉也。于時十萬之衆。為之流涕。亮自臨祭。持其孤遺若平生。張翼。字君嗣。蜀郡成都人也。少與魏馬楊恭友善。恭早死。孤遺未數歲。翼分居事恭母。如恭。息長大。為之娶妻。買宅產業。使立門戶。典府元龜。鍾繇。字季佐。相與親善。敗先亡。子幼。繇經祀其門戶。欲嫁其妻與人。書曰。吾與公違。此字之曾共使來。建平初。建平曰。荀君雖少。然當以後事付鍾君。吾時謂之曰。惟當嫁卿。何為爾。何意此。于竟早頃沒。戲言遂驗。于今欲嫁阿鶯。得善處。追思建平之妙。雖唐舉許負。何以復加也。繇位至太傅。晉書。北瞻。字好施。老而彌篤。少與陸機兄弟相親善。及機被誅。瞻卽

其家及嫁女資送同於所生。鄭荻字叔林，榮陽閬中人。少孤，隨叔父
渾遊鞏江東。時華歆為豫章太守，渾性依之。歆素與袁父泰友善，撫養家
如己子。南史：南齊王恩遠與顧嵩之友善，嵩之卒，後家貧，恩遠迎其兒子
經郵甚至。五典：魏蒙事實，唐盧藏用與陳子昂、趙正國友善。子昂正國先
死，藏用撫恤其孤，有恩義。唐魏言為渾天寶十三年及弟補陸渾尉。時元
魯山客死是已。渾滅俸禮葬之。復郵其孤。新唐書：吳保安列傳。保安，魏
州人。唐宗時姚萇召安曰：蠻叛，拜手蒙為姚州都督，卿郭元振以弟之
子仲翔託蒙，蒙表為判官。時保安罷義安尉未得調，以仲翔里人也，不介
而見曰：得因子得事乎？將軍可乎？仲翔雖無雅故，哀其窮，力薦之。蒙表書
書記保安後往，家已深入與蠻戰沒。仲翔被執，蠻得華人必厚責財，乃實
贖。聞仲翔貴，也求千縑，會元振物故，保安留雋州營贖仲翔，苦無資，乃
力居貨十年，得縑七百。妻于客遂州，間關求保安所在，因姚州不能達。都
督楊安居扣狀，具其故，資以行。求保安得之，引與語曰：子棄家急朋友之
患，至是乎？吾請貸七千，助子之乏。保安大喜，即委縑于蠻，得仲翔
以歸。蘇珣傳：珣子晉始與洛人張儉之仲之兄弟善，而二人以學顯，偕
上書，忤武后見殺。仲之神龍中，謀去武三思，為宋之德等所發，死。晉厚

撫其子漸為管城官。晉卒。新長之若諸父云。荀苦小說荀臣伯。遂看友人疾。值胡賊攻郡。友人招臣伯。吾今死矣。子可去。臣伯曰。遠來視子。今有難而捨國去。豈荀臣伯行耶。賊既至。謂臣伯曰。大軍至一郡並空。汝何男子而敢獨立。臣伯曰。有友人疾不忍棄之。寧以我身代友人之命。賊稱其賢。自相謂言我輩無義人而入有義之國。疾旋踵而去。一郡獲全。孫公談幽范文正。少養於外氏朱家。朱南康人。今留府後朱少卿宅。是也。文正學於府庠。尚舍有病者。文正親調藥以療。病極。瀉文正曰。吾無以報子。半生有一術。遊遠方未嘗窮乏者。術之力也。今以遺子。因投藥一囊。方書一小冊。文正不得已而留之。未嘗取視。後二十年得其子還之。封藏宛然。荃翁賁耳劉峯。字季高。時雄揚州。有一舊同官之子。以父未葬而請。季高感然與念。扣之買山幾何。若楚幾何。緇黃不須問。其子歷歷具陳。季高曰。此其之貴。吾友且留相伴。家使一親信人齎錢數百給往其家。買山辦其終事。兩月親信人回。始與其說喪已舉矣。子無慮。方違其歸。季高與人說。觀子之氣大爽。得錢必不從親而重。此一事不了。終而吾輩累。不若留此而畢其事。先友之志酬矣。呼。季高真急義人也。今之視座之子孫。遑若路人。況同官之子乎。言行龜鑑陳公。平克輕財好施。為於恩義。少與蜀人宋輔舒輔

卒于京師。母老于少。公養其母終身。而以女妻其孤端平。使與諸子游學。卒與子悅同登進士第。江敦教影響。孫大資與陳莊宅少相反善。大觀間。孫判臨安。陳居淮南。賓臨終。乃索紙筆。批付其子。曰。主事死事。可見孫大資了之。其子卒哭傷。住臨安。見孫公。公設香案拜其所。書牀于而返。留其子月餘。乃差一州吏。賞金三千緡。同其子四所居之地。以五百金治墓事。立百金買宅。二十金買米田。成其所遺之史。事辦方得。朋友之間有如此之高義者。

卹窮友

莊子子與與子桑友。淋雨十日。子與裹飯往食之。至子桑之門。則若歌若哭。鼓琴曰。父耶。母耶。

卹窮友

莊子子與與子桑反淋雨十日。子與裹飯往食之。至子桑之門。則若歌若哭。鼓琴曰。父耶母耶。

天乎人乎。子與曰。子之哀何故若是。曰。吾思夫使我至此極者而弗得也。五典觀家事。實漢樓護。有故人呂公。無子婦護。護身與呂公妻與呂姬同食。及護家同居。妻子頗厭呂公。護流涕責妻子曰。呂公故舊窮老托身於我。我所當養。遂餐呂公於身。唐拾林孔嵩。字仲山。南陽人也。少未冠與潁川荀彧共遊太學。彧後爲荊州刺史。而嵩家貧與新野里客傭爲卒。彧時出見嵩。下駕執手曰。共與子接。扇俱遊太學。今子卒。吾亦痛哉。彧命代嵩蒿以傭夫不去。其歲寒心若此。嵩後三府累辟不赴。後漢末時人。一云嵩無兄。而友徐曰東漢書未輝。同縣張堪有名德。每與相見常接以友道。

木樂大典卷萬二千十七

主

暉以堪宿望。盛名未敢安之。堪至犯暉臂曰。欲以妻子託未生。暉奉手不
 敢奪。堪復仕兩淮。陽太守。暉自兩淮。津太守。絕相聞。見時。南陽賤。堪妻子
 貧窮。暉乃自往。候視其園。分所有以賑給之。歲送谷五十斛。帛五十匹。以
 為常。曰。堪嘗有知己之言。吾已信於其心也。應順字華仲。汝南人。少與
 同郡許敬善。敬家貧。親老無子。而敬去妻更娶。位將作大匠。西羌滇良
 傳。傳育北地人也。顧宗初而臨羌長。與捕虜將軍馬武等擊羌滇。吾功冠
 諸軍。及在武威。威聲聞於匈奴。食祿數十千。秩奉盡贍給知友。妻子不見。祿
 并曰。肅宗下詔追褒之。封其子毅。而明進侯。三國志。楊戲。性難簡。情未嘗
 以甘言加人。然高於故舊。與己西韓儼。恭。船重切相親厚。後儼因疾廢頓。
 船無行。見指。戲。經祀。振。卹。恩。好。如。故。位。射。聲。校。尉。唐。書。劉。黑。闥。具。州。津。南
 人也。與實建德少相友善。家貧無以自給。建德每資之。黑闥所費至盡。而
 不以為疑。建德亦弗之問也。五典。航。蒙。事。實。唐。元。德。秀。字。戴。芝。而。魯。山。令。
 所得祿祿悉衣食人之孤遺者。歲滿。罰。餘。一。椀。駕。車。而。去。愛。陸。渾。山。水。乃
 定居。不。為。垣。牆。扁。輪。家。無。僕。妾。歲。飢。日。或。不。費。著。酒。陶。然。彈。琴。自。娛。房。作
 每見笑曰。見戴芝眉宇。使人名利之心都盡。宋史。孝義傳。侯可。輕財好義。
 與甲顏而反。顏病重。千里求醫。未歸而顏死。目不瞑。人曰。其待侯君子。且

歆而可生。拊之乃寤。顏無子。不克葬。可辛勅百營鬻衣相役卒葬之。方天寒。單衣以唐。有饋白金者。顏頽之。林虔室舉以佐其廬。具一日。日遠。歸家。以寢告。適友人郭行扣門曰。吾父病。醫邀錢百千。賣吾廬而不售。可惻然計。索中幣。畧當其數。盡與之。太平廣記許崇。父周名塲。咸通末。為戴佐大同軍。幕崇位。揭之一見如舊相識。留連數月。但詩酒而已。未嘗問所欲。忽一旦大會賓友。命使者以棠家書授之。崇驚愕。莫知其來。啓緘。即如戴潛達一介。卽其家矣。言行龜鑑。韓魏公。少重義輕財。矧人之急。少善尹師魯。師魯亡。劉侔昇其孤。而直其寃於朝。仍奏錄其子視財物。不以恩其忘。既之。則損已服用玩好以與之。士無遠近咸趨之。其故舊之子孫寒窶無所託。而依以爲生者。常十數家。宋史范仲淹。其友吳遵路沒。室無長物。仲淹分俸賜之。救難友。漢書衛青。姊子大侍入宮。幸上皇后。大長公主女也。無子。妬之。大長公主捕青。因欲殺之。其反公孫武與壯士往奪之。故得不死。上聞。乃召青。為廷幸監侍中。賞賜數日。間累千金。東漢書趙壹。高赤眉共所圍。迫急。乃已走。其友人韓仲伯寄數十人。携小弱。越山出武關。仲伯以姊色美。慮有強暴者。而己受其害。欲棄之於道。喜怒不聽。以泥塗仲伯。姊肉。載以鹿車。身推之。每逢賊欲逼奪。喜輒言病。以

救難友

漢書衛青傳子夫得入宮幸上皇后大長公主女也。無子妬之。太長公主捕青。因欲殺之。其反公孫武與。

壯士往奪之。故得不死。上聞。乃召青為廷章監衛中。賞賜數日。間累千金。東漢書趙主。高赤眉兵所圍。迫急。乃亡走。異友人韓仲伯。寄數十人。携小弱。越山出武關。仲伯以婦色美。慮有強暴者。而己受其害。欲棄之於道。喜怒不聽。以泥塗仲伯婦面。載以鹿車。身推之。每逢賊欲逼奪。主輒言病。以

水樂大典卷五十二十七

十六

此得免。宋楊士禹章帝貴人。被譖自殺。楊先歸本郡。郡縣因事復捕繫之。楊友人前候令山陽狄峻。左馮翊沛國劉均等。奔走解得。得以免罪。續後漢書高士傳。中屠屠。友人陳郡馮雍。坐事繫獄。豫州牧黃琬欲殺之。或勸端救雍。端不肯行。曰。黃子壞焉。吾故邪。未必全罪。如不用吾言。雖往同益。琬聞之。遂免雍。吳範傳。範素與魏滕同邑相善。滕嘗有罪。孫權責問。益。範聞之。遂免雍。吳範傳。範素與魏滕同邑相善。滕嘗有罪。孫權責問。益。範聞之。遂免雍。

乾曰。汝有子邪。曰有。曰使汝為其死。子以屬我。終下曰。必死不敢白。乾曰。汝有子邪。曰有。曰使汝為其死。子以屬我。終下曰。必死不敢白。

本年。權大怒。欲使投以戟。逡巡走出。範因突入。叩頭流血。言與弟並良久。推意釋。乃免。滕見範。謝曰。父母能生我。不能免我於死。丈夫相知如汝。又。夫何用多焉。北史侯魏索岐。初在涼州之日。與鄉人龍世隆文學相友。世隆至京師。被罪徙和龍。屬上谷。周不前達。主人徐能抑掠為奴五年。因行至上谷。遇世隆。詰其由狀。對泣而別。岐為祈理得免。葉願傳。願友人高登。嘗上書譏切時相。召捕甚急。願與同鄉勉令送去。登曰。不為君累乎。願曰。以此獲罪。固所願。

密友

蘇老泉集慮遠策。今夫一家之中。必有宗老一介之士。必有密友。又密友。

密友

蘇老泉慮遠策。今夫一家之中。必有宗老。一介之士。必有密友。又密友

易二人同心。其利斷金。同心之言。其契如蘭。吳錄張溫字惠恕。英才環傳。遂以禮躬。延見召對。詞雅

淹潤。帝改容前席。拜中郎。聘蜀。與諸葛金結金蘭之好焉。世說山公與稽
 阮一面契若金蘭。山妻韓氏。覺公與二人異於常交。問公。公曰。我當年可
 以高友者。唯此二人耳。妻曰。負霸之妻。亦親觀孤趙。意欲窺之。可乎。公曰
 可。他日二人來。妾勸公止之宿。具酒食。夜穿牆視之。逮旦忘返。公入曰。二
 人何如。曰。君才致不如。正當以識度耶。公曰。伊輩亦以我識度而勝。何玄
 之深典。劉許字彥度。與陳留阮籍字緒中。金蘭之契。梁室鍾阜之傍。共聽
 內義。續尋與典。北史侯魏子忠。宣武時。兩領軍將軍。性多猜忌。不交。勝已
 準典。且聞將軍初環。千牛備身楊保元。為斷金之交。唐書李孝貞與從兄
 儀曹郎中騷。太子舍人李節。侍陵崔子武。范陽盧詢祖。為斷金之契。宋華
 鎮。宣漢居士集。謝國子祭酒奉學官啓。一官奔走於東西。十載漂淪於
 塵土。已之金蘭之
 友。曾無等肺之親。**金石友** 漢書漢王與韓
 信。為金石之交。**君子友** 禮記君
 如水。小人之接如醴。君子淡以成。小人甘以壞。南史孔稚珪字德彰。會稽
 人也。雅往風韻清疏。好文林。與外兄張融情趣相得。又與琅邪王思遠。廬

漢書漢王與韓信兩金石之交。

禮記君
子之儀

禮記君
子之儀

如水。小人之接如瞖。君子淡以成。小人甘以壞。南史孔稚珪字德彰會稽人也。雅達風韻清疏。好文採。與外兄張融情趣相得。又與琅邪王恩遠廬

七

江何點。燕矛齋。主秋反。人云。推柱。平。主。名。舉。官。神。石。士。陸。惠。晚。謝。潘。張。謝。河。東。沈。潤。相。與。而。名。子。之。又。柳世隆。字秀縉。河東解縣人。宋太尉元景

晉書謝述為彭城王長史尚書僕射殷景仁領

弟也。當時名士張緒。王延之。沈瑛之徒。皆相欽慕。以爲君子之交。

異常友

晉書謝述。爲彭城王長史。尚書僕射殷景仁領

論語季平仲善與人交。久而敬之。孔

同來迎赴望船流涕。咸歎之。學涉有寸。友
當世才具。與司空徐湛之為異常之交。而久友
人交。久而敬之。孔

五典甄家
事實江淹

子家語與人交推其長者。違其短者。故能久也。
魏志魏元。與裴夷綺交。能保始終。孰耐久。
青雲友
五典韻家
事實江淹

曰。袁炳字叔明。與余有青雲之交。非直銜盃酒而已。劉琨少負志氣。有縱橫之才。善交勝己。頗浮誇。與范陽祖逖為友。閑遐被用。與親故書曰。吾枕戈待旦。志氣逆虜。常恐祖生先吾著鞭。其意氣相期如此。琨為并州牧。悅生隨抄洛陽龍門。有呂文穆公積書龕云。文穆昔嘗接催於此。初有友二人。一人則溫尚書仲舒。一人忘其姓名。而三人誓不得狀元。不佳及唱第。文穆狀元。溫已不意。然猶中甲科。遂釋褐。其一人徑拂衣歸隱。後文穆

作襖。太宗問昔誰為友。文穆即以歸隱者對。遽以著作佐郎召之。不起。賦
文穆罷襖。尹洛作詩曰。昔作儒生謁貢闈。今提相印出黃扉。九重驚鷲醉
中別。萬里煙霄達了歸。解吏盡垂新鶴髮。故人猶着舊麻衣。洛陽
漫道多才子。自嘆達達似我稀。所謂故人。蓋斥其反歸隱者也。

彈冠

冊府元龜王肅字子陽京兆人也少與貢爲朋友及陽仕至益州刺史貢聞之拂冠以待之陽遂爲稱馬世稱王陽在傳貢公彈冠言真

友 冊府元龜王肅字子陽京兆人也少與賁爲友及陽仕至益州刺史賁聞之拂冠以待之陽遂爲稱焉世稱王陽在位賁公彈冠言真

馬明史寶賓錄唐李泌方紹
張九齡尤所愛愛常引至卧

取舍同也。會稽典錄虞綸字孝緒除姚人也。與駱駿馬羣冠之友。

小友

馬明史賓賓錄唐李泌方智張九齡尤所愛愛常引至卧

內。九齡與嚴挺之。蕭誠善。挺之惡誠佞。勸九齡謝絕之。九齡忽獨念曰。嚴大苦勁。然蕭款美可喜。方今左右召蕭。必在旁。率爾曰。公起更衣。以直道至宰相。而喜款美者乎。九齡改容謝之。因呼小友。邵氏聞見。錄王元之。羊七八歲能文。羊文簡公兩郡從事。始知之。問其家以麈尾而生。因令作磨詩。不思以對云。但存心裏正。無愁眼下通。若人輕着力。便是轉身時。文簡大奇之。留於子弟中講學。一日太守席上出句。點絳脣能言爭似鳳。坐客未有對。文簡寓之屏間。元之書其下。蜘蛛雖巧不如鶯。文簡公歎息曰。經綸之才也。遂加以衣冠。呼兩小友。至文簡入相。元之已掌書命矣。**忘**

孔室秘書不漢橫街。有才尚氣。陰懷一刺而無所適。至於刺字漫滅。惟昔孔融。特衡始弱冠。而融已五十為忘年友。晉書山濤。

年友
記室秘書來漢撫。有才尚氣。陰懷一刺而無所適。至於刺字漫滅。惟苦孔融。時衡始弱冠。而融已五十。為忘年友。晉書山濤

典嵇康等爲竹林之交。著忘年之契。王戎少阮籍二十歲。而籍與之交。梁書何遜字仲言。東郡鄆人也。弱冠舉秀才。南鄉范雲見其姿采。大相稱賞。因籍忘年交好。目是一文一詠。雲歎嗟實。南史江德。字德持。任梁尚書殿中郎。范陽故鄉。琅邪王筠。南陽劉之遵。並高才碩學。德持年少有名。續等雖相推重。而忘年友。韋粲。而外兵參軍兼中兵。騎潁川庾仲容。吳郡張率。前草才名與粲同府。並爲忘年交好。北史鄆郎。十歲能屬文。日誦萬餘言。文章驕逸。未二十名動衣冠。史部尚書龍西李神嵩。大相欽重。引爲忘年之交。裴讓之傳。讓之弟猷之。雖年少不妄交符。唯與龍西李術。趙郡李繪。鎮立李棋。清河崔彥。爲忘年友。隋書裴道傳。崔府。博陵安平人。博覽書籍。山東學者皆宗之。典趙郡李士諫。爲忘年之友。崔邠。位參。時鎮崔李。及士諫死。府哭之慟。爲之作傳輪之秘府。士諫妻盧氏寡居。每有家事。輒令人詣府取定。孔紹安。趙州山陰人也。陳史部尚書吳子也。少以文詞知名。年十三入隋。徙居京兆鄠縣。閉門讀詩文集數十萬言。時有詞人孫萬壽。與紹安爲忘年之好。紹安太業末。而監察御史。劉震之。徐

州彭城人也。少有學業。與諸信都丞孫萬壽。宗正卿李百藥。而忘年之交。新唐書高僧傳。僧。字士廉。教惠有度量。狀貌若畫。觀者一見輒誦。故於占對。諸司錄。大。薛道衡。起居舍人。崔。皆宿。臣。顯。重。與。而。忘。年。友。疎。是有名。自以。齊。宗。室。不。欲。廣。交。屏。居。於。南。山。下。奇。州。刺史。張。鑑。字。季。孺。有。重。名。陸。贄。性。見。與。語。三。日。奇。之。謂。而。忘。年。友。既。行。餽。錢。百。萬。請。而。毋。大。人。一。日。費。陸。贄。不。納。孟。郊。性。介。少。諧。合。韓。愈。一。見。與。而。忘。年。友。一。作。忘。川。王。孫。懷。州。河。內。人。也。少。孤。而。聰。敏。有。才。略。好。玄。象。合。鍊。之。學。神。龍。初。嘗。謁。駙。馬。王。同。皎。甚。器。之。及。謀。判。武。三。思。事。居。義。許。之。與。同。僚。張。仲。之。而。忘。年。之。友。而。府。元。龜。裴。子。野。性。曠。達。自。云。出。世。不。復。惜。人。初。未。與。張。橫。過。使。虛。相。作。重。而。忘。年。友。李。隆。范。陽。盧。挺。並。有。高。名。於。世。與。結。忘。年。之。交。忘。形。友。再。府。元。龜。裴。子。野。性。曠。達。自。云。出。世。不。復。惜。人。初。未。與。張。橫。過。使。虛。相。作。重。而。忘。年。友。李。隆。范。陽。盧。挺。並。有。高。名。於。世。與。結。忘。年。之。交。人。少。資。養。母。嘗。學。以。文。不。就。辦。舉。交。友。必。一。時。高。名。者。與。楊。瓚。梁。商。裴。振。而。忘。形。之。契。仲。舒。而。拾。遺。與。楊。憑。友。善。及。憑。得。罪。仲。舒。橫。議。之。貶。而。硤。州。文。

永樂大典卷之一萬二千十七

永樂大典卷之一萬二千十八

二十有

友

死友

禮記父母在。不許友以死。抱朴子交際篇。敬身猶以許友。道。過。害。不。待。行。自。度。不。俱。生。伯。桃。謂。角。家。曰。俱。死。之。後。骸。骨。莫。救。我。不。如。死。我。在。樹。中。角。家。聽。之。伯。桃。入。樹。中。而。死。楚。平。王。愛。角。家。之。賢。以。上。卿。禮。葬。伯。桃。後。角。家。夢。伯。桃。曰。王。苦。荆。將。軍。塚。相。迫。今。月。十。五。日。當。大。戰。角。家。主。期。陳。兵。馬。詣。其。塚。作。三。銅。人。自。殺。下。從。之。史。記。青。萊。豫。讓。之。友。也。而。趙。襄。子。參。乘。襄。子。游。於。園。中。至。於。梁。而。却。不。肯。進。襄。子。曰。進。視。梁。下。前。類。有。人。襄。子。青。萊。進。視。梁。下。豫。讓。却。後。伴。而。死。人。叱。青。萊。曰。去。長。者。且。有。事。子。時。故。也。襄。子。青。萊。曰。少。而。與。子。友。子。且。而。大。事。而。我。言。之。失。相。與。及。友。之。道。子。將。賊。吾。君。而。我。不。言。失。兩。人。臣。之。道。如。我。者。唯。死。而。可。通。耳。耳。九。上。進。而。自。殺。東。漢。書。范。武。傳。范。武。字。巨。卿。山。陽。金。鄉。人。少。游。太。學。而。諸。生。與。汝。南。張。劭。而。友。劭。字。元。伯。武。仕。為。郡。功。曹。後。元。伯。獲。病。而。同。郡。

邦。君。章。商。子。微。晨。夜。霜。視。之。元。伯。垂。盡。笑。曰。恨。不。見。吾。死。友。子。微。曰。吾。與。君。章。盡。心。於。子。是。非。死。友。復。誰。求。元。伯。曰。若。二。子。者。吾。生。友。爾。山。陽。范。巨。卿。所。謂。死。友。也。尋。而。卒。武。忽。夢。見。元。伯。曰。吾。以。某。日。死。當。以。時。葬。子。未。可。忘。豈。能。相。及。武。恍。然。覺。悟。然。嘆。注。下。其。葬。日。馳。往。赴。之。武。未。及。到。而。喪。已。發。引。既。至。墳。封。定。而。不。肯。進。遂。停。柩。移。時。乃。見。有。素。車。白。馬。號。哭。而。來。其。母。望。之。曰。是。必。范。巨。卿。也。既。至。叩。喪。言。曰。行。矣。元。伯。死。生。路。異。永。從。此。辭。會。葬。者。十。人。咸。而。揮。涕。武。因。執。紼。而。引。柩。於。是。乃。前。武。遂。留。止。塚。次。而。修。墳。樹。墓。後。乃。去。兩。漢。書。范。武。字。巨。卿。山。陽。金。鄉。人。少。游。太。學。而。諸。生。與。汝。南。張。劭。而。友。劭。字。元。伯。武。仕。為。郡。功。曹。後。元。伯。獲。病。而。同。郡。子。同。在。學。與。武。未。相。見。而。平。子。被。病。曰。山。陽。范。武。烈。士。也。可。託。死。吾。歿。但。以。尸。埋。巨。卿。戶。前。乃。裂。素。而。書。遺。巨。卿。既。終。妻。從。其。言。武。行。適。還。有。書。見。瘞。瘞。然。感。之。向。墳。揮。哭。而。死。乃。營。護。其。屍。身。自。送。喪。於。臨。相。木。至。四。五。里。妻。素。富。於。振。上。哭。別。而。去。魏。書。閻。溫。傳。後。漢。孫。賓。碩。當。相。帝。時。常。侍。唐。衡。等。推。伴。人。主。以。趙。惠。常。侍。其。事。遂。捕。趙。氏。兄。以上。皆。殺。之。有。藏。者。與。同。罪。時。息。從。父。岐。周。之。變。姓。名。走。詣。北。海。看。繫。中。布。祿。於。市。中。販。胡。餅。賓。碩。見。之。疑。是。非。常。人。問。曰。君。不。有。重。怨。則。當。亡。命。我。北。海。孫。賓。碩。也。問。門。百。口。又。有。百。歲。老。母。在。堂。勢。能。相。度。必。語。我。以。實。改。其。去。之。賓。碩。遂。與。岐。

共載。元入白。母。言。今日。出。得。元。友。乃。延。收。入。推。牛。禮。酒。伏。相。與。樂。一。二。日。
於。別。田。舍。藏。後。壁。中。後。衡。及。其。弟。元。友。乃。出。仕。主。判。史。而。賓。顧。從。此。顯。名。
東。國。仕。亦。為。判。史。云。元。友。人。為。明。史。實。錄。初。有。白。介。涉。跋。太。祖。太。
祖。忌。忌。傳。中。和。洽。休。休。素。行。有。本。未。素。實。其。事。龍。顧。太。祖。今。日。今。言。事。者。
白。介。不。但。誇。吾。也。乃。優。為。在。後。狀。望。此。損。君。臣。恩。義。妻。而。死。反。怨。歎。不。可。
忍。也。未。漢。書。為。定。字。伯。壽。勤。結。英。雄。所。欲。反。接。負。足。所。擔。不。遠。萬。里。山。陽。
王。暢。未。仕。時。定。慕。高。名。性。存。之。留。暢。門。後。刺。暢。欲。不。肯。見。使。從。者。拒。之。云。
行。歷。未。就。定。留。連。日。性。同。之。謂。從。者。曰。未。孝。子。事。親。行。不。踰。日。而。至。今。
不。歸。非。孝。子。也。欲。與。暢。相。見。如。出。於。路。性。而。不。反。笑。之。以。而。元。友。暢。聞。其。
言。歎。息。壯。志。因。執。其。手。揖。引。與。入。美。談。畢。請。入。見。母。飲。宴。定。好。而。利。寔。臨。
退。執。暢。手。訣。曰。太。上。主。德。其。次。立。功。幸。俱。生。盛。明。之。世。先。傳。元。之。安。託。而。
文。大。當。建。名。後。載。不。可。而。空。生。徒。死。之。物。徹。天。壤。之。間。冊。府。元。龜。宋。游。道。
與。頓。丘。手。獎。二。面。便。定。死。交。獎。曰。我。年。位。已。高。會。月。第。為。佐。史。舍。弟。北。面。
於。我。足。矣。游。道。曰。不。能。既。而。獎。而。河。南。尹。辟。游。道。而。中。正。使。者。相。屬。以。衣。
給。侍。之。握。手。歎。曰。元。友。入。洛。獎。受。其。命。出。使。徐州。都。督。元。友。與。城。人。趙。福。共。
殺。之。游。道。而。獎。松。完。得。賞。又。未。而。諸。贈。過。乙。方。一。沉。階。以。益。之。又。與。劉。厥。結。客。

永樂大典卷二二〇一八

二

託。厥。弟。於。徐州。殺。趙。福。後。獎。弟。首。於。郭。市。孫。騰。使。客。告。市。司。得。五。百。匹。
後。德。收。游。道。時。而。司。州。從事。舍。家。人。作。劉。粹。所。親。於。州。陳。所。於。律。判。許。而。
奏。之。初。主。事。司。猶。不。許。游。道。故。市。司。勸。使。速。付。之。時。手。獎。二。子。構。刺。居。賓。
游。道。後。舍。其。求。三。富。人。死。事。判。元。之。元。得。錢。百。五。十。萬。盡。以。入。構。刺。美。所。
氣。黨。俠。如。此。資。治。通。鑑。唐。高。祖。武。德。四。年。王。世。充。降。秦。王。世。民。遂。收。世。充。
之。黨。軍。陣。信。等。斬。於。洛。水。之。上。初。李。世。勣。與。軍。陣。信。反。善。誓。同。生。死。及。洛。
陽。平。世。勣。言。世。勣。信。等。請。盡。輸。已。之。官。爵。以。贖。之。世。民。不。許。世。勣。固。
請。不。能。得。涕。泣。而。退。世。勣。信。曰。我。固。知。汝。不。辦。事。世。勣。曰。吾。不。惜。除。生。與。兄。
俱。死。但。既。以。此。身。許。國。事。無。兩。遂。且。吾。死。之。後。誰。復。視。兄。之。妻。子。乎。乃。割。
股。肉。以。啗。世。勣。信。曰。使。此。肉。隨。兄。而。上。庶。幾。不。負。昔。誓。也。新。唐。書。王。叔。文。傳。
王。叔。文。越。州。山。陰。人。以。棋。術。振。顯。讀。書。雖。非。古。治。道。德。宗。詔。直。東。宮。太。
子。引。以。侍。讀。官。中。事。咸。與。叔。文。訂。叔。文。淺。中。浮。表。遂。辭。官。不。就。曰。某。可。為。棋。
某。可。為。博。他。日。幸。月。之。陰。結。天下。有。名。士。而。士。之。欲。建。遠。者。幸。附。之。若。
某。執。操。陰。實。曰。溫。李。景。倫。韓。華。韓。泰。陳。諫。柳。宗。元。劉。禹。錫。為。死。友。而。凌。準。
程。昇。又。因。其。黨。連。出入。詭。秘。未。美。傳。其。端。共。命。友。新。唐。書。吐。蕃。傳。
種。潘。制。帥。或。陰。相。結。連。以。自。結。云。云。元。友。人。為。明。史。實。錄。初。有。白。介。涉。跋。太。祖。太。

共命友

新唐書吐蕃傳

刎頸友

反。五。六。人。曰。共。命。刎。頸。友。史。記。周。相。如。為。趙。上。卿。位。在。廉。頗。右。頗。
居。死。皆。自。殺。以。殉。刎。頸。友。曰。我。見。相。如。必。身。之。已。而。相。如。出。望。見。
廉。頗。相。如。引。車。避。之。於。是。舍。人。請。辭。去。相。如。止。之。曰。未。以。秦。王。之。威。而。相。
如。建。此。之。相。如。雖。為。獨。畏。廉。頗。時。軍。威。顧。念。強。秦。所以。不。加。兵。於。趙。者。以。吾。
二。人。在。今。兩。虎。共。鬪。其。勢。不。俱。生。吾。所以。為。此。者。以。先。圖。家。之。急。而。後。私。
離。也。廉。頗。聞。之。肉。袒。負。刎。頸。友。相。如。謝。罪。卒。相。與。交。歡。為。刎。頸。之。友。亦。秦。秋。
種。趙。字。悅。祖。高。平。金。鄉。人。也。少。而。勇。氣。始。為。南。徐。州。西。曹。書。佐。與。刎。頸。友。
志。同。抗。禮。恩。同。自。以。地。位。居。前。稍。相。凌。駕。而。趙。肅。敬。不。以。地。勢。推。之。謂。恩。
同。曰。我。與。卿。並。有。何。等。官。闕。俱。因。家。微。時。外。戚。耳。何。以。一。爵。高。人。恩。同。欣。
然。更。而。刎。頸。之。友。杜。伏。威。齊。州。章。丘。人。也。少。而。為。盜。與。鄉。人。輔。公。孫。而。刎。
頸。之。友。公。孫。婦。家。公。牧。牛。而。業。公。孫。數。獲。羊。以。饋。之。三。十。國。春。秋。敬。禮。太。
守。李。高。士。也。表。於。政。業。高。稱。盡。忠。不。或。橫。而。李。嗣。所。說。諸。業。殺。嗣。高。自。
辟。司。獄。業。乃。殺。嗣。遂。使。謝。高。初。嗣。與。高。結。刎。頸。之。友。嗣。常。以。宗。族。託。高。曰。
我。身。猶。子。身。勿。為。疑。也。及。是。高。反。而。嗣。所。構。高。乃。恨。之。冊。府。元。龜。漢。陳。餘。
年。少。父。事。張。耳。相。與。為。刎。頸。友。也。斷。一。刎。頸。友。云。云。北。史。陳。餘。與。刎。頸。
友。刎。頸。友。後。封。代。王。相。趙。東。漢。書。廉。范。傳。初。范。與。洛。陽。慶。鴻。為。刎。頸。

永樂大典卷二二〇一八

三

刎血友

交。時。人。稱。曰。前。有。管。鮑。後。有。廉。蔣。廉。蔣。有。義。節。位。至。琅。邪。會。稽。二。郡。太。
守。所。在。有。異。迹。太。平。御。覽。孫。楚。字。招。卿。初。君。與。劉。備。少。長。河。朔。英。雄。同。
契。為。刎。頸。之。友。有。橫。波。敵。流。折。翼。橫。飛。之。志。成。而。委。質。於。太。祖。備。遂。鼎。足。
於。蜀。漢。所。交。非。常。為。時。所。忌。每。自。酌。損。乎。李。益。之。間。諸。書。李。益。長。安。人。也。
父。寬。隋。上。柱。國。蒲。山。公。家。閭。里。中。樊。父。爵。年。始。弱。冠。尚。書。令。楊。素。見。而。奇。
之。謂。其。子。玄。感。曰。李。益。智。計。不。窮。爾。所。不。及。可。與。為。友。玄。感。傾。心。禮。遇。定。
為。刎。頸。友。史。記。列。傳。耶。律。馬。六。字。楊。德。孟。父。楚。國。王。之。後。
之。友。耶。律。弘。古。而。刎。血。友。弘。古。性。寬。和。善。諧。諸。親。朋。會。過。一。坐。盡。傾。情。於。榮。利。與。
古。而。楊。德。為。補。宿。直。官。布。衣。友。史。記。范。雉。傳。秦。昭。王。問。魏。齊。臣。
好。書。還。乎。原。君。曰。秦。人。閭。里。之。高。義。願。與。君。為。布。衣。之。友。君。幸。過。客。人。秦。
人。願。與。君。為。十。日。之。飲。平。原。君。長。泰。且。以。為。然。而。人。秦。昭。王。曰。范。君。之。仇。
在。君。之。家。願。使。人。歸。取。其。頭。來。不。來。吾。不。出。君。於。闕。西。漢。書。孫。寶。傳。寶。
為。京。兆。尹。故。吏。使。文。以。剛。直。不。苟。合。常。稱。疾。不。肯。仕。寶。以。恩。禮。請。文。欲。為。
布。衣。友。日。設。酒。會。文。子。相。對。文。求。受。署。為。掾。遂。見。如。賓。禮。魏。書。夏。侯。尚。字。
伯。仁。有。著。重。智。畧。文。帝。器。之。為。布。衣。之。友。夏。侯。稱。字。義。碑。年。十。六。與。文。

布衣友

史記范雎傳

酒我之常弊。試切切。在卿尤甚。足下告歸。吾如何問過也。張執傳。執少妙學。志識開朗。初在洛陽家貧。與洛安孫樹仁為莫逆之交。每易衣而出。以此見稱。樹仁死。執悲性沈厚。厚重與人交。常字淵。風流甚美。時論高之。尚書李平與之結莫逆之交。執少與崔浩為莫逆之交。浩為司徒。奏徵為中郎。執不赴。州郡皆逼遣。不得已入京。都與浩相見。經留數日。唯飲酒談笑平生。不足世利。浩每欲論屈之。竟不能發言。其見敬憚如此。浩後遂投筆書於執懷。亦不開口。執曰。執蘭卿已為司徒。何足以此勢國士也。吾使於此時。執蘭。浩小名也。浩應奉。即還時。執一驛。更無乘騎。浩乃以執驛內之。執中。與相維繫。執遂託執人。輸租者。執為御車。乃行。出關。浩知而歎曰。執李獨行。士本不應以執驛。又使執人。執家後路。吾當何辭。以謝也。時執法甚峻。執執驛。將有執驛之。浩仍相在。居始得無坐。經年。遂令本驛兼遣。以所乘馬。為書謝之。今更不受其驛。而亦不復書。及浩之誅。而之素服。受鄉人吊。執一時乃止。嘆曰。在公既死。誰能更容。執今遂作朋友。為辭。執執驛。而時人所稱。杜淹聰辨。多才藝。執冠有美名於京邑。與同郡車福。而莫逆之交。執景希。好占玄象。執執驛。而落魄不事生業。與范陽盧道源。而莫逆之交。後周書柳字光道。河東解

縣人。少聰穎。工草隸。博涉群書。詞彩豐贍。與弘農楊素。而莫逆之交。楊松於談。數太原孫伯翳。故情物外。棲志丘壑。與王今高。范將軍雲。而莫逆之交。五典。執家事實。唐楊寧。有高操。談辯可嘉。揮筆調。臨漢主簿。棄官還。夏九陽城。而莫逆之交。德宗以誅。執居城。城未拜。詔寧即。與俱來。得

意友 王智深。宋紀孔淳之。德居刻山。嘗遇桑門。法崇於三山。披袪領。哭。自以而得意之交。要元。獻公。類要具。均行路難。盡是得意。忘言者。探陽。拜親友 晉書荀慈。字景猷。與王濟。何劭。而拜親友。空

門友 悅生。隨抄王。文正公。與楊文公。使為空門友。楊公。獨汝州。公適當。抽。每音。門。不及他事。唯談論。真。神。而已。余嘗見。楊公。親筆。與公云。山。果。一。聊。表。付。信。蓋。汝。唯。產。果。而。德。與。王。公。忘。形。以。一。耕。果。道。之。斯。亦。昔。人。難。泰。矯。矯。之。意。也。類。說。醉。吟。先生。與。嵩。山。僧。如。滿。而。空。門。友。

雲霞友 羅泌。路史。發。揮。仙。傳。拾。遺。云。嵩。里。李。東。園。公。角。里。先。生。夏。黃。公。與。張。良。而。雲。霞。之。友。盤。山。語。錄。元。有。志。節。煉。心。地。究。罪。地。塵。俗。道。遠。方。外。同。志。相。求。遂。為。萬。友。此。等。謂。之。雲。霞。友。以。其。心。與。雲。霞。相。似。塵。事。礙。他。不。得。故。已。冊。府。元。龜。謝。漢。任。達。伏。氣。不。營。

當世與順陽范泰為雲霞之交。唐孫元晏詩。謝澹雲霞友。仗氣凌人。豈可親。只將范泰。是知。緣何。誤作雲霞友。却恐雲霞本似君。林泉友 舊唐書。盧簡辭傳。盧簡辭。范陽人。天寶末。舉進士。過。亂。不。第。泰。親。避。地。於。鄆。陽。與。郡。人。吉。中。子。為。林。泉。之。友。大。曆。初。還。京。師。掌。王。緒。奏。而。集。賢。學。士。山。林。友 唐。贈。李。溫。少。舍。所。善。惟。蕭。祐。夫。澹。君。子。也。秘書省校書郎。林下友 孫公談。國公。嘗與孫。老。傳。師。希。聖。家。政。溫。疏。山。林。友。林。下。友。問。求。仁。約。異。日。為。林。下。友。不。至。者。以。書。督。之。公。曰。今。華。老。希。聖。相。繼。謝。世。獨。傳。師。尚。顯。求。仁。疎。疎。仕。宦。而。其。請。遠。方。前。日。之。約。不。能。及。矣。良。可。歎。也。余。謂。林。泉。軒。冕。難。去。就。不。同。皆。有。命。焉。公。曰。然。人外友 冊府元龜。李泌。流。放。江南。與。柳。許。適。丹。陽。內。客。人。也。少。恬。靜。不。務。仕。進。有。高。世。之。心。王。戎。之。每。遣。之。未。嘗。不。獨。日。忘。歸。相。與。而。世。外。之。交。蘇。頌。演。集。辨。才。法。師。塔。碑。清。獻。趙。公。行。與。辨。才。法。師。而。世。外。友。佛。祖。統。紀。元。淨。法。師。居。上。竺。清。獻。趙。公。與。師。而。世。外。友。方外友 太平廣記。裴。謠。傳。芳。約。兩。方。外。之。友。隋。大。業。中。相。與。入。白。鹿。山。學。道。山。子。唐。贈。田。游。嚴。隱。居。嵩。山。不。交。當。世。惟。與。韓。法。昭。宋。之。間。為。方。外。友。佛。祖。統。紀。嗣。端。法。師。居。崇。法。寺。王。判。公。嘗。與。師。而。方。外。友。張。祿。齡。滿。衣。集。思。方。外。友。我。聞。仙。人。隱。塵。寰。帶。索。不。整。輕。雲。寒。鍊。氣。蕭。蕭。類。如。丹。馬。詩。賦。冰。冰。淨。琅。琅。自。言。富。貴。無。所。待。一。腐。萬。古。神。情。惟。嗟。哉。世。故。散。浮。朴。那。識。五。體。存。真。官。殘。形。濟。流。窮。靈。藥。風。夕。不。愧。精。神。單。仙。芝。泥。成。生。恍。惚。道。在。此。身。端。可。觀。離。明。坎。充。發。變。化。大。似。百。瀆。還。海。滿。光。輝。便。可。揖。玄。上。胡。用。木。鑽。鑽。石。盤。豆。古。虛。無。行。陌。間。從。居。珍。鶴。而。來。驚。塵外友 唐。獨。此。陵。集。一。公。塔。銘。序。公。與。天。台。道。士。潘。清。廣。陵。曾。許。頓。丘。李。湯。南。陽。張。繼。安。定。皇。甫。舟。相。與。而。塵。外。之。友。文外玄友 高。僧。傳。隋。江。使。外。微。俗。衣。內。持。法。服。更。名。房。瑋。宣。帝。授。以。禮。部。等。官。不。就。與。朝。士。王。劼。辛。德。源。陸。開。明。唐。怡。等。情。同。琴。瑟。號。為。文。外。玄。友。道友 道。學。傳。薛。彪。之。間。陶。隱。居。委。秋。架。石。室。與。新。昌。葛。傳。居。按。字。虎。款。曰。友。彼。二。人。者。可。為。道。友。何。為。久。滯。東。川。於。是。命。梓。來。歸。便。相。就。共。佳。日。夕。講。舊。唐。陳。拾。遺。集。劉。真。符。御。在。司。議。序。扶。清。瑟。登。高。山。白。雲。在。天。清。江。極。目。可。以。散。孤。憤。可。以。遊。太。清。二。世。之。逸。人。寄。十。里。之。道。友。道。學。傳。潘。

永樂大典卷萬千十八

永樂大典卷萬千十八

永樂大典卷萬千十八

永樂大典卷萬千十八

永樂大典卷萬千十八

永樂大典卷萬千十八

永樂大典卷萬千十八

永樂大典卷萬千十八

永樂大典卷萬千十八

永樂大典卷萬千十八

永樂大典卷萬千十八

永樂大典卷萬千十八

利之交。華以經遠。士之相知。溫不增華。寒不改業。能貫四時而不衰。歷夷險而益固。抱朴子交際篇。世俗之人。交不論志。遂名趁勢。然來今去。見過不踐。親遠不敘。有利則獨專。而不相分。有害則苟免。而不相恤。或事使則先取。而不教讓。值機會則實彼。以安此。凡如是。則有不如無也。文中子以勢交者。勢傾則絕。以利交者。利窮則散。故君子不與也。皮日休鹿門隱書。憚勢而交人。勢劣而交道息。希利而友人。利薄而反道退。阮子政論。夫交遊者。倚黨結於家。威權傾其國。或以利厚而比。或以名高相求。同則譽廣。異則毀深。朝有两端之議。家有不協之論。致令父子不同好。兄弟異交。友。破和誘之道。長諍訟之源。韓昌黎集。士窮乃見節義。今夫平居里巷相慕悅。酒食游戲相徵逐。胡胡強笑。語以相取。下。握手出肺肝。相示指天日。涕泣誓生死。不相背負。真若可信。一旦臨小利害。僅如毛髮比。反眼若不相識。落陷穽。不一利手救。反擠之。又下石焉者。皆走也。此宜禽獸失狝所不忍為。而其人自視。以為倚計。北夢瑣言。面交如携手。見利即解携而去也。劉真道言。將忘其恩。必故讎之。將背其言。必故仇之。是反也。古之所謂不學。今之所謂口詩書而行市人者也。張橫浦心傳錄。小人之交。無非勢利。勢利一去。交情亦絕。晉書。子孟嘗君逐於齊。譚子曰。富貴則就。貧賤則

永樂大典卷一萬三千十八

土

去此物之必至而理固然也。顧君勿怨。指以市論。市朝則盛。夕則虛。非朝
實而夕則情之也。勢使然也。史記趙廉頗之見歸太平也。故客盡去。及後
用為將。客又復至。廉頗曰。客去矣。客曰。君何見之晚也。夫天下以市道
交。君有勢我則從。君無勢則去。此固其理也。何有怨乎。西漢翟公為廷
尉。賓客填門。及廢。門外可改雀羅。後復為廷尉。客欲往。翟公署其門曰。一
死一生。通如交情。一貧一富。通如交態。一貴一賤。交情乃見。西漢書班固
傳。張耳陳餘始居約時。相然諾。信死生。豈顧問哉。及據國爭權。卒相滅
亡。何鄉者慕用之誠。後相背之蓋也。勢利之交。古人羞之。蓋謂是矣。小
東漢書竇嬰為相。游士賓客爭歸之。及失相而田蚡為大尉。親幸士皆去。
嬰而蚡蚡。南史任昉于四人。望其家聲。舊交莫卹。劉孝標著廣絕交論。以
譏舊交。劉琨見其論。抵於地。吳元獻公類要。後漢劉
梁自曼山常疾世多利交。以邪曲相黨。仍著利交論。
腐解。晉周顗初王敦舉兵。劉琨勸帝盡除諸王氏。司空導率群從詣闕請
罪。值顗將入。導呼顗謂曰。伯仁。以百口累卿。顗直入不顧。琨見帝苦導忠
誠。中故甚至。帝納其言。敦欲誅顗。問導導無言。後科檢中書政事。見顗表
故乙殷勤。欽至導執表流涕。悲不自勝。告諸子曰。吾雖不殺伯仁。伯仁由

永樂大典卷一萬二千十八

三

我以死。幽明之中。有此良友。死生隨抄。宋王陶。京兆萬年人。微時苦貧。寓京師教小學。其友姜愚。氣豪樂施。一日大雪。念陶奉母寒餒。自荷一刻雪。行二十里訪之。陶母子凍坐。日高無炊烟。愚亟出解所衣綿絮質錢買酒。肉薪炭求與附火飲食。又捐數百千兩之契。陶既責尹各。愚老而喪明。自衡州新鄉往謁之。意陶必念舊友。已而對之。邀然但奉以尊酒而已。愚大失望。歸而疾死。聞者益薄陶之為人。

善友 法苑珠林述意

部理之所窮。唯善與惡。顧此二途。條然易辨。報則有罪福。善與惡。則有賢惡。榮辱愛憎。皆由之。而欲取精微。駭駕驚寒。而望騰超。更絕不亦不知避禍。譬猶播種。執耨而欲歲取。積穀。駭駕驚寒。而望騰超。更絕不亦感哉。如鳥獸垂弁之智。猶知因風假霧。託迹附高。以成其事。莫況於人而無託。反以就其善乎。故所託善友。則身存而德成。所親聞蔽。則身存而名愈也。故玄軌之宗。出於高範。切磋之意。事存我友。又得牛之益。飛極百步。若附龍尾。則一翥萬里。此豈非其翼工之所託。迹速亦同。凡夫弱喪。極不越人。人若憑大聖之力。則高昇十地。同生淨域也。引證部。如涅槃經云。阿難比丘。說半梵行。名善知識。佛言不尔。具足梵行。乃名善知識。又云。善知識者。如法而說。如說而行。云何名而如法而說。如法而行。自不熱生。教人不熱生。乃至自行正見。教人行正見。若能如是。則得名而真善知識。自修菩提。亦能教人修行菩提。以是義故名善知識。自能修行信戒布施。多聞智慧。亦能教人修行信戒布施。多聞智慧。復以是義故名善知識。善知識者。有善法。故何等善法。所作之事。不求自樂。常為眾生而求於樂。見他有過。不訟其短。口常宣說純善之事。以是義故名善知識。善男子。如空中月。從初一日至十五日。漸漸增長。善知識者。亦復如是。今諸學人。漸遠惡法。增長善法。善男子。若有親近善知識者。本未有定慧解脫。解脫知見。即便有之。本具足者。則得增廣。又云。善友當觀是人貪欲。瞋恚。愚癡。惡覺。何者。偏多。若如是。人貪欲多者。則應兩說。不淨觀法。瞋恚多者。高說慈悲。思覺多者。教念數息。若我多者。當兩分折。十八界等。聞已。修行次第。獲得四念處。親身受心法。得是觀已。次第復觀十二因緣。如是觀已。次得暖法。從得暖法。乃至漸得羅漢。辟支佛。果菩薩。大乘佛果等。依此而生。更無疑滯。自利利他。不加水乳。是名真善知識。法師之位。若不具此。非善知識。如冰之法。不可依承。故佛性論引經偈云。無知無善識。惡友損正行。如蛛落乳中。是乳轉成毒。是故要須真實利益眾生。先自調伏。然後教人。無害聞失。無退行失。無散亂失。無輕慢失。無顛倒失。無貪求失。無瞋恚。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

大。無邪行失。無若我失。無小行失。其此十法。若善知識。故在嚴論。傷云。多聞及見諦。巧說亦憐愍。不退以此文大。善薩勝依止。又佛本行經云。爾時世尊又共長老難陀至於一寶香座。見彼座上有諸香囊。見已。即告長老難陀。作如是言。難陀。汝來取此座上諸香囊物。難陀。爾時即依佛教。於彼座上取諸香囊。佛告難陀。汝於漏刻一移之頃。捉持香囊。然後放地。爾時長老難陀聞佛如此語已。手執此香於一刻間。遂放地上。爾時佛告長老難陀。汝今當日。嗅於手看。爾時難陀聞佛語已。即嗅自手。佛語難陀。汝嗅此手。作何等氣。曰。佛言。世尊。其手香氣。微妙無量。佛告難陀。如是如是。若人親近諸善知識。恒常自居。隨順染習。相親近。故必定當待廣大名聞。爾時世尊因此事故。而說偈言。若有手執沉水香。及以香香麝香等。須臾執持香自染。親附善友亦復然。爾時世尊復說偈言。若人親近惡知識。現世不得好名聞。必以惡友相親近。當來亦墮阿鼻獄。若人親近善知識。隨順彼等所業行。雖不現證世間利。未來當得直告因。又四分律親友意者。要具七法。方成親友。一難作能作。二難與能與。三難忍能忍。四密事相告。五牙相覆藏。六遭苦不捨。七貧賤不輕。如是七法。人能行者。是親善友。應親附之。又大莊嚴論佛說偈云。無病第一利。知足第一寶。善友第一親。涅槃第一樂。又迦毘越六向并經云。善知識者有四輩。一。外如慈家。內有厚意。二。於人前直諫。於外說人善。三。縣官若而其征訟憂解之。四。見人貧賤。心不棄損。當念欲富之。善知識者。優有四輩。一。而史所捕。時歸藏匿。於後解決之。二。有病瘦消損。時歸養視之。三。知識死亡。擇飲視之。四。知識已死。復念其家。又生經云。佛告諸比丘。住古久遠。不可計時。於他異土。時有四人。以為親厚。共止一處。時有獵師射獵。得鹿。欲求入城。各共議言。善等。設討。從其獵師。當索鹿肉。如獲鹿多。俱即發行。一人陳詞。其言鹿獮而高自大。咄男子當志我肉。欲得食之。第二人曰。唯見施肉。今弟得食。第三人曰。仁者可愛。以肉相與。吾思食之。第四人曰。親厚稍肉。唯見乞施。吾欲食之。俱共飢渴。時獵師觀察四人言詞。各隨所言。以偈報之。先報第一人曰。卿詞甚鹿獮。云何相與肉。其言如刺人。且以角相施。報第二人曰。此人為善哉。謂我以兩兒。其詞如扶體。便持一膊與。報第三人曰。可愛敬施我。而心懷慈惠。詞其如腹心。便以心肝與。報第四人曰。以我為親厚。其身將同異。此言快善哉。以肉皆相與。於時獵師隨其所志。言詞鹿獮。各與肉分。於是天現其身。而作頌曰。一切男

子詞。柔輒師其身。是故莫麗言。棄利不離身。爾時佛告諸比丘。第一麗詞。則所欣釋。于是第二人者。風陀和梨。是第三人者。焦優陀。是第四人者。今何難。是天說偈者。則吾身是。爾時相過。今亦如是。又佛本行經云。佛告諸比丘。我念往昔久遠之時。波羅奈國有一鳥王。其鳥名曰蘇摩多羅。其子名曰依位。彼波羅奈城。與八萬鳥和合共住。善于鳥王有妻名曰蘇摩室利。其子名曰依位。彼鳥王行欲懷妊時。彼鳥王忽作是念。願我得淨香潔飲食。現今人土之所食者。而彼鳥王思是飲食。不能得。故宛轉迷悶。身體顛顛。羸瘦戰掉。不自安。故問其妻言。汝今何乃宛轉於地。身體顛顛。羸瘦戰掉。不能自安。彼時鳥王報鳥王言。善哉。聖子。我今有嫌。乃作是念。願得清淨香潔餚膳。如王食者。時善于鳥語其妻言。善哉。賢者。如我今日何處得是香美飲食。王宮深遠。不可得到。我若入者。於彼手邊。必失身命。彼妻又復報鳥王言。聖子。今者若不能得如是飲食。我死無疑。并其胎子。亦必無活。善于鳥王復告妻言。善哉。賢者。汝今死日。必當欲生。乃思如是難得之物。善于鳥王作是語已。憂愁悵悵。悲惟而住。復作是念。如我意者。如是香潔清淨飲食。如王食者。實難得也。爾時鳥王羣衆之內。乃有一鳥。見善于鳥。心懷慈愛。不離而住。見是事已。詣鳥王所。白鳥王言。具哉。聖者。何故憂愁。悲思惟而住。善于鳥王於時廣說前事。因緣。彼鳥復白。善于王言。善哉。聖子。其復慈愛。我能為王覓是難得香美餚膳。王所食者。是時鳥王復告彼鳥。作如是言。善哉。善友。汝若乃能而求得。辦如此事者。我當報汝所作功德。爾時彼鳥從鳥王所居住之處。飛騰虛空。至梵德王官。至厨不遠。坐一樹上。觀梵德王食厨之內。其王食辦有一婦女。備具餚膳。食時將至。身以銀器盛彼飲食。欲奉與王。爾時彼鳥從樹飛下。在彼婦女頭上而立。喙嚙其鼻。時彼婦女患其鼻痛。即翻此食。在於地上。爾時彼鳥即取其食。時與鳥王鳥王得已。即將與彼善女鳥王其妻得已。尋時飽食。身體安隱。如是產生。爾時彼鳥。列日數住。奪彼食。取將與鳥王。時梵德王屢見此事。作如是念。奇哉。奇異。云何此鳥。數數行來。穢汚我食。復以鼻爪傷我婦女。而王不能忍此事故。尋時初喚網捕獵師。而語之。言。卿等速。速至彼鳥處。生捕將來。其諸獵師聞王初已。啓白王言。如王所初。不敢違命。獵師住至。以其羅網捕得此鳥。生捉將來。付梵德王。時梵德王語其鳥。言。汝比何故數汚我食。復以鼻爪傷我婦女。爾時彼鳥語梵德王。善哉。大王。聽我。向王說如此事。今王歡喜。時梵德王心生喜悅。作如是念。希有斯事。云何此鳥能作人語。作是念已。告彼鳥言。善哉。善哉。汝必為我說斯事。

云何乃作如是事。已即說偈言。汝於昔日睡眠時。我食妙花甘味美。其花風吹在我邊。汝運生此大嘆息。凡是癡人願莫見。亦願莫聞。癡共居。與癡共居無利益。自損及以損他身。佛告諸比丘。汝等若有心疑。彼時迦婆舍與食美味者。莫作異見。即我是彼時愛渡迦婆舍。為食美味者。即此提婆達多是也。我於彼時而作利益。運生嘆息。今亦復爾。我教利益。還更用我而怨離也。又佛本行經云。爾時世尊與彼難陀入迦毗羅婆娑羅城。入已。漸至一賣魚店。爾時世尊見彼店內茅草鋪上有一百頭臭爛死魚。直彼茅草鋪。見以告彼長老難陀。作如是言。難陀。汝來取此魚。鋪一托茅草。其彼難陀而白佛言。如世尊教。作是語已。即於彼店魚鋪下抽取一托臭爛茅草。既執取已。佛復告長老難陀。少時提住。還放於地。難陀白言。如世尊教。即把草托。爾時難陀提持彼草經一時頃。便放於地。爾時佛復告難陀言。汝自嗅手。爾時難陀即嗅其手。爾時佛復告難陀言。汝手何氣。長老難陀報言。世尊。唯有不淨腥臭氣也。爾時佛告長老難陀。如是如是。若人親近諸惡知識。共為朋友。交住止住。雖經少時。共相隨順。後以惡業相染習。故令其惡聲名聞遠至。爾時世尊因斯事故。而說偈言。猶如在於魚鋪下。以手執取一托茅。其人手即同魚臭。親近惡友亦如是。頌曰。我親王舍城。爵爵靈竹園。中有神化長。巧誘入幽玄。善人慕彼德。惡人樂離怨。善惡昇沉異。薰彌別路門。日去。

永樂大典卷之萬字十八

十八

永樂大典卷之一萬二千十八

誠如公言。無論他日。今陳以開矣。請公再賜一危。終身不敢忘公言。乃再飲而別。自是雖好如初。元鄭王師山集謝賜酒箋。日月重光。昭承平之正統。山林小隱。蒙微聘之殊恩。丹陛出綸。青坊設醴。臣誠欣誠。作扣頭叩頭。臣聞人心。攸繫實惟儲貳之尊。德業執先。莫如繼述之重。能廣君父所行之志。必得古今達孝之名。然束帛旌賢。禮僅闕於前代。而上尊致敬。事未見於東宮。何幸微臣。親逢優渥。以巖穴孤寒之士。受朝廷稠疊之知。此蓋伏遇皇太子殿下。坤德承乾。離明出震。體聖上招臣之盛意。舉國家曠古之彌文。位居主壘之崇器。非妄與情。比賜醴之厚澤。欲普施。遂使草茅。沾雨露。臣頓首。學無補明時。拜賜多儀。分已出於僥倖。讓還好爵。心始覺於和平。願於問安侍膳之餘。為致辭官就召之請。任止進退。必合義無幾抑奔競之風。左右前後。皆正人。尚益勉端本之學。臣下請無任激切屏營之至。能改齋漫錄。周度信謝賜酒詩云。浮蟻對春開。蓋用曹子建七啓。盛以翠尊。酌以雕觴。浮蟻鼎沸。酷烈馨香。故杜子美贈汝陽王詩曰。仙醴求浮蟻。注樓夜宴詩。尊蟻添相續。簡院內諸公詩云。蟻浮仍臘味。鵬泛已春聲。報趙王賜酒。梁王脩竹園。冠蓋風塵。行人忽枉道。直進桃花源。稚子還羞出。驚妻到開門。始聞傳上命。定是賜中樽。野鐘寒樹葉。山

永樂大典卷萬三千四百三十三

三

杯捧竹根。風池運更暖。寒谷遂長暄。未知稻梁應。何時報君恩。詩淵蒙賜衛酒。梁王下金膏。下帝臺。玉璽在蓬萊。仙人一過飲。承得兩三杯。忽逢桑葉落。正值菊花開。阮籍披衣進。王戎含笑來。從今覓仙藥。不假向瑤臺。宋史太史集和子瞻禁林鎖院詔賜燭酒。展入金華幕。玉堂聲容不動筆。奔忙星間。忽降龍銜輝。天上重分玉醴香。是日早通英謀。讀退以風寒賜執政。謀退官衙酒。是在翰林。又讀酒之勝。欲施寒宵宮。漏永半酣歸夢。蜀山長起看。絳闕銀河曉。山立千官拱未央。唐權載之集勅賜長壽酒因口號以贈。恩霑長壽酒。歸還同心人。滿酌共君醉。一盃千萬春。春未嘗勝仲丹陽集。近蒙明堂使局賜酒。元已日與諸僚會飲。城東王君儀。并先生辟穀獨不敢召。以二尊為壽。上尊露賜自明堂。慈禮無功。愧盡嘗玄晏先生。聞嗜飲青州從事。敢慙芳醪。聊為杯盤。眼消滴難。澆錦繡。勝舉。忽荒何所礙。南烹更欲強。張良。君儀。見和復別為一首。因各次韻。載酒輕塵。論禮堂區。區好事。魂原。嘗指立未辨。陳暄老。整谷。宰客伯有。藏益。益新香。浮蟻而陶陶。暖息助。龜腸。物微。意重。君母。請熾。聚泉。甘器。亦良。君儀。再和復次韻答之。醪數映玉浪。吹香未餉。微君。敢獨嘗。甕下無人。容惜飲。臺中有客。共深藏。歌呼。僅可供。頓顙。臨酌。那憂。共腐。腸。好似。東臯。求待

詔三升日。給醪偏良。徐鉉。騎省詩。蒙恩賜酒。奉旨令醉。進詩以謝。明光殿裏。夜迢迢。多病逢秋。自寂寥。臣以病或酒多。時蠟炬乍傳。丹鳳詔。御題初認。白雲謠。今宵幸識。傳。鐸。味。明日知。停入。閣朝。為感。君恩。判一醉。不煩。辛苦。解金貂。梅聖俞。宛陵集。賜酒詩。時頌光祿酒。花出。漢宮。墻。漢露承。天。涯。流霞。落。羽。觴。近。親。龍。尾。道。遠。襲。龍。頭。香。溺。殿。人。誰。見。終。知。曼。倩。狂。張。舜。民。畫。樓。集。並。相。龍。示。白。羊。御。酒。之。作。進。酒。形。開。蓋。未。乾。春。懷。元。老。在。長。安。雙。壺。猶。帶。峭。山。雪。一。酌。能。消。塞。北。寒。好。是。弟。兄。同。受。賜。更。邀。賓。客。共。交。惟。迢。迢。若。遇。頭。綱。品。感。激。方。明。壯。士。肝。前。宰相。在。外。威。賜。頭。綱。品。一。升。白。羊。酒。二。壺。計。今。交。賜。惟。康。國。在。京。公。在。長。安。耳。任。希。夷。斯。庵。集。五。日。來。宮。賜。酒。有。重。來。六。泛。菖。蒲。酒。儲。禁。黃。封。歲。歲。欲。道。想。三。宮。天。上。宴。肯。分。餘。酒。到。人。間。司。馬。溫。公。傳。家。集。賜。酒。詩。和。氣。盈。金。桂。恩。光。湛。玉。觴。應。知。北。山。羽。猶。怯。上。林。霜。醇。味。回。秋。色。清。都。近。醉。鄉。山。茅。露。雨。露。華。極。寸。心。長。元。隆。天。錫。詩。昇。龍。觀。招。道。士。謝。辭。容。飲。相。臺。賜。酒。九。天。飛。下。金。鷄。詔。四。海。歡。傳。雨。露。杯。百。尺。瑤。臺。一。壺。酒。道。人。何。事。不。歸。來。雖。非。天。上。黃。封。賜。終。帶。霜。臺。雨。露。香。額。手。太。平。無。事。日。一。樽。長。對。晚。風。涼。陳。秋。巖。詩。數。月。無。酒。蒙。上。位。領。賜。一。瓶。喜。而。成。歌。趙。生。久。別。會。面。難。馬。乳。風。味。多。寒。酸

永樂大典卷萬三千四百三十三

四

洞庭春色。夢不到。但覺飲量。波濤乾。內庭。皇。皇。遣。星。使。憐。我。沙。場。雪。霜。苦。金。尊。盡。倒。吸。顏。開。照。照。猶。似。登。春。臺。更。入。亨。廬。錫。芳。宴。似。說。慈。城。易。攻。戰。聖。恩。浩。蕩。海。波。深。醉。裏。長。歌。望。三。殿。虞。伯。生。詩。王。真。人。眉。叟。在。京。上。都。賜。酒。倡。和。真。人。燕。處。自。高。堂。遠。賜。官。壺。出。上。方。給。傳。許。乘。飛。馬。倘。傳。仍。有。大。官。羊。一。天。雨。露。涼。如。洗。四。座。賓。朋。喜。欲。狂。起。賦。新。詩。誇。得。意。西。風。傳。送。及。灤。陽。國。朝。顧。祿。詩。集。且。祿。伯。負。太。常。祀。事。之。暇。每。為。內。書。之。職。惟。時。天。寒。指。凍。書。不。成。字。上。命。早。午。二。膳。賜。酒。三。爵。謹。賦。詩。以。紀。之。曰。賜。酒。味。偏。嘉。宮。壺。出。內。家。香。疑。金。掌。露。爭。映。赤。城。霞。才。薄。慙。無。報。恩。深。詎。有。涯。從。容。揮。翰。處。字。畫。轉。光。華。賜。老。人。酒。西。漢。書。文。帝。紀。元。年。民。年。八。十。以。上。賜。米。人。月。一。石。肉。二。斤。酒。五。斗。賜。民。牛。酒。漢。制。業。錄。文。其。九。十。以。上。又。賜。帛。人。二。匹。絮。三。斤。賜。民。牛。酒。帝。初。嗣。位。賜。民。爵。一。級。女。子。百。戶。牛。酒。顏。氏。謂。女。子。即。賜。爵。者。之。妻。也。率。百。戶。共。得。牛。酒。若。千。其。後。肅。宗。以。鳳。凰。鸞。鳥。之。瑞。所。賜。亦。然。章。懷。云。若。是。戶。頭。妻。不。得。更。稱。為。戶。此。為。女。戶。頭。即。今。之。女。戶。也。天。下。稱。慶。恩。當。普。洽。所。以。男。賜。爵。女。子。賜。牛。酒。史。記。索。隱。亦。引。樂。府。之。說。云。婦。人。無。夫。或。無。子。不。當。爵。故。賜

之三說比類注其義皆優文記封禪書武帝東巡海上封泰山詔賜民
百戶牛一酒十石西漢書昭帝紀始元元年秋七月赦天下賜民百戶牛
酒邦祀志元帝即位遵舊儀開歲正月一幸甘泉郊泰畤又東至河
東祠后土西至雍祠五時凡五來泰畤后土之祠亦施恩澤時所遇母出
田賜百戶牛酒師古曰言有時如此不常然也或賜爵赦罪人成帝
紀元延四年三月行幸河東祠后土甘露降京師賜長安民牛酒西漢
博開肅宗紀元和二年詔賜河南女子百戶牛酒注云史記封禪書言戶
牛一頭酒十石臣賢謂女子戶頭即今之女戶也天子稱慶恩當普洽所以
男子賜爵女子賜牛酒
賜方朔牛酒古今事通纂錄漢武帝置酒王
公孫丞相曰臣私驕而猛又剛殺交牙出吻聲又太號呼萬里數一代東
方朔前曰臣請代四公一日臣坐不得起促不得仰迫於天地之間愁不
得長二曰臣月越九州間不容止并包天下餘於四海三曰欲為大衣恐
不能起用天為表用地為裏裝以浮雲緣以四海以日月明往而在四
曰天下不足以受臣坐四海不足以受臣唾臣促唾
賜平當牛不得食出若天外上曰大哉賜朔牛一頭酒一石

酒

西漢書平當傳當之骸骨弗許上**賜丞相牛酒**漢制農
使尚書護賜養牛一上尊酒十石

以疾辭位則遣尚書令賜以養牛一上尊酒十石蓋以是優之俾養其疾
如哀帝於平當之類是已成帝世翟方進為相上賜毋讓之而亦有是賜
方進即日自殺則又異乎常典矣黃山谷遺事錄漢書成帝

牛酒

西漢書匡衡傳成帝時詔匡衡專精神**賜馮異牛酒**
近醫藥強食自愛因賜上尊酒養牛

牛酒

東漢書光武詔馮異歸家上使太中大夫齋**賜彭城王牛**
牛酒令二百里內太守都尉已下及宗族會焉

酒

東漢書宗室傳彭城孝王和性至孝夫人堯行喪陵次毀齒過禮
傳相以聞桓帝詔使奉牛酒迎王還宮和敬賢樂施國中愛之

賜劉隆牛酒

上樽酒十斛以列侯奉朝請**賜張酺**

牛酒

太平御覽張酺雖在公位而父常居田里酺每有遷職輒一請
京師嘗來使酺適會歲節公卿罷朝俱詣府奉酒上壽極歡醉

宋人皆慶美之及父卒既**賜羊酒**宋史王隨傳隨為京西轉運制
蔡詣運使齋牛酒為釋服

乃在所部得奉湯藥聖主之澤也其宗**賜上尊酒**平當傳兩漢
因賜詩寵行以羊酒宋史令通家為壽

尊酒如淳曰律酒一斗為一斗為上尊酒一斗為中尊酒一斗為下尊酒
東漢一斗得酒一斗為下尊師古曰得即東也中尊者宜為泰來不當言
得且作酒自有澆醇之異為上中下耳不必繫之卷事文類聚漢賜丞相
上尊酒注酒一斗為上尊酒一斗為中尊酒一斗為下尊酒

信報異故勉而待之適隔諸蕃微求不足聞卿竭力供億屈節事之善莫
大焉唐成封曰陛下以四海之尊為蒼生之故猶早解厚幣以繼其好臣
區微臣何屈節之有也高祖喜賜上尊酒尋除開府儀同三司兼侍中
通鑑長編宰相呂蒙正中風御制勞問及賜名藥上尊酒元史王德
傳構權准東提刑按察副使召見便殿親授制書賜上尊酒以遣之上

尊福酒新唐書禮樂志太祀進熟畢太祝各以爵酌上尊福酒合
置一爵持爵授侍中以進皇帝再拜受爵張祭酒呼酒

爵悅**賜縹醪酒**北史崔浩傳縹醪酒十斛水精或鹽一兩曰朕味卿言若此
伏與

同其味也**賜銀鍾酒**續世說宋文帝與蕭思話登鍾山北顧
琴因賜以銀鍾酒曰賜銀鍾酒南史齊高帝紀帝還南兗州刺
相賞有松石間意

非人臣相而人間流言帝當為天子明帝愈以為疑遣冠軍將軍吳喜留
軍破釜自持銀壹酒封以賜帝帝或出迎懼鴟不敢飲將出奔喜告以誠
先飲之帝即酌飲之**賜銀杯酒**新唐書元萬頃傳胡楚賓秋浦
喜還明帝意乃悅

高宗命作文常以金銀杯斟酒飲之文成報賜焉**賜金杯酒**隋
家居率沉飲無留賄費直復入得賜而出類為常

獎子星傳大業十年子星進爵為濟公復與蘇威宇文述陪宴積翠臺帝
親以金杯屬子星酒曰良策嘉謀侯公復勤即以此杯賜公用為永年之
瑞并綺羅百匹唐書列傳高宗時右史胡楚賓性重慎能屬文高宗嘗命
作文以金銀括斟酒飲之文成報賜焉及出未嘗括禁中事人及其醉問

瑞并綺羅百匹唐書列傳高宗時右史胡楚賓性重慎能屬文高宗嘗命
作文以金銀括斟酒飲之文成報賜焉及出未嘗括禁中事人及其醉問

瑞并綺羅百匹唐書列傳高宗時右史胡楚賓性重慎能屬文高宗嘗命
作文以金銀括斟酒飲之文成報賜焉及出未嘗括禁中事人及其醉問

瑞并綺羅百匹唐書列傳高宗時右史胡楚賓性重慎能屬文高宗嘗命
作文以金銀括斟酒飲之文成報賜焉及出未嘗括禁中事人及其醉問

瑞并綺羅百匹唐書列傳高宗時右史胡楚賓性重慎能屬文高宗嘗命
作文以金銀括斟酒飲之文成報賜焉及出未嘗括禁中事人及其醉問

瑞并綺羅百匹唐書列傳高宗時右史胡楚賓性重慎能屬文高宗嘗命
作文以金銀括斟酒飲之文成報賜焉及出未嘗括禁中事人及其醉問

瑞并綺羅百匹唐書列傳高宗時右史胡楚賓性重慎能屬文高宗嘗命
作文以金銀括斟酒飲之文成報賜焉及出未嘗括禁中事人及其醉問

之亦熱賜金碗酒

唐書王源中文字宗時為翰林承旨學士視不答賜金碗酒日與諸昆季耽踰於太平里第子擊起從

中源中之額簿有所損俄有急召比至上訴之源中具以上聞王曰卿大雅雅遂賜酒兩盤每盤貯十金碗每碗容一升許宣令并挽賜之源中飲之無餘略無醉態南郡新書王源中字正家在内署嗜酒當召對方沉醉不能起及醉醒同列告之源中但懷憂傷殊無悔恨他日又以醉不任赴召遂不得大用以眼病求免所職開成三年十一月薨賜金碗酒

元史達哥傳太宗命使金碗其虛實及見金主曰天子念爾土地日狹民力日疲故遣我致命謂者令下拜達哥曰我大國使為爾屈乎金主壯之取金厄飲之酒曰歸語汝主必欲加兵敢率精銳以相周旋歲幣非所聞也達哥飲畢懷金厄歸獻帝喜曰我得金於汝手中矣復以賜之

賜一杯酒

北齊書段韶尤善於財雖親戚故舊累無施與其子深尚公主并省丞郎在案佐事十餘日事畢辭還人唯賜一杯酒賜以厄酒

永樂大典卷五十四

七

樊噲曰甚急噲即帶劍擁盾入軍門披帷西向而立目視項王項王按劍而跽曰客何為者良曰沛公參乘樊噲也王曰壯士賜之厄酒與牛厄酒樊噲飲之王曰賜之厄酒則一生還肩噲覆盾於地拔劍切而啗之王曰壯士能復飲乎曰臣死且不避厄酒安足辭噲言楊義臣傳楊希嗣位漢王諒作亂并州時代州總管李景為漢王將鍾葵所圍詔義臣率馬步二萬夜出西陲遙明行數十里鍾葵現見義臣兵少悉眾拒之鍾葵亞將王拔曉勇母以數騎陷陳義臣患之見楊思恩氣貌雄勇願之曰壯士也賜以厄酒思恩見拔立於陣後投鎗於地策馬赴之再往不剋書林事類何武為郡吏時事太守何壽壽知武有宰相器故厚之後壽為大司農其兄子為廬江長史時武為揚州刺史壽事在邸而壽兄子適長安壽為具召武弟顯及故人酒酣見其兄子曰此子揚州長史材能驚下未嘗省見顯等甚慙退以謂武武曰刺史古之方伯上所以委任一州表率也職在進善退惡吏治行有茂異民有隱逸乃當召見不可以所私問顯強之不己召見賜厄酒龍虎山志高士陳義高蘭人至元丁丑與其師張大宗師居大都初侍裕皇繼從晉王鎮北遼成宗登極王入朝賜義賜大高厄酒勞日卿從王累年得無勞乎對曰得從親王游豈敢告勞賜大

鍾酒

資治通鑑後梁均王紀貞明四年胡柳之戰晉李嗣源與李從乘北渡將之相州是日從珂從王奪山晚戰皆有功甲子晉王遣攻濮陽拔之李嗣源知晉軍之捷復來見王於濮陽王不悅曰公以吾為死邪但賜大鍾酒以罰之自是待嗣源稍薄賜羣臣酒

群臣酒燭滅有引美人衣者美人援絕其燭告王王曰賜人酒醉乃顯婦人之節吾不取也乃命左右勿上火凡與寡人飲不絕燭者不盡歡也群臣連絕燭而後舉火後與晉戰引美人衣者王合以報莊王事文類聚李順紀燭歌楚王燕客章華臺章華美人善歌舞王頗寵寵空相向滿堂目逆不得語紅燭滅芳酒闌羅衣半醉春夜寒絕燭解帶為一歡居王教過不之罪暗中珠翠鳴珞珞始愛賢不愛色青蛾買死誰能識果却三軍

賜太子酒

全社賜太子酒 璵侍類偶王隱晉書晉書后召慰懷太子入朝能飲奔通之日不孝也天賜汝酒而不飲賜妬妻酒

永樂大典卷五十四

八

太宗賜宮女二人皆國色妻柳氏妬爛二女髮竟其上令齋胡餅酒賜云飲之立死爾後不妬不須飲若妬即飲之柳氏拜初曰妾與珠結髮夫妻俱出微賤遂致榮官環今多肉孽誠不如死飲盡覆被腰醒子無他故帝謂珠曰人不長死不可以死恐朕尚不能棄卿其奈何其二女令到宅安置賜國子監酒 宋史本紀建隆三年六月賜國子監清波樓升諸齋往往置以益之曰奉聖旨得飲遂自肆致有來醉登樓擊鼓者因是過賜酒即拘責以錢均給以是知自昔國學有酒禁也賜劉銀酒 類說劉銀性巧自結真珠腰勒為戲龍之狀太祖曰移此以勸官未集銀先至詔賜厄酒銀疑之捧杯泣曰臣遠拒朝廷罪在不赦陛下既待臣以不死願為大梁布衣觀太平之盛太祖曰朕推赤心於人腹中安有此言取酒自飲別酌賜銀銀慚頓首謝後陳洪進自漳來歸闕銀傲由吳越來朝江南後主與銀同列銀因侍宴自言臣於數人中幸先歸朝願得侍從為諸國降賜學士酒 古今事通玄宗置總管精潔以王之長孫祖大矣賜學士酒 銀磚泥以石粉貯三辰酒一萬

車以賜當制學士等江南餘載元宗大宴命賜翰林學士湯悅巨觥

悅辭以醉上曰不飲則宜傾懷懷中也悅應聲而傾之上為之大笑

婦人酒 元史耶律留哥傳妻姚里氏勢次子善哥鐵哥從子塔塔

乃能來耶賜之賜瀾水酒 吳元獻公類要郭子儀傳曰大曆八

酒慰勞甚至 賜瀾水酒 年春正月晦日賜子儀藥落火炙酒

八寶瀾水 賜河東酒 太平御覽劉蕡字季先父宗之廬江太守

酒兩樽 賜河東酒 涉獵郡籍美談笑嘗與人交飲酒至一石

不亂瀾為平東別將解於洛水之南孝文曰與卿石頭相見瀾對曰臣雖

才非古人度亦不留賊虜而陛下輒當驪曲阿之酒以待百姓帝大笑曰

今未至曲阿且以 賜南庫法酒 著舊唐書故事洛陽貢花到

河東數石賜卿 賜南庫法酒 例賜館職花百朵并賜南庫

法酒墨莊漫錄故事西京每歲貢牡丹花例以一百枝及南庫酒賜館職

韓子蒼去國後嘗有詩云憶將南庫公供酒共賞西京初賜花白髮思春

醒復醉豈知 賜御酒 五代史後周太祖紀帝自河中班師入朝漢

流落在天涯 賜御酒 帝命昇階撫勞酌御酒以賜之錫養優厚翌

日漢帝謀賞勳飲 宣賜御酒 荃翁貴耳奉會之一日時高麗

方鎮帝辭之乃止 宣賜御酒 天顏不悅奏云何事上勞聖慮

上云郊祀匹帛缺五百萬支散臣當為陛下任此事一日奏云臣某中賜

臣酒四金盞將某日宣賜奉約張韓二將議事自朝至午未間未得謁入

但見中使傳宣御酒奉驚感移時奉與張韓進不發一語忽云御前賜酒

同飲一杯張韓奉危戰灼不敢飲奏先取酒飲一少定云主上宴與二

將各假一千萬緡奉郊祀畢後撥賜張韓召賜醪酒 宋史孝義傳

韓奉令奏知高廟得旨止假五百萬緡 召賜醪酒 成象以詩書

訓授里中事父母以孝聞母病 召賜醪酒 步漢筆談王文正太

割股肉食之詔賜來醪酒 召賜醪酒 尉氣肅多病真宗面

賜藥酒一注餅冷空腹飲之可以氣血辟外邪文正飲之大覺安健因

對稱謝上曰此蘇合香酒也每一斗酒以蘇合香九一兩同煮極能調五

臟却腹中諸疾每胃寒風興則飲一杯因各出數棧賜近臣自此臣庶之

家皆做之蘇合香九盛行於時此方出廣濟方謂之白木丸後人亦編入

千金外臺治疾有殊效余於良方叙之甚詳然昔人未知用之錢文

信公集篋中友蘇合香九此藥本出禁中祥符中嘗賜近臣即謂此也

賜樽酒 宋史北盟錄徽宗宣和間契丹將郭藥師首來歸附上以

藥師喜飲酒命尚醞絕品曰小槽真珠紅日賜一樽

雪夜賜酒 張南軒語錄先生嘗雪夜獨對便殿寒甚上命賜以

得已飲之自是遂 苦寒賜酒 續通鑑長編環慶路部署言軍士

得今疾百藥不愈 苦寒賜酒 涉雪討蕃部苦寒有支體廢墮者

令遣還京師上念其久勞不忍遣奔令中使就 登高賜酒 遼史

賜給錢藥酒以諒利負凡三十三人康給如故 登高賜酒 聖宗

紀統和三年八月辛丑西幸九月丙子行次海上庚辰重九次駱駝山登

高賜群臣菊花酒 遊幸表 應曆十三年九月九月九月九月九月九月

菊花酒 賜茶當酒 事文類聚孫時每餐宴無不竟日坐席無能

賜群臣 賜茶當酒 否率以七升為限雖不悉入口皆洗灌取盡

常曜素飲酒不過二升初見禮異時常為裁減或家賜茶茗以當酒至於

寵褒更見逼強輒以為罪又於酒後使侍臣難折公卿以嘲弄侵剋發捷

私短為 賜茶酒 北盟錄宋宣和五年國信使武工部尚書盧益等

歡笑 賜茶酒 見大金皇宗制云賜卿等茶酒用益公大金集九

非時宜召院官紫窄衫絳絢行入殿廊有小黃門來導至便坐小服紅半

臂黃門贊拜揖升殿奏對訖上曰且坐先已設小几子得旨則側身虛揖

而坐將退黃門贊云宣坐賜茶於是中官進御前茶忠佐授臣僚茶賜酒

亦然所用蓋不同備以果實一釘其器分大小若二府則黃門雙導上亦

服窄衫宰相樞事坐几子執政紫圍坐而低賜茶酒亦 賜羔兒酒

如之或曲宴則酒五行亦或加多每盃賜食初無定制 賜羔兒酒

武林舊事禁中賞宴造雜煎品 執手賜酒 遼史穆宗紀應曆十

味如春盤銀釘并羔兒酒以賜 執手賜酒 七年春正月庚寅朔

林牙蕭幹即君耶律質通討烏古還帝執其手賜巨酒投

賢通右皮室詳穆雅里斯楚恩霞里三人賜醪酒以辱之 幸觀賜

酒 宋史本紀孝宗淳熙六年春二月己 幸寺賜酒 古今事通

庵字巨川武川人姓劉氏住慶壽章宗幸寺師侍立問飲否曰微飲以御

酒三鐘賜之蓋從旦至日中立不變容帝曰大人也待一日出世朕與開

堂他日詔住竹林寺辭曰貧僧曉飲帝贈詩曰一杯一杯復一杯玉山自

倒非人推春光都來九十日沉醉須教一百回每日賜酒三十三號

元史董俊傳。第三子文用。爲翰林學士承旨。自先帝時。每侍燕。與蒙古大臣同列。裕宗嘗就榻上賜酒。使

母下拜跪飲
皆異數也。

夢帝賜酒

夷堅支都昌婦人吳氏嫁夫王。無子寡居而事姑極孝。姑老且病目。念吳孤

夷堅文都昌婦人吳氏嫁夫王一無子寡居而事姑極孝姑老且病目念吳孤

簞欲招一婿按脚。因以為義兒。吳泣告曰。女不事二夫。新婦自能竭力供侍。乞罷此說。姑知其志不可奪。勉從之。吳為鄉曲鄰里。蠲麻絡絲。澣濯補綻。及餽餉掃除之役。日獲數十百錢。悉以付姑。市米買薪。或得肉饌。必懷藏持歸。賦性質真。不妄說一言一語。錢物之屬。雖紛雜在前。不肯輒取。皆稱歎其廉。交相邀喚。以故婦姑介處。略無飢寒之慮。當炊飲未及。饋餉外人呼之出。姑謂過熱。將取置盆中。以不能視瞻。誤頓桶內。其間頗垢汙。不潔。吳氏還舍不發問。亞往北隣借飯饋姑。而姑所污者。汲水滌蕩數遍。別蒸以食。二日正晝。里人盡見祥雲五色。從空而下。吳氏驕之而升。杳杳邈天際。驚振其姑曰。婆婆媳婦。白日上界去了。姑曰。莫要胡說。恰來與誰家舂米甚倦。因覓在床上歇。如不相信。但往驗之。眾共詣其房。猶睡著。皆駭然而退。及寤。姑語之故。吳曰。適夢兩箇青童駕雲來。手執符牒。牽我衣裾。言天帝召。便同躋虛空。直叩天門。引入朝謁帝御坐臨軒。勞問周讎。曰。汝

十二

一愚下村婦。却能奉事老姑。勤苦盡心。實是可重。遂命一杯酒。令飲。馨香噴鼻。又與錢一貫文。教將歸供贍。從今不須去庸作。乃拜謝而返。兩童仍前送還。恍惚而醒。果見千錢在枕畔。滿房酒香。始悟衆所覩者神游耳。自此倩喚愈多。吳亦不拒。而賜錢專以爲姑用。晝復有一千。縣縣不窮。姑雙目亦再明。或云婦姑。後皆上天。恐不然也。

賜德壽私酒

岳珂程史宋孝宗初政。袁孚爲右正言。一日亟請對。

岳珂程史宋孝宗初政衰
乎爲右正言。一日亟請對

論北內有私醮言頗切直光堯聞之震怒上嚴於養志御批放罷時史文惠渾力奏爲不可請俟再白上皇。上許諾既而歸自北宮亟召文惠而諭之曰太上怒甚朕所以欲亟去之昨日方燕賜酒一壺親書德壽私酒四字於上使朕跼蹐無所文惠曰此陛下之孝也雖然終不可暴其事居數日字請永嘉祠寺

不飲賜酒
唐書中書侍郎知尚書省馮諱開寶中侍宴內殿復主親酌酒賜之不盡又誦詩及

唐書中書侍郎知尚書省兼護國軍中侍
宴內殿。復主親酌酒。賜之不盡。又誦詩及

親御琴皆不飲。群公爲之股慄。綱日左授正郎。罷知省事。**禁飲賜酒**。通水燕譚錄真宗上仙時。雖仲春而大雪苦寒。莊獻太后。詔賜衛士酒。獨王德用所轄禁旅不得飲。后以問德用。德用曰。衛士荷先帝恩德厚矣。今率土崩心。安忍縱飲。矧嗣君尚少。未親萬機。不

通水燕譚錄真宗上仙
時雖仲春而大雪苦寒

新唐書王績傳高祖武德初績以祿

書省正字待詔門下省祿事官給酒日三升或問待詔何樂耶
答曰良醞可戀耳侍中陳叔達聞之日給一斗時稱斗酒學士
日給

古今事通考後主一目重瞳內庫日給酒三石不一夕輒
真暮歲乘醉書牖上曰萬古到頭歸一死醉鄉葬地有高

原不火
謝世。

月給羊酒

新唐書襄邑恭王神符傳。神符自丹楊渡江治隋江都故郡。揚人利之。然少威嚴。不爲下。

日給河東酒

帝憂志高夷簡澹於榮利。前後徵辟皆不應命。文帝側席求賢。竟不能屈。彌以重之。明帝即位。禮敬愈厚。勅有司日給河東酒一斗。號之曰逍遙公。

金史世宗紀。大定二十年正月。命歲以錢五千貫。造隨朝百官節酒。及水燭。華處視品秩給之。**勞**

酒 禮記月令天子三推三公五推卿諸侯九推反執爵于大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒方氏曰耕籍而反亦已勞矣故飲之以

†

酒。今日勞酒也。太平御覽魏志曰。徐晃破閬羽。振旅還摩陂。太祖迎晃七里。置酒大會。太祖舉卮酒勸晃。且勞之曰。全樊襄陽將軍之功也。新唐書禮樂志。皇后歲一祀。季春吉。已享先蠶。遂以親桑。禮畢。車駕還宮之明日。內外命婦設會於正殿。如元會之儀。命曰勞酒。藝文類聚于寶晉紀曰。杜豫作河橋。應武帝幸橋。豫舉觴勸豫曰。非卿此功。不能就。豫曰。自非陛下之聖明。則臣無所施其愚巧也。

勸酒
黃光大續善錄予嘗

黃光大緒
善錄子書

觀世俗會賓客。不以貴賤。未有不強人以酒者。勸人飲酒。故非惡意。然當隨人之量以勸之。乃所以盡賓主之歡也。予嘗聞范蜀公接伴契丹勸酒。虜使馮見善請曰。勸酒當以量。若不以量。如徭役而不用戶等。高下彼矣。狄也。猶且知勸酒以量。矧吾儕。生乎衣冠之國。動容周旋。務在中禮。奚可以酒強人。而使之失禮節。亂情性。甚至於嘔吐而後已。此殆不若夷狄之知禮。實可耻也。實可醜也。好禮之士。苟聞予言。當改其過。而新其德。庶幾無愧古人賓主百拜而酒三行之禮也。續復漢書薛綜傳。謁者僕射西使張奉於孫權前。列尚書闕澤姓名。以嘲澤。澤不能答。綜下行酒。因勸酒曰。蜀者何也。有犬為獨。無犬為蜀。橫目句身。出入其腹。不當復列君吳邪。綜應聲曰。無口為天。有口為吳。君臨萬邦。天子之都。於是衆坐喜笑而奉無

以對其樞機。故提此類也。數類吳孫皓為晉所滅。封歸命侯。復晉武帝大會群臣。時皓在坐。武帝問南人好飲。汝頗能否。皓正飲酒。因舉觴言曰。昔與汝為鄰。今與汝為臣。勸汝一盃酒。今汝壽萬春。帝悔之。世說新語。桓玄與還後。見司馬太傅。太傅已醉。坐上多客。問人云。桓溫來飲作賊。如何。玄曰。溫在姑孰。桓朝延來九錫。謝安使吏部郎袁宏。其草以。示僕射王處之。處之。作已日。玄大驚。可以此事語人。安徐問其計。處之曰。聞其疾已篤。且可。其。安從之。故不行。桓玄伏不得起。謝景重時為長史。舉板答曰。故宣武公。點昏暗。登聖明。功起伊霍。紛紜之議。裁之聖鑒。太傅曰。我知我知。即舉酒云。桓義興。勸卿酒。桓出謝過。桓送書。桓之曰。送。子可謂易於由古。謝重能解紛紜。夫。西陽雜俎。梁徐君房。勸魏使尉理酒。一喻即盡。笑曰。奇快。理曰。卿飲酒。未嘗傾。武州已來。舉無遺。君房曰。我飲實。亦是習慣。後學其進。非有由。然。度信曰。庶子年之高。舉酒之多少。與時升降。便不可得。而。慶魏。舉師曰。徐君年隨情。少酒。因境。多未知。方寸復作。若為輕重。梁宴魏。便魏。舉師。舉酒。勸陳昭曰。此席以後。便與卿少時。阻閣。念此。甚以。懷春。昭曰。我飲。仰名賢。亦何已也。路中。都不。盡。心。便復。年。隔。法。飲。如何。俄而。酒至。鸚鵡。杯。徐君房。飲。不。盡。屬。舉。師。曰。曰。

永樂大典卷二二〇四三

十三

海蟲。蛇。尾。翅。皆。非。獨。為。玩。好。亦。所以。為。罰。卿。今日。真。不。得。辭。責。度。信曰。庶子。好。為。術。數。遂。命。更。滿。酌。君。房。謂。信。曰。相。持。何。乃。急。舉。師。曰。此。謂。直道而行。乃。非。豆。箕。之。喻。君。房。乃。覆。碗。信。謂。舉。師。曰。適。信。家。餉。致。酒。醉。酒。數。器。泥。封。全。但。不。知。其。味。若。為。必。不。敢。先。嘗。謹。當。奉。薦。舉。師。曰。每。有。珍。旨。多。相。費。累。顧。更。以。多。慙。唐。白。居。易。長。慶。集。勸。酒。寄。元。九。蘇。葉。有。朝。露。槎枝。無。宿。花。君。今。亦。如。此。促。促。生。有。涯。既。不。遂。禪。僧。林。下。學。楞。伽。又。不。隨。道士。山中。煉。丹。砂。百。年。夜。分。半。一。歲。春。無。多。何。不。飲。美。酒。胡。然。自。悲。嗟。俗。號。消。憂。藥。神。速。無。以。加。一。杯。驅。世。慮。兩。杯。反。天。和。三。杯。即。酩。酊。或。笑。任。狂。歌。陶。陶。復。兀。兀。吾。孰。知。其。他。況。在。名。利。途。平生。有。風。波。深。心。藏。陷。穽。巧。言。織。網。羅。舉。目。非。不。見。不。醉。欲。如何。勸。酒。詩。勸。君。一。杯。君。莫。辭。勸。君。兩。杯。君。莫。疑。勸。君。三。杯。君。始。知。面。上。今。日。老。昨。日。心中。醉。時。勝。醒。時。天。地。迢。迢。自。長。火。白。光。亦。為。相。趁。走。身。後。堆。金。柱。北。斗。不。如。生。前。一。樽。酒。君。不。見。春。明。門。外。天。欲。明。喧。喧。歌。哭。半。死。生。遊。人。駐。馬。出。不。得。白。舉。紫。車。爭。路。行。歸。去。來。頭。已。白。典。錢。將。用。買。酒。喫。昨。與。美。人。對。樽。酒。米。顏。如。花。腰。似。柳。今。與。美。人。傾。一。杯。秋。風。颯。颯。頭。上。來。年。光。似。水。向。東。去。兩。鬢。不。禁。白。日。催。東。隣。起。樓。高。百。尺。瓊。題。照。日。光。相。射。珠。翠。無。非。二。八。人。盤。筵。何。翅。三。十。客。隣。

永樂大典卷二二〇四三

十四

家。儒。者。方。下。帷。夜。詢。古。書。朝。思。饌。身。年。三。十。未。入。仕。仰。望。東。隣。安。可。期。一朝。遙。翻。來。風。塵。金。榜。高。張。登。上。第。春。闈。未。了。又。登。科。九。萬。得。風。誰。與。繼。不。逾。十。稔。居。台。衡。門。前。車。馬。紛。縱。橫。人。人。仰。望。在。何。處。道。化。筆。頭。雲。雨。生。東。隣。高。樓。色。未。改。主。人。云。亡。息。猶。存。金。玉。車。乘。一。不。存。米。門。更。有。何。人。待。垣。牆。反。鎖。長。安。春。樓。臺。漸。漸。屬。西。隣。松。篁。薄。暮。亦。棲。鳥。桃李。無。情。還。笑。人。憶。昔。東。隣。宅。初。構。雲。彩。棟。宇。非。舊。瑤。瑤。庭。前。翳。翠。樓。笑。蒙。池。上。驚。鵝。關。日。往。月。來。几。幾。秋。一。衰。一。盛。何。悠。悠。但。教。帝。里。笙。歌。在。池。上。年。年。醉。五。侯。春。盡。勸。客。酒。林。下。春。將。盡。池。邊。日。半。斜。櫻。桃。落。砌。頭。夜。合。隔。簾。花。香。酒。留。閑。客。行。茶。使。小。娃。殘。盃。勸。不。飲。留。醉。向。誰。家。胡。寄。牛。相。公。同。宿。話。舊。勸。酒。見。贈。每。來。故。事。堂。中。宿。共。憶。華。陽。觀。裏。時。日。暮。獨。歸。愁。未。盡。泥。深。同。出。借。驢。騎。交。遊。今。日。唯。殘。我。富。貴。當。年。更。有。誰。彼。此。相。看。頭。雪。白。一。杯。可。合。重。推。辭。花。下。自。勸。酒。酒。盡。酌。來。須。滿。滿。花。枝。者。即。落。紛。紛。莫。言。三十。是。年。少。百。歲。三。分。已。一。分。答。勸。酒。莫。怪。近。來。都。不。飲。幾。回。因。醉。却。沾。巾。誰。料。平。生。狂。酒。客。如。今。變。作。酒。悲。人。勸。步。得。酒。誰。人。切。盡。醉。解。開。何。客。新。投。題。題。兩。處。榮。枯。君。莫。問。殘。春。更。醉。兩。三。場。勸。我。酒。勸。我。酒。我。不。辭。請。君。歌。歌。莫。逢。歌。聲。長。辭。亦。切。此。辭。聽。老。堪。愁。絕。洛。陽。女。

而志在畫羊也。劉孝標。辨命論曰。候羊木以共形。與麋鹿而同死。班固答
賓戲曰。於是七雄雄關。分袞諸夏。龍威虎步。歛起宇。見北史。崔浩傳云。奉
武帝征。帝欲服洛陽。武牢。滑臺。浩言。陛下不以劉裕劍起。納其首。使今死
宋喪代之。雖得之。不令也。歸來商山下。泛若雲無情。舉觴時。巢由洗耳何
獨清。浩歌望嵩嶽。意氣還相傾。齊賢曰。史記曰。堯讓天下於許由。由耻之。
逃隱。子登箕山。上有許由冢。九域志曰。潁昌府。唐之許州。許昌郡有許由
臺。巢父臺。士贇曰。陶潛詞曰。雲無心而出岫。逸士傳曰。巢父堯時隱人。年
老以樹為巢。而巖其上。故人號而巢父。堯之讓許由也。由以告巢父。巢父
曰。汝何不隱汝形。蓋汝光。非吾友也。乃擊其膺而下之。許由慨然不自得。
乃遇清冷之水。洗其耳。拭其目。曰。嚮者聞言。負吾友。遂去。終身不相見。樊
仲父事牛飯之。見巢父洗耳。乃驅牛而還。耻令其牛飲其下流也。楚辭衆
人皆濁我獨清。陶潛詩。意氣傾人命。離隔優何有。東漢吳漢傳。意氣自若。
鮑照詩曰。握君手。執杯酒。意氣相傾死何有。此意謂巢由之燭灑。不若四
皓之時。行時止。一出而國本定。事成則復歸乎商山。卷舒自在。若無心之
雲也。中庸之德其至矣乎。何以獨清為哉。太白蓋為明皇欲廢太子瑛。有
所感。而作是詩也。初瑛母以倡進。郭光二王母。以色選。及武惠妃寵幸。後

永樂大典卷一萬二千四十三

官。主壽王。愛與諸子絕等。而太子。二王。以母失職。頗快快。惠妃女嬌。揚。洎
徧地言。伺太子短。譚為醜。譚。惠妃諱于帝。且泣。帝大怒。召宰相譚廢之。張
九齡諫。得不廢。俄而九齡罷。李林甫專國。鸚鵡毒王美。以探妃意。妃果德
之。二十五年。洎復譚嘆。嘆。嗚。與妃之兄薛誦異謀。意妃使人詭召太子。二
王曰。宮中有賊。請戒以兵入。太子從之。妃曰。帝曰。太子二王謀反。甲而來。
帝使中人視之。如言。適召宰相林甫議。答曰。陛下家事。非臣所宜豫。帝意
次乃詔廢為庶人。尋遇害。天下寬之。號三庶人。歲中惠妃病。懿見庶人馬
崇。因召王所之。請改葬。且射行刑者。盡之。訖不報。妃死。崇亡。明皇之時。度
鴻王希夷。隱居嵩山。李元愷。吳筠之徒。皆以隱逸稱。或召至闕庭。或遣使問
政事。徒耳。高談闊論。然未有能如四皓之一言。而太子得不易也。未可曰。
浩歎望高。歲。意氣還相傾。亦深不滿於當時。高歲之隱者。樂其意微。而說
夫。宋戴叔倫詩。勸酒。寒郊好天氣。勸酒莫辭頻。擾擾鍾陵市。無窮不醉
人。錢塘常陳集席上勸仲元著作勿辭酒。百盞先嘗一盞醇。三分饒飲
一分春。花間別火香煙細。竹外垂簾畫筆新。落日穿林照簷額。緒風吹草
動階脣。莫愁醞酢辭公勸。金尊空時迹已陳。二月已破三月來。青春白
日映樓臺。勸君更飲一杯酒。二月人生笑幾迴。邵堯夫詩。花前勸酒。春

在對花飲。春歸花亦殘。對花不飲酒。勸意逐闌珊。酒向花前飲。花宜醉後看。花前不飲酒。終負一年歡。答友人勸酒吟 人人誰不願封侯。及至封侯不肯休。大得却須防大失。多憂元只爲多求。規模爲敵比才士。度量自知非飲流。少日何由能強此。況今年老雪堆頭。貴山客外集。勸交代張和父酒 風派五日張京兆。漢飛飛傳。敝使賊曹振繁。海有所按驗。所以敝秦當兄。不肯爲敝充事。白。吾爲是公盡力多矣。今五日京兆耳。安能復按事。今日諸孫困小官。作尹大都如廣漢。趙廣漢。張敞。皆京兆尹。所爲大略相似。畫眉仍復近長安。敝馬婦畫眉。長安人傳張京兆眉。懶欲得官。近長安唐人語也。三人成虎。事多有。北融臨終詩。三人成市虎。漫漬解膠漆。衆口鑠金。君自寬。鄭陽言云。衆口鑠金。積毀銷骨。酒興情親俱不淺。賊生何取整交歡。木蘭花慢度元鎮。四十元庭堅。四十年翰墨故人。庭堅敝寺當書。元鎮窮不出入州縣。席上作樂府長句勸酒。度郎三九常安樂。便有萬錢無處着。徐熙小鴨水邊花。明月清風都占却。朱顏老盡心如昨。萬事休休休莫莫。罇前健在不饒人。歐陽梅歌君更酌。秋梅當時二枝也。宋景文公集。勸酒 酌酒來君壽。勸君慎勿辭。只今舉酒罷。已異行觴時。波瀾前後來。日月分寸推。雜客不耐久。鵝頰無停纒。獨醒信樂人。茲事定何悲。

永樂大典卷一萬二千四十三

假令古無死。晝夜常倏遷。正恐美鳩樂。後人非所希。郭功父詩。勸酒一首。呈袁世獨。港港酒杯綠。酣酣炭鑪紅。佳人放玉板。拂鏡照芙蓉。四海無波瀾。吾曹方宴開。大笑凌白日。高吟動南山。百歲能幾何。會少別離多。少年嗟賁。壯士憶廉頗。不如醉魂魄。冠巾任傾側。冥然逍遙鄉。香與麝篆隔。陰雲蔽白日。長風捲驚濤。江上呼嘯百怪噪。挽君船纜勸君住。且飲百錢之醇醪。吳姬笑臉如櫻桃。鯉魚紅綠落霜刀。醉來不識天爲高。共君攀天跨鯨鼈。下視萬物皆勞勞。左蠡亭重九日同東美說月勸酒。平生看月無今宵。一亭危在山之椒。下瞰揚瀾連左蠡。白琉璃地覆蛟綃。欲披錦袍。捷鼓過。世無賀老誰相和。屈原憔悴湘水濱。夷齊自守西山餓。且來登高望明月。拂拂霜風濯煩熱。身心都在清涼宮。一點無塵光皎潔。與君同遊執君手。况逢令節當重九。不憂短髮還吹帽。頭上有巾先漉酒。飲醉酒望明月。我歸姑熟溪。君赴黃金闕。明年此會知誰健。細看茱萸莫輕別。玉荆公詩。和微之藥名勸酒。此海藥名。馬詩。陳亞嘗有藥名詩云。風月前潮退。雲窓半夏涼。暮爲腹寒呵子下。衣嫌春使縮。紗裁世情。以爲起於亞。非也。自梁以來。如簡文帝。元帝。皆有藥名詩。庾肩吾沈約。亦各有一首。至唐張籍爲雜合詩有云。江草歲暮相逢地。黃茱生前半下枝。子在吟詩聞。

松桂心中萬事喜。知以此觀之。則藥名詩不始於亞夫。亦車使者錦帳
郎。從容河馬留閑坊。幸便者。從容見。則羊王三二君注。何大如。度。度黃
黑而骨白。以為馬。生南海。紫芝眉宇傾一坐。嘆語但聞雞舌香。芝生
高麗山。六芝皆無毒。論衡云。芝生於土。土氣和。故芝草為瑞。雞舌
香。按三君故事。尚書郎。舍雞舌香。以其奉事各對。使氣芬芳。母丁香。亦
名雞舌香。藥名勸酒詩實好。修盤為我書數行。修盤乃水中苔。今取以為
瓶名。首瓶。見本草。單部。真珠的。藥鳴。樽。金。璽。琥珀。正可賞。真珠出廣州
連海。有洲島。島上有大池。名曰珠池。每歲刻文。親往。珠。入。池。採。若
蚌。則取珠。以充貢。李賀詩。有酒且清。真珠紅。金。璽。子。今之刻。輸。子。形
似。似。樽。而。小。色。黃。有。刺。花。紅。在。處。有。之。松。脂。十。年。為。松。子。又。十。年。為。璽。子。
史。君。子。細。看。流。光。莫。惜。覓。醉。衣。淋。浪。獨。醒。至。死。誠。可。傷。史。君。子。形。如。抱。子。
後。糾。深。而。兩。頭。尖。亦。似。何。梨。吻。故。因。潘。州。郭。使。君。奏。小。兒。多。是。獨。用。此。物。
因。號。為。史。君。子。獨。醒。草。名。歡。華。易。直。惠。酸。早。人。間。沒。藥。能。醫。老。酸。素。生。河
東。川。澤。樹。大。如。大。葉。實。無。常。形。味。酸。者。是。沒。藥。生。波。斯。國。似。安。息。香。黑
之。寄。言。歌。管。東。少。年。越。取。烏。頭。未。白。前。曾。來。生。山。山。谷。苗。似。狗。毛。狀。如
雞。尾。馬。頭。藥。厚。方。中。空。華。四。向。相。當。與。萬。相。化。白。前。苗。似。狗。毛。而。大。

永樂大典卷之四十三

九

色。不敢為主而為客。李侯好酒如好詩。心雖甚壯無人知。兩侯風味俱不
惡。如芙蓉與木芍藥。半窓留客看筆快。曉曉無人猶睡著。廣袖漸變天寶
粧。大字不作元和脚。世人識笑乃其分。政是仍叔之子弱。病夫坐穩無所
求。黃簪斷雨鳴春曉。煙未盡消百憂。恨不緩帶從公遊。何時清江橫小
舟。與君一醉花枝秋。却來客處奉牧牛。張方平樂全集勸酒行。朱庠丁
晉公初寒微。嘗寓學雅陽廣順僧舍。其詩版舊記咸。暇日一二友人就
院置酒。客有許孟憲。若不快者。為作勸酒歌云。來客醉歸五席間。客
不醉坐長嘆。不醉長嘆客可苦。請以眼前近事觀。客見南遷丁晉公。擁旌
東袖天禧中。昔歲壽遊客此字。窮秋蕭索隨飛蓬。漸得得意忘舊困。手提
國柄矜權雄。東時未足俄南竄。青衫白髮窮衰翁。向者枯榮試迴省。何異
春宵夢一終。人事紛紛似飛絮。鐘漏聲中朝復暮。且脫鵝裘換酒來。與子
相從醉鄉去。雁軒文集再和陳侍郎。子知空寄桂香酒。新到又令孫司戶
出。柑為勸。栢葉椒花未報春。陽和先到四筵賓。傳觀秀句堪呈佛。歸聽
清溪太迫人。子舍香醪浮甕碧。孫枝名菓薦盤新。却將甘旨分寒陋。尤見
先生愛士真。鄭俠西塘集次韻子發勸酒。子真依前家谷口。無地栽禾

只花柳。否亨千態古難常。與物浮沉兒女笑。鷓鴣海伏而天飛。鷓鴣林棲
惟一枝。迂談閑論偶相識。千世一遇非為遲。君者大早希雲霓。又看朝陽
雷雨隨。天之神力豈不大。若輩若約無定姿。况夫人物在宇宙。無異蜉蝣
傳五危。生亡尚非已主宰。滋味得不隨醇醪。是以求人察察日不足。我獨
悶悶。頑無知。方吾醺酣以五杯。為心正見滄海如池沼。子又作詩勸我醉
如泥。得非亦以昏昏為勝。晚。王與鈞。藍。縹。葉。代。謝。劉。小。坡。送。鄉。會。勸。酒。奏
韻。履。端。開。帝。曆。會。拜。謹。王。春。百。世。粉。榆。舊。一。番。桃。李。新。珍。盼。來。朋。遇。妙
句。帶。清。真。騎。省。雲。霄。上。寧。辭。染。翰。頻。一。枝。鷓。漫。集。十。何。鳳。方。期。謀。紙。清
時。有。經。惟。鎮。日。香。湖。波。憐。鴨。綠。宮。暖。挹。鶯。黃。應。軫。鄉。中。士。毛。雖。未。脫。囊。項
安。世。梅。葉。後。緬。勸。醇。酒。欲。勸。臨。岐。酒。一。危。若。為。啼。笑。若。為。詞。情。懷。作
惡。中。年。復。親。友。相。分。久。病。時。少。壯。豈。知。人。寂。寞。庭。闈。方。待。子。飛。馳。飲。閑。百
丈。牽。江。去。挂。起。西。川。五。色。旗。王。直。謀。集。勸。巖。巖。酒。驪。去。東。風。漸。破。春。憑
軒。帳。望。倍。凝。神。鳥。鳴。曉。曉。聲。聲。音。樂。物。被。陽。和。氣。候。新。佳。景。牽。懷。吟。稍。偏。芳
杯。到手。舉。宜。頻。靈。均。空。說。離。騷。好。惟。悴。終。為。獨。醒。人。虞。備。華。白。堂。集。勸。漢
老。弟。飲。酒。尊。前。一。醉。莫。辭。頻。三。萬。場。當。歲。十。旬。况。有。好。詩。能。泣。鬼。寧。無
妙。盡。可。通。神。快。呼。在。手。持。餐。客。莫。著。傾。身。降。虎。人。綠。漲。大。江。渾。是。酒。蒲。萄

永樂大典卷之四十三

十

波而已生春。李端叔始集。延之置酒。當利樓。侍人勸酒詩。雲山遠近
淺還深。宛轉愁顏頰。不任。獨有綺羅知此意。故拈金盞十分斟。陳后山詩
席上勸客酒。稍開襟袍使心寬。犬放酒勝酒盡乾。世說。經。臨。門。曰。中。郎
襟。抱。未。盡。韓。玉。同。宿。聯。句。云。為。君。開。酒。樽。願。別。舞。相。飲。唐。詩。人。又。曰。酒。勝
俱。送。酒。庭。寬。珠。簾。十。里。城。南。道。肯。作。當。年。小。杜。看。小。杜。即。杜。牧。之。也。牧。之
詩。云。春。風。十。里。楊。州。道。上。味。舊。愁。不。如。陸。放。翁。集。吳。辭。酒。勸。君。莫。辭
酒。酒。能。解。君。愁。勸。君。勸。米。藥。藥。可。使。疾。瘳。此外莫廢書。書亦豈君侯。古來
敗。人。事。正。以。不。學。故。愁。去。疾。亦。平。便。腹。如。飢。意。芳。力。貯。為。春。無。此。令。君。思
我有美酒歌。我有美酒起自斟。勸君一危為君吟。素衣未還東。塵化
綠鬢已受吳霜侵。三巴塗路何處盡。五溪瘴潦多毒淫。虎豹夜嘯裂崖谷
懸。懸。直。出。於。山。林。身。如。槁。葉。墮。幽。穿。窅。窅。何。當。千。尺。深。無。因。割。肯。出。此。心
一寸孤忠天實昭。畏。齊。程。端。禮。詩。勸。酒。舉。酒。勸。君。君。勿。辭。二。年。春。好。惟
臨。時。風。日。暖。暖。啼。黃。鸝。望。空。紺。碧。飛。遊。絲。綠。楊。萬。綠。垂。水。澗。小。桃。破。夢。嬌
晴。安。今。日。何。日。風。物。奇。花。朝。止。有。三。日。送。客。愁。頓。釋。如。水。漸。況。有。嘉。賓。酒
盈。危。堂。上。主。人。文。章。師。筆。下。縱。橫。端。蛟。螭。身。中。磊。落。載。書。詩。年。強。學。富。任
則。寫。我。生。同。里。隔。城。碑。朱。髮。學。校。照。謀。帷。在。鄉。已。獲。繼。蕭。規。僕。來。郎。邑。分

卑此。人生出處神所司。千里會合非人爲。夷吾鮑叔心相知。交情歲晚無
磷。繼體長十年。兄弟事之。在我豈止肩當隨。君顏美好我反衰。自鏡醜惡如
榮。僕君已有子。紹業箕。我如鳩拙業無枝。譬彼平坂天馬馳。跋蹇欲與爭
毫釐。上天生人意。有期。但貴樹植勿自棄。孤天昔已射四墜。豈得懷土生
愁。郎山在眼水清漪。魚有鰕。鰕菜梨。勸君飲酒君勿辭。坐上白日西
南移。司性之來。郎已勸酒一首。君來漢柳未藏。君去開通漢頭花。
一尊未盡相逢喜。春色拋人去如此。錢塘見君今年。豈知爲客俱桐川。
我生緣無谷口田。君亦未有買山錢。世間萬事多取。只此造物猶未許。
溪柳溪花尚惱人。酒杯到手休嫌頻。劉文貞公集。勸友人酒。西風落葉
共蕭瑟。百感中來不自由。豪客空携鐵如意。舞樓徒賣錦纏頭。東迴雨脚
雲歸岫。湧出山頭月滿樓。一曲清歌一玉酒。爲君洗盡古今愁。耶律鐸文
獻公集。次韻仲實勉酒。中年刻意學利方。世故時來變肺腸。醉悟禪逃
人未覺。心空貧病士之常。能無知命窮周易。便肯行歌擬楚狂。着脚直須
平曠處。精丘極目是吾鄉。常莊詞。苦蘆豐勸酒。勸君今夜須沉醉。醉前
莫話明朝事。珍重主人。酒深情亦深。酒愁更漏短。莫訴金杯滿。遇酒
且呵呵。人生能幾何。魏鶴山大全集。送宇文侍郎知漢州勸酒。尚憶都

永樂大典卷二二〇四三

主

門祖帳時。重來動是十年期。雲拖暮雨留行色。雲挾秋涼入酒卮。湖上鴈
水連。未須嬌首嘆來遲。北風滿地塵沙暗。室方勞兩夜思。管待李
參政。勸酒詞。落日下平楚。秋色到方塘。人間許事難。獨有此清涼。
龍卷八荒霖雨。鷗閑十洲風露。回薄水雲鄉。欲識千里潤。記取玉派方。
石蘭衣。江蘿佩。菱荷葉。箇中自有眼。何必錦名堂。吸取玻璃清漲。喚起
逍遙舊夢。人物儼相望。嬌首望歸路。三十六處皇。管待楊伯昌。少勸
酒。獨立西風裏。渺無塵。明河掛斗。碧天如洗。鷗鷺樓前。迎風處。吹墮來
樣星使。弄札札。機中巧思。織就天孫雲錦段。尚輕陰未開。留纖翳。親爲挽
天潢水。等閑富貴浮雲似。須存留。幾分清論。護持元氣。曾把古今興亡
事。奏向前旂十二。維去國言猶在耳。念我獨。子誰與共。謾思一日如三
歲。夜耿耿不寐。錢黃侍郎。勸酒。向江頭。幾回凝望。垂楊那畔。
舟繞。江神似。識東歸意。故放一篙春水。卻總被。二百里人家。祖帳連天
起。且行且止。便爲汝。遲留三朝兩日。如此尺。如此。還須看世上。憂端如
蟻。一掃白黑。基子肥。連瘦腹。都問事。畢竟到頭何似。當此際。要識識。洗思
一著。慢慢地。目前誰是。料當局。諸公飲。容縮手。日夜待公。鮮于安撫
勸酒。因陵江上暮雲急。一夜打頭風雨。催送春江。上水。笑指山歸去。

永樂大典卷二二〇四三

主

輒惜。囊中無幾席上。總是安行處。惟餘舊話。爲公今日。拈取見說家。近
山。翠雲平楚。萬古青如故。要把平生三萬軸。喚取山靈分付。廬阜高。離
陽去。曉會與。爲。及。時。須。做。髮。蓬。蓬。未。遲。暮。約。程。清。使。過。初。進。勤
酒。記。幅。然。持。節。下。青。雲。已。月。幾。成。弦。待。竹。枝。歌。散。松。雲。區。地。靡。草。連。天
却。尋。當年。舊。夢。來。使。蜀。東。川。人。物。家。家。甚。葉。許。回。旋。愧。我。推。排。不。去。尚
新。官。對。舊。復。任。如。前。與。故人。飲。酒。月。露。寫。明。湖。書。生。康。時。無。計。護。憂。思
時。墮。酒。痕。遠。且。只。願。早。休。休。長。見。豐。年。管。待。李。眉。州。勸。酒。鷗。鷺。天。詞
十。載。交。盟。可。重。疊。曉。於。棠。棠。細。論。心。雲。障。曉。日。供。秋。思。風。遞。荷。香。作。晚
陰。紆。勝。引。綠。塵。深。未。須。紫。馬。去。駸。駸。破。舉。無。計。留。君。住。但。乞。天。公。三。日。露
李。壁。廬。湖。集。好事。近。詞。錢。文。代。勸。酒。美。惜。一。樽。留。共。醉。錦。屏。山。色。多。少
梨花。怨。送。征。輪。南。陌。曲。湖。歸。去。未。多。時。還。得。招。黃。酒。生。怕。別。來。湊。斷
者。滿。園。行。迹。江。神。子。詞。勸。酒。露。荷。香。泛。小。池。臺。水。雲。堆。好。風。催。寶。扇
胡。床。無。事。且。徘徊。簾。外。海。榴。裙。一。色。判。共。酌。兩。三。杯。此。懷。能。得。幾。番。開
玉山。頽。不。須。推。回。首。慈。恩。前。夢。老。堪。咍。好。是。上。林。多。少。樹。應。早。晚。待。公。來
阮。郎。歸。詞。勸。表。制。勸。酒。蘇。臺。一。別。費。三。年。錦。書。憑。鴈。傳。風。姿。重。見。聞。江
遠。玉。壺。秋。并。舉。纔。短。舞。赴。公。絃。篆。香。同。夕。煙。多情。美。惜。爲。留。連。落花。中

雨替花愁。風雨罷。花也應休。勸君莫惜花前醉。今年花謝。明年花謝。白了人頭。乘興雨三驟。揀溪山好處。連遊但。散有酒身無事。有花也好。無花也好。還甚春愁。韓維詞。范奉議作西江月勸酒。故里交親半相城。坐中牢落似明星。雨多秋草荒三迳。露重寒花折萬鈴。閑復併。和詩筆聲。興未休。放酒五傳。樽前一曲西江月。猶識當年舊典刑。佳成子華元。同先丈會集賦詩制曲。佳佳發於生也。李處全詞。生查子。正月十六日。李樂伯言。周仲先勸酒。溫厚屬東南。和冷經三五。幾夜德星明。果應荀陳聚。分虎屈雄姿。展驥淹遐步。除詔已塗芝。便看朝天去。晏叔原詞。玉樓春。勸酒。鵬鯨好。為鷺花佳。占取東城南陌路。儘教春思亂如雲。莫管世情輕似絮。古來多被虛名誤。寧負虛名身。莫負勸君頻入醉鄉春。此是無愁無恨處。一尊相遇。春風裏。詩好似。君人有義。吳姬十五語如絃。能唱當時樓下。洛良辰易去。如彈指。金盞十分須盡意。明朝三丈日高時。共拚醉頭扶不起。鄒陽張韓詞。山莊勸酒。寓霜天晚角。家君十一月二十九日生。發面冬。自長沙赴京。辭於都之境。田家釀酒以饗。先迎詞為壽。清吟湘碧。馬首春風驛。聞說西湖梅早。又邀我能詩客。書尺知到日。月隨人合璧。兒擬山莊勸酒。田家釀酒僅得。日勝已詞。瑞鸚鵡。優來會。諸右司趙鄂州勸酒二首。人生

永樂大典卷一萬二千四十三

室

如意少。誰得似仙翁。身名俱好。手擲騰踏。早駕雙旌五馬。便若蓬島。聞山蜀道。秉玉節。油幢屢到。號當今。有脚陽春。處處變悲成笑。尤妙。晚陪論道。密贊調元。虎符重耀。勲庸天保。奉香火歸來了。見煌煌甲第。兩兩龍駒。綠鬃朱顏未到。是平生。種德陰功。自天有報。柯山別駕。李測詞子。秀滿庭芳。舞老來賓。勸制置開府酒。油幕新開。驂旄前導。暫歸梓里。春容致身槐府。功在鼎彝中。慨想東山故侶。煙霞外。又聞優遊。今何幸相逢吐握。談笑一樽同。德星占瑞處。旌麾五馬。家纈三公。對渭川遺老。絳縣優翁。厚意杯傳紺玉。那堪更篋囊囊紅。捧沉醉。今宵盛事。優見古人風。千秋歲。四明趙制置。史開府。勸卿老來賓酒。郎峯凝瑞。鄧水浮佳氣。晴景轉花光。媚。碧幢森大毒。紅旆紛千騎。相遇處。滿城鶴髮群仙萃。綺席張高會。鼙鼓笙簫沸。金獸象檀烟。翠玉山環四座休。惜今朝醉。觴再舉。清歌共引千秋歲。頭勸酒。酒巡未止。先說一些兒事。喜別調吹風。此曲由來自普通。梁武帝號長鯨。吸酒面對沉香山刻壽。坡有沉香壽山子賦。吸盡如何。吸了西江說甚多。二勸酒。酒巡未止。聽說二疎歸可喜。隨意乘風。拄杖深村狹巷。通淵明漉酒。更與龐公龐媼壽。切莫識何。何克與弟準索佛謝氏讚之曰。二何接佛。喚取同來作隊多。三勸酒。酒巡未止。更祝三般楊氏喜。楊子

拜司事。兩子登科。現揚三喜。上苑春風。寶帶靈犀點點通。通天犀帶聽歌
 有酒。富貴兩全添箇壽。人少。兼何彭祖人言。只壽多。四勸酒。巡未止
 說著四并。須着喜。良辰美景。賞心樂事。好月。兼風。好箇。懷命。又通。明朝
 醒酒起者。佳人粧學壽。壽陽妝。定問人何。昨夜何人飲最多。五勸酒
 巡未止。更說五行人。聽喜。康節淳風。說道諸公。運數通。乞漿得酒。或在
 中國乞漿得。更檢戌中前定壽。惟司有戌中。保亥字。推何甲子。生年四百
 多。六勸酒。巡未止。鼓吹六經。高至喜。也沒回風。只有村中鼓數通。
 長鬚把酒。自當長頭杯。捧壽。貴長頭。問得窮何。坐觀皮笑面多。七勸
 酒。巡好止。且聽七絃餘韻喜。彈到悲風。醒酒風。吹瑟瑟通。休休避酒。未
 後茶仙未獻壽。挽休何。不獨茶多酒亦多。八勸酒。八巡將止。八即四
 時人賀喜。漢俗武風。薛老之言。貴尚通。漢以至日。休休。乘秋不肯休。薛老
 曰。人道尚通。里對妻子設酒者。猜隣里相笑。妻兒設酒。更約比隣相慶
 壽。虛度時何。只恐妻兒恹汝多。九勸酒。九巡將止。留讀九歌。章句壽。直
 溫埃風。消令反掩也。發軔蒼梧萬里通。見離騷。楚歌發酒。讀到人生何所
 壽。天問。延年不死。壽何所止。試問原何。獨獨惺然狂了多。痛飲讀離騷
 十勸酒。十巡今止。樂事要須防極喜。淳于酒極則亂。樂極則悲。燭影搖風。

永樂大典卷五十四

業

月落參橫影子通。鹿茶淡酒五十狂。歌供宴毒駭謝來何。再約尋盟復日多。謂神武曰。自頃所在百司。多有貪暴。朝廷中。有心公平直言。彈劾不避親戚者。王可勸酒。神武降階跪言。唯御史中尉崔暹一人。謹奉明旨。敢以酒勸。并臣所射賜物千段。新美人勸酒。世說新語。石崇每宴客。乞以迴賜。帝又褒美之。新美人勸酒。然集。常令美人行酒。客飲酒不盡者。使黃門交斬美人。王丞相與大將軍。嘗共詣崇。丞相素不能飲。輒自勉強至于沉醉。每至大將軍。固不飲。以觀其變。已斬三人。顏色如故。尚不肯餽丞相讓之。大將軍曰。自殺伊家人。何預卿事。王隱晉書曰。石崇為荊州刺史。却奪殺人。以致臣富。王丞相德音記曰。丞相素為指父所重。王君夫問王敦。問君從弟佳人。又解音律。缺一作妓。可與共來遂佳。吹笛人有小志。君夫問使黃門階下打殺之。顏色不變。丞相還曰。恐此君處世。嘗有如此事。兩說不同故詳解。

美人行酒

事文類聚王敦字處仲。王導字茂弘。敦與導。嘗造王懷。懷使美人行酒。以客飲不盡。輒殺之。酒至導。敦所執。固不肯持。美人悲懼失色。而敦微然不視。導素不能飲。恐行酒者得罪。遂勉強盡觴。導還嘆曰。處仲若當世。心

美人行酒

事文類聚王敦字處仲王導字茂弘敦與導嘗造王愷愷使美人行

酒以客飲不盡輒殺之酒至導教所執固不肯持美人悲懼失色而教微然不視導素不能飲惡行酒者得罪遂勉強盡觴導還嘆曰處仲若當世心

懷剛忍。非冠帶勸酒。老學庵筆記。前輩置酒飲客。終席不冠帶。今終也。

冠帶勸酒。又講紹興末。胡邦衡還朝。每與客飲。至勸酒。必冠帶再拜。朝士皆笑其異。然邦衡名重。行之自若。

祝天勸酒。石林燕語。王審琦微時。與太祖相善。後以佐命功。尤為親近。性不能飲。太祖每燕近臣。常置酒。而審琦但持空杯。太祖意不滿。日酒酣。

舉杯祝曰。審琦布衣之舊。方共享富貴。酒者天之美祿。何惜不令飲之。祝畢。顧審琦曰。天必賜汝酒量。可試飲。審琦受詔。不得已。飲輒連數大杯。無苦。自是每侍燕。輒能與眾同飲。

胡舞勸酒。張南軒語錄。趙惟吉。於上曰。臣前奉使奉。杯酒為陛下壽者。蓋臣子不忍違遠天威。而朝士有妄言。謂臣胡舞勸陛下酒。上曰。如此却是朕失德。上問誰。惟以先生對。他日上。以語宰相。宰相曰。如此等人。須寬責一二。以警其餘。上曰。不必如此。但好教他去。於是出先生知袁州。先生曰。胡舉之說。非惟口不實。實亦耳不聞。屈膝勸酒。宋北盟錄。一日。骨捨呼范仲熊至其寨中。問韓信用兵。人才高下。劉伯升。孫策。不能成功。仲熊對曰。韓信才亦不高。

膝勸酒。宋北盟錄。一日。骨捨呼范仲熊至其寨中。問韓信用兵。人才高下。劉伯升。孫策。不能成功。仲熊對曰。韓信才亦不高。

傳宣勸酒。宋北盟錄。宣和五年。國信使。工部尚書盧益。等。見大金國王。賜宴。傳宣勸酒。令播笏飲。至盡酒。熊飲。傳宣勸酒。等。見大金國王。賜宴。傳宣勸酒。令播笏飲。至盡酒。熊飲。

生肉勸酒。夷史。志南。豐曾氏為臨川李氏婿。初親迎時。舅母張氏送之。道歲求歸。李氏置酒餞別。張歸而慍曰。我在李家十數日。蒙渠主禮不為薄。但臨行時。忽以生肉勸酒。使我心惡。不可堪。人問其狀。曰。羊一繫。猪一繫。鴨鷄各一繫。凡四品。集各四巨。皆生肉也。釘鉅。雖豈復可食。家人亦皆咄咄曰。不謂李官人家。野陋乃如此。村婦。鄧八嫂。實從張為客。私語人曰。安得是事。縣君豈別有所親乎。張之夫。先為光化軍司理。不娶。家行父之得計云。死矣。後其子歸。乃言。以去臘。未盡三日。死之日。同僚隨上俗具。祭用生物。四大槃。其器皿名物。悉與張所見同。蓋張從李氏歸時。司理君始死。受奠。千里影響。符契若是。異哉。異哉。

命安妃勸酒。王明清。語。蔡元長。曲宴記云。上延元長等。至玉華閣。安妃素粧無珠玉飾。約若仙子。元長前進。再拜。叙謝。妃答拜。元長又拜。妃命左右。掖起。上手持大脫。

酌酒。命妃曰。可勸太師。元長奏曰。禮無不報。不審酬酢可否。於是持瓶注酒。授使以進。

勸長生酒。白氏六帖。大元。末。長星見。孝武心甚惡之。於華林園中飲酒。舉盃。屬星云。長星勸爾一杯酒。自古豈有萬歲天子耶。軍法行酒。齊悼惠王世家。高后立諸呂為三王。擅權用事。朱虛侯劉章為酒吏。章自請曰。臣將種也。請得以軍法行酒。高后曰。可。酒酣。章進飲歌舞。已而曰。請為太后言耕田歌。高后兒子畜之。笑曰。顧而父知田耳。若生而為王。子安知田乎。章曰。臣知之。太后曰。試為我言田。章曰。深耕耨種。立苗欲疏。非其種者。鋤而去之。呂后默然。頃之。諸呂有一人醉。亡酒。章追拔劍斬之。而還報曰。有亡酒一人。臣謹行法斬之。太后左右皆大驚。業已許其軍法。無以罪也。因罷。自是後。諸呂憚章。張敖。廉王司馬。集朱虛侯。行酒歌。長樂宮中。女天子。咸設賓。進饌。咸里。百官侍坐。莫敢違。諸呂喧闐。笑聲起。御史中丞。不糾儀。叔孫制。作成虛禮。朱虛奉勅。起行。賜手提三尺昆吾劍。由歌聲。振野雞。伏頭血光。寒漢道昌。太真行酒。文。約吹細銀。溫嶠將去。王敦恐錢鳳為之謀。因錢別起行酒。擊鳳。憤墜。作已曰。錢鳳何人。溫太真行酒。敢不飲。及發後。鳳曰。嶠一於朝廷甚密。未必可。

信狀曰。太真昨醉。少加辭色。豈得便相譏。意由是。屬謀不行。晉妻行酒。事。偶韻語。邵氏錄。宋太祖一日大雪夜。叩趙普門曰。已約晉王。已而太宗至。設重酒地。坐。熾炭燒肉。普妻行酒。以嫂呼之。帝曰。吾睡不着。一榻之外。皆他人家也。故來見卿。遂定下江南之議。

官婢行酒。程氏外書。官婢行酒。暢大隱力。拒之。先生聞而不善之也。暢字。命妓行酒。事。文類聚。齊王琨。性謹慎。頗師伯豪貴。設女樂。要琨。傳酒行炙。皆命妓傳行。每至琨。令置牀上。四面避之。然後取畢。又如此。坐上皆笑。呼妓行酒。山居新語。太史氏楊瑞元。誠。鮮于伯機。惟一日宴客。呼召伯機。乃出。客曰。伯機未飲酒。城秀亦應聲曰。伯機未飲。座客從而和之曰。汝何故。亦以伯機見稱。可見親愛如是。遂伴怒曰。小鬼頭。焉敢如此。無禮。城秀答之曰。我稱伯機。固不可。只許你呼王羲之乎。一座為之稱賞。車行酒。羅泌路史。發揮。開龍。逢之事。多出模倣。如世記等。瑤臺三里。金柱三千。車行酒。騎行炙之類。金樓子。歲時廣記。帝紂好為長夜之飲。時人為之語曰。車行酒。騎行炙。百二十日。

妓行酒。山居新語。太史氏楊瑞元。誠。鮮于伯機。惟一日宴客。呼召伯機。乃出。客曰。伯機未飲酒。城秀亦應聲曰。伯機未飲。座客從而和之曰。汝何故。亦以伯機見稱。可見親愛如是。遂伴怒曰。小鬼頭。焉敢如此。無禮。城秀答之曰。我稱伯機。固不可。只許你呼王羲之乎。一座為之稱賞。車行酒。羅泌路史。發揮。開龍。逢之事。多出模倣。如世記等。瑤臺三里。金柱三千。車行酒。騎行炙之類。金樓子。歲時廣記。帝紂好為長夜之飲。時人為之語曰。車行酒。騎行炙。百二十日。

車行酒。羅泌路史。發揮。開龍。逢之事。多出模倣。如世記等。瑤臺三里。金柱三千。車行酒。騎行炙之類。金樓子。歲時廣記。帝紂好為長夜之飲。時人為之語曰。車行酒。騎行炙。百二十日。

子歲戒篇。帝紂好為長夜之飲。時人為之語曰。車行酒。騎行炙。百二十日。

古今事通 晉代號君出走至澤中曰吾渴而欲飲其御進清酒吾飢而欲食御進脯餼曰何給也曰儲之矣矣為君出亡而道飢渴也

進御酒 古今事通唐志良醞署進御則供春暴秋清醪醪奈落之酒又地理志河中府河東縣有芳醞監汲河以釀進

新酒 文昌雜錄九月一日法酒庫內酒坊諸內東門進新酒遂以頒進臣有差前數日膳部光祿寺皆嘗酒舉舊例也

陽進酒 韓非子十過篇昔者楚共王與晉厲公戰於鄢陵楚師敗而共王傷其目酣戰之時司馬子反渴而求飲共王陽陽

賜酒而進之子反曰嘻退酒也穀陽曰非酒也子反受而飲之子反之為人也嗜酒而甘之弗能絕於口而醉戰既罷共王欲復戰令人召司馬子

反司馬子反辭以心疾共王駕而自往入其帳中問酒臭而還曰今日之戰不殺親傷所恃者司馬也而司馬又醉如此是亡楚國之社稷而不吾

衆也不殺無復戰矣於是還師而去新司馬子反以為大戮故堅穀陽之進酒不以驕子反也其心忠愛之而適足以殺之故曰行小忠則大忠之

三老進酒 晉書載記劉曜被執石勒使李永與同載歸于襄國三老孫機上禮求見曜勒許之機進酒于曜曰

僕谷王關右稱帝當持重保土據輕用兵敗洛陽祚運窮天所亡開大分持一觴曜曰何以健耶當為翁飲勒聞之懷然改容曰亡國之人足令

老史 **升階進酒** 五代薛史後唐閔帝紀長興四年十二月丁卯帝幸中興殿羣臣列侍馮道升階進酒帝曰比於此物無

愛際賓友之食不近樽筆況在沉痛之中安事飲啖帝撤之 **歌舞**

進酒 遼史樂志太宗會同三年晉宣徽使楊端王 equal 等及諸國使朝見皇帝御便殿賜宴端等起進酒作歌舞上為舉觴極歡江湖

續集趙崇嘯進酒行 玉樽夜壓蒲萄碧石溜寒泉響凌歷水精壺中漱琥珀醉呼酒星下瑤席小鬟春風花滿頭堂堂一曲真珠味六國三朝春

江流眼花落并消千愁王逢梧溪集韓體東先輩余馳車道士遊遊東歡橋釣磯巖壁既赴鄭樽臺宴客謂予同有高世志屬賦進酒歌遂走筆

我志千載前而生千載後開勞濟勝具或寓醉鄉酒東郊秀壁森錯明端鍊下飲波神驚看雲衣上落照赤放權却赴樽臺盟樽臺延開宴秦宛霜

寒入簾吹絳燭沉香刻檀壓露風過細浪生紋紋水精盤蒼玉瓶載酬載醉陶自然鼻頭火出透羣未必樂醉裏肉消騎馬良可憐五侯七貴真

莫去蜀越仇如飄煙聞鷄懶舞飯牛賦中清中濁方聖賢豈不聞縣更闌漏遲滴又不見天漢星疎月孤白幾家門鎖元松青僅留校書墳上石墳上石終若何體

拜跪獻酒 資治通鑑後漢高祖紀天福十泉德車更進雙巨羅 二年六月甲寅朔契丹主命守

汴州節度使蕭翰與麻答至恒州崔廷勳見麻答趨走拜起跪而獻酒麻答踞而受之 **獻飲餘酒** 金樓子

劉義宣在荆鎮時嘗獻世祖酒先自酌飲封送所餘其不識大體如此 **獻千斛酒** 古今事通西征

斛祿麥百載天子賜墨乘黃金貝帶北征曹奴之人獻觴天子賜金鹿銀麋有大木碩草疇口之人獻酒百石明天子傳 **獻萬壽**

酒 唐會要開元十七年八月五日左丞相源乾曜右丞相張說等上表請以是日為千秋節著之甲令布於天下咸令宴樂休假三日羣臣

常以是日獻萬壽酒王公戚里進金鏡綬帶士庶以結綵承露囊更相問遺村社作壽酒樂名賽白帝報田神制曰可歲時雜詠至日上公獻壽酒

詩 候曉天門開朝天萬國同瑞雲昇觀闕香氣映華宮日色臨仙掌龍顏對吳寬羽儀瞻百辟獻壽是三公化彼君王洽恩沾草木豐自相朝玉

座宴此詠皇風

永樂大典卷之一萬二千四十四

二十有

酒

罰酒

事文類聚其不飲者周禮兇觥其辭注罰爵也辭然不用奈
色凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史彼醉不減不醉反
駁式勿從謂無俾太急匪言勿言匪語勿語由醉之言伴出重幾三爵不
識則收多各賓之初從智悼子卒未葬魯平公飲酒師曠李調侍鼓鍾杜
黃入寢酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面而飲之降趨而出
酌中司平公呼而進之曰曠曠者爾心或開予是以不與爾言爾曠曠何
也曰子卯不樂時以甲子死桀以乙卯亡王者謂之庚日不以樂樂所以
自戒惟知悼子在堂斯其為子卯也大矣言大臣表事於疾日也曠也太
師也不以詔是以飲之也師也奏樂爾飲調何也曰調也君之繫臣也為
一飲一食忘君之疾是以飲之也言調合酒食聚進也近臣亦當視君疾
憂爾飲何也曰曠也宰夫也非刀匕是共又敢與知防是以飲之也防禁
故也公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人杜黃先而揚解公曰如我死則必

永樂大典卷之二十四

一

無廢斯爵也遂謂之杜舉後子高似孫歸魯梁孝王遊忘憂之館集諸遊
士使各為賦枚乘為柳賦路喬如為鶴賦公孫龍為文虎賦鄒陽為酒賦
公孫乘為月賦羊勝作屏風賦韓安國作風賦不成鄒陽代之罰酒三升
餘各賜絹五匹帝幸辟雍會命群臣賦詩侍中和道尚書陳蕃等作詩
結留宥司奏免寬詰曰吾以聞味愛好文雅廣延詩賦以知得失而乃爾
紛紜良用反側其和道等各罰酒石崇元康六年從京出為征虜將軍
有別廬在南縣界澗谷中時征西大將軍王詡當還長安與眾賢共送在
澗中晝夜遊宴遂各賦詩不能者絳色令潘豹散騎常侍劉遵南郡太守
石崇各罰酒三勝觀此三實則蘭亭修禊賦詩不成者罰酒非止此也左
傳景公飲酒田桓子侍望見晏子而復於公曰請浮晏子公曰何故也無
字對曰晏子衣縞布之衣縹緇之裘縹緇之車而駕馬以朝是隱君之
賜也公曰諾晏子坐酌者奉觴進之曰君命浮子晏子曰何故也田桓子
曰君賜之卿位以尊其身寵之百萬以富其家群臣其爵莫尊於子祿莫
重於子今子衣縞布之衣縹緇之裘縹緇之車而駕馬以朝是則隱君
之賜也故浮子晏子避席曰請飲而後辭其辭而後飲乎公曰辭然後
飲晏子曰君之賜卿位以尊其身嬰非敢為顯愛也為行君令也寵以百

永樂大典卷之二十四

二

萬以富其家嬰非敢為顯愛也為通君賜也臣聞古之賢君有愛厚賜而
不顧其困憊則遇之臨事守職不勝其任則遇之君之內諫臣之賢者
有難散在于野鄙此臣之罪也君之內諫臣之所職若有播之在於四
此臣之罪也兵革之不完戰車之不修此臣之罪也若夫弊車駑馬以朝
意者非臣之罪乎且臣以君之賜父之賞無不乘車者母之黨無不食
衣食者妻之黨無不飲飲者國之聞士待臣而後舉火者數百家如此者焉
彰君賜者為隱君賜乎公曰善為我浮無字也續世說敬宗時裴度自興
元入覲既至李逢吉不欲度復入中書京兆尹劉棲楚還吉黨也棲楚等
十餘人駕肩排度而朝士持兩端者日擁度門日度留飲酒棲楚等求
度之歡曲躬附裴耳而語崔威疾其指偽舉賜罰度曰丞相不當許所由
官購需耳語度笑而飲之棲楚不自安趨出望客皆快之太平御覽說苑
曰魏文侯與大夫飲使公乘不仁為賜政曰飲若不盡浮之大白文侯不
盡公乘不仁舉白浮君也錦繡萬花谷文選裴勝舉白並酒孟也楊大年
詩慈惠酒孟浮大白夢回香篆上孤青又據當酒舉白便浮君北齊書錄
陽翟李厲方叔早以文章見知於東坡先生晚年坎壈竟不偶而死嘗賦
老歎一篇曰此身常恐竟無成憂患頻更已不驚下第但能供酒令他時

何意主文盟曉經謾有春秋癖閑戶猶防月旦評獨對秋風歎華髮蒼
蕭悲歲時嗟詩尾自題云東坡去年帥定武館中諸學生別於惠濟東坡
舉白浮歐陽叔弼陳伯修常希古曰以君為主司而失李方叔是可罰也
三君皆慙謝時文潛在坐報復舉白浮東坡曰先生亦當飲此東坡曰何
也文潛曰昔元祐初先生知貢舉而方叔不第則與三君其罰均也士大
夫皆傳之劉公嘉話丈人曰當裴延齡之橫也丈人座主顧侍郎提笏欲
擊之曰段秀實笏擊賊臣顧少連笏擊姦臣時會于田錫宅元友直為酒
紀各罰一盞以弭讎之俗謂籠合是也世說新語謝奕作剡令中興書曰
謝奕字無奕陳郡陽夏人祖衡太子少傅父象吏部尚書奕少有器識辟
太尉掾刺令累遷豫州史有一老翁犯法謝以醇酒罰之乃至過醉而猶
未已太傅時年七八歲著青布縛在兄膝邊坐諫曰阿兄老翁可念何可
作此奕於是改容曰阿奴欲放去邪遂遣之惟揚志宋公庠在揚州使工
斲堂塗取厄酒與之後知誤取庠使立償之而取予者皆被罰盧氏雜說
崔郎為京尹日三司使在承遠亭子宴丞郎崔乘酒突飲眾入皆延之時
熊公夏侯牧為戶部使問曰尹曾任給舍否崔曰無熊公曰若不曾歷給
舍京兆尹不合銜丞郎莫命酒紀來要下等且與罰爵取三大器物引滿

飲之良方起決引馬軍將至楚崔出為賓客分司事文類聚詩句明當
罰二斗已洗兩玉舟百罰深孟亦不辭此快須飲此勿復辭何周區區較
醒醉坡好詩惡韻應難賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
和刻燭應須便置就賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高

賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高

賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高

賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高

賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高
賦詩罰酒册府元龜梁威看善飲酒高

號為三日僕射庾亮曰周侯末年所為風德之表也又云伯仁風德雅重
深遠危亂還江東積年恒大飲酒嘗語三日不醒人謂之三日僕射晉
庾純為河南尹以司空賈充姦佞與任懷共舉充西鎮關中充由是不平
充嘗宴朝士而純後至充謂曰君行常居人前今何以在後純曰且有小
市井事不耳是以來後世言純之先嘗有五百者充之先有市魁者充純
以此相讓焉充自以位隆望重意殊不平及純行酒充不時飲純曰長者
為壽何敢爾乎充曰父老不歸供養將何言也純因發怒曰賈充天下兇
兒由爾一人充曰充輔佐二世滿半已罰有何罪而天下為之兇兒純曰
高貴卿公何在眾坐因罷充左右執純中護軍羊琇侍中王濟佑之因
得出充慙怒上表解職純懼上河南尹開內度印綬上表自劾曰司空公
賈充請諸卿校并及臣不自量飲酒過多醉亂行酒重酌於公公不肯
飲言語往來公遂訶臣父老不歸供養卿為無天地臣不服罪自引而更
忿怒厲聲召公臨時誣說遂至荒越禮八十月製誠以哀老之年變難無
常也臣不惟生有之恩求養老父而懷祿貪榮為鳥之不若充為三公論
道興化以教義責臣是也而以枉錯直居下犯上醉酒迷荒昏亂儀度臣
得以凡才擢授顯位易戒濡首論誨酒困而臣聞義不服適言盈庭瀆慢

永樂大典卷二二〇四四

五

台司違犯憲度不不以訓請董免臣官廷尉結罪犬鴻臚制爵士勅身不
謹伏須罪誅御史中丞孔恂勅純請免官詔曰先王崇尊卑之禮明貴賤
之序著溫克之德記沈酗之禍所以光宣道化示人軌儀也昔廣漢陵慢
宰相復犯上之刑灌夫託醉肆忿致誅釐之罪純以凡才備位卿尹下惟
謙款之節不思履車之誡陵上無禮憐言自口宜加顯戮以肅朝倫遂免
純官後趙徐光為石勒記室參軍石勒如范鄉召光光醉不至以光物
情所湊常不平之因此發怒退為牙門勒自范鄉如鄧徐光侍直溫然據
袂振矜仰視不顧勒因而惡之讓光曰何負卿而敢快快耶於是幽光并
其妻子于獄南齊焦度為東宮直閣將軍好飲酒醉輒暴怒高帝常使
人節之周山圖為給事中從僕射直閣將軍山圖好酒多失時帝數
加怒詔後遂自改到為永明中為御史中丞車駕幸丹陽郡宴飲極情
舊酒後押侮同列言笑過度為左丞度果之所糾賄論曹景宗為領軍
將軍高祖數譴見功臣共道故舊景宗醉後謬妄或誤稱下官高祖故縱
之以為笑樂李肅為黃門郎性酒狂醉平初從靈太后幸江陽王繼弟
肅時侍飲頗醉言辭不遜抗辱太傅清河王澤為有司彈劾靈太后怒之
出為章武內史盧昶為雍州刺史性好酒曾於婦氏飲宴小有不平手

刀其客程靈幹為梁郡太守以和酒為徐州刺史武昌王鑒所勅失官既
下梁郡志力少衰猶時為酒困又去官祿不充饑寒裴茂伯為黃平王
贊文學好飲酒頗涉疎傲末年制飲不已乃至傷性多有愆失薛孤延
初仕東魏為左衛將軍左廂大都督與諸軍將討潁川延專監造土山以
酒醉為敵所襲據潁川平諸將還京師譙於華林園文襄帝親幸延於
階下以辱之曹爽祖宗之為竟陵太守北奔爽任魏為荊州刺史襄陽
公鎮長社爽幼染殊俗無復華風鹿中使酒數有過失魏太武將誅之復
遂將家屬歸宋北齊高隆之初仕後魏驃騎大將軍西魏文帝曾與隆
之因酒忿競文帝坐以黜免高祖責隆之不能協和乃啓出為北道行臺
皮喜為豫州刺史詔讓其在州寬急以飲酒廢事咸不棄下遣使者就
州決以杖罰于若蒙父詐爵為鉅鹿國公若多酒過為叔父景所稱
既惜侍中琛之子琛除秘書郎宣武未幾指與河南尹張普惠等
飲戲免官王澄為荊州刺史聞郭舒名引為別駕澄終日酣飲不以東
務在意荆土士人宗感嘗因酒忤澄澄怒叱左右棒厥舒屬色謂左右曰
使君過酒汝輩何敢妄動澄意曰別駕狂邪狂言我醉因遣指其鼻笑其
眉頭舒跪而受之澄意少釋而厥遂得免王直方為右補闕太和九年

永樂大典卷二二〇四四

六

出為興元府城固令直方始為鎮州冊贈使謁祖墓於邢州時劉從諫自
以位兼宰相於直方禮有所不至直方飲酣頗以語侵之從諫怒具以表
聞直方素有直顯文宗雖嘉之然非當時姦邪所樂及是以直方家於城
固因而遣之田謂為泉州刺史寶曆二年劉謂官一任徵本州監獄院
官裴汾銅四十斤謂使酒與汾交爭為本道廉使舉奏因各懲罰薛延
老為殿中侍御史翰林學士因飲酒沈醉文宗聞之以為失於敬慎遂罷
翰林李景儉為諫議大夫凌茂公卿大臣使酒尤甚尋出為建州刺史
未幾元稹用事召還復為諫議大夫長慶初景儉退朝與兵部郎中知制
誥馮宿庫部郎中知制誥楊嗣復起居舍人溫造司勳員外郎李肇判部
員外郎王鑑等同謁史官都負外郎獨孤郎乃詣史館同飲景儉乘醉遂
入中書偏詣時宰面詰侮王播崔植杜元穎皆呼其姓名詞頗慢易播等
知其狂酒且進止之以事聞詔曰丞相府署國家樞機上法三台下臨百
辟若等咸可素則堂陛不嚴諫議大夫李景儉乃因酣醉輒肆叨瀆詈
侮慢靡所不為詢其狂態甚用驚聽宜加譴責以守選荒乎非深慈勉自
脩省可漳州刺史仍馳驛發遣又貶獨孤郎為韶州刺史溫造郎州李肇
澧州王鑑郎州坐與景儉同飲也蕭穎達出為豫章內史意甚憤憤未

發前預華林宴酒後於座辭氣不悅沈約因勸酒欲以釋之頃達大罵約曰我今日形容正是汝老鼠所為何忽復勸我酒舉座驚愕高祖謂之曰汝是我家人阿五臣以若等曰頃達齊光祿大夫赤斧第五弟也與梁同姓故云我家阿五沈公宿望何意輕脫若以法絕汝汝復何理頃達竟無一言唯大涕泣帝心愧之梁謝覽為侍中頗樂酒因燕席與散騎常侍蕭琛解相詆毀為有司所奏高祖以覽年少不直出為中權長史荀仲舉字士高潁川人仕梁為南沙令從蕭明於寒山被執長樂王尉景甚禮之與景劇飲盤盞指至骨文宣知之杖仲舉一百或問我知許當是正疑是鹿尾爾平鑒為楊州刺史其妻生男鑒因喜酣醉擅免境內囚誤元開中細作二人醒而知之上表自劾文宣特原其罪後唐蕭愿為太常少卿明宗朝祀太微官愿乘醉預公卿之列為御史所彈左遷右贊善大夫周傳均廣順初為通事舍人善於詞令後因宣制以醉失儀停任

永樂大典卷之四十四

七

陳勣為凌統督將統當擊賊圍先期統與勣會飲酒勣剛勇任氣因督酒際陵樂一坐舉罰不以其道統疾其侮慢面折不為具酒勣怒誓統及其父操統流涕不答衆因罷坐勣乘酒出停又於通路辱統統不能忍引刀斫勣數日死及當攻也統曰非死無以謝罪乃率屬士卒身當天石所攻一面應時破壞諸將乘勝遂大破之還自拘於軍正權其果殺許以功贖罪虞翻字仲翔為騎都尉性疏直數有酒失儀權失傳數以酒失過丞相師古曰言因酒有失得罪過於丞相也翻新語諸葛亮田蚡傳想其使酒罵坐口語歷歷如在目前便是靈山一會微末未散後漢書陶謙傳謙奉車騎將軍張溫軍事溫遇謙甚厚而謙內輕溫及平遼章韓遂軍遂百寮高會溫屬謙行酒謙衆辱溫溫怒徒謙於遼或謂溫曰陶恭祖本以材畧見重一朝以杯酒過失不蒙容貸遠徙不毛厚德不效四方人士何所歸仰溫乃追還謙或勸謙謝溫溫過謙於官門謙仰曰謙自謝朝廷豈謝公耶溫曰恭祖痼疾尚爾未除待之如初事大始東方朔嘗醉入殿中小遺殿上劾大不敬免為庶人張安世為光祿勳郎有醉小便殿上主事白行法安世曰何以知其非反水漿耶其掩人過如此梁謝幾卿為尚書左丞於省間裸飲及醉小遺下露令史為南司所彈幾卿亦不介

意劉伯芻運主客負外郎數過友家飲嘍為常執詎所陰劾貶虔州參軍太平御覽續漢書曰時聖公聚客家有酒請遊徵飲賓客醉歌言朝東兩都尉遊徵後來調羹味遊徵大怒縛數百晉裴楷傳曰石崇以功臣子有才氣與楷志趣各異不與之交長水校尉孫季舒嘗酣醉慢傲過度欲表免之楷聞之謂崇曰足下飲人狂藥責人正禮不亦乖乎乃止汝南張妙酒後相戲遂縛捶二十下又縣足指道至死鮑昱決事云原其本意無賊心宜減死後漢書高祖紀翰林學士李潛輕薄多酒失上惡之內子罷翰林學士併其職於中書舍人淮南鴻烈解詮言訓今有美酒嘉肴以相饗卑體婉辭以接之欲以合歡爭鬬爵之間反生鬩闕而相傷三族結怨反其所憎此酒之貳也唐撫言崔櫓酒後多失虔州陸郎中賦以詩謝之醉時顛蹶醒時羞趙彥偉人不自由巨耐一雙窮相眼不堪花升在前頭儒學警悟武夷有一狂者爛醉苦及屏山先生劉彥冲次日修書謝罪先生不責其過但於紙尾復之云此本無影弓候搖之影既無之公又何疑白首如新頃蓋如故真達者之詞也李俊民鶴鳴集劾張唐臣酒過欲解憂於杜康佳期難遇俄立成於窶越和氣有傷民自違棄酒以爲禮序點揚解而語杜康歷階而升罰以兕觥費以童段彼醉不減微意

永樂大典卷之四十四

八

所如受爵不讓多言數窮登林而作鄭公脫靴而忿力士鵬夷過左阿君之家沐猴舞平恩侯之第自以為適不知敗德自以為真不知喪身至有汝陽涎流公孫腹滋賀監眼花夷吾舌出未歌驪駒先賦相鼠犯朱虛之令激灌夫之怒奉安劉伶之肋帽脫張旭之頂或墮地之避罵到官之鄭不聞南康之納狂客不見後閣之遺窮賔在側雖有二豪所指豈惟十手醉猶未醒死而復甦初逐武坐之蛇便可去矣誰謂朱門之火如此惡邪仰天而呼為鳥向空而書咄咄幾年程善方思公謹之交三旦楚元罷投穉生之醴宜如薄責用傲非彝蓋省前愆勿貽後患縱酒晏子內篇晏子曰靜處遠慮見歲若月學問不厭不知老之將至安用從酒田桓子曰何謂從酒晏子曰無客而飲謂之從酒今若子者晝夜守義謂之從酒也漢高田儼傳儼酒歸古曰縱放也故意而飲酒結後漢書顧雍傳雍嘗孫策字季衡之子也恒縱酒酣暢謂友人吳郡張翰曰惟酒可以忘憂但無如作病何爾鍾會傳裴松之曰正始八年會為尚書郎時大將軍曹爽專朝政日縱酒沉醉會兄侍中毓宴還言其事夫人曰樂則樂矣然難久也君上不驕制節謹度然後乃無危溢之患今奢僭若此非長守富貴之道與丹志聖宗皇帝以承無事縱酒作樂與臣下飲會皆

縱酒

連日夜或自歌舞或命后妃以下彈琵琶以送酒。金史李純甫傳純甫為人聰敏少自負其材謂功名可俯拾上萬言書援宋為證甚切當路者以迂闊見抑中平度其道不行益縱酒自放無任進意得官未成者旋即歸隱日與禪僧士子游以文酒為事嘯歌袒裼出禮法外或飲數月不醒人有酒見招不擇貴賤必往性輒醉亦未嘗廢著書劉祁歸潛志李翰林純甫字之純弘州襄陰人初為詞賦學惟以文酒為事至於談笑怒罵樂然皆成文理歸澗泉集縱酒詩縱酒非能飲長言未是詩年華除夜逼必事故人為君欲醉酒醉我還歸便歸南嶺到南嶺官柳野梅知

退朝縱酒

隋書蕭瑄傳瑄性淡雅不以職務自嬰退朝縱酒而已

逸遊縱酒

劉昫傳高祖以昫有定策之功拜上大将军封黃國公前後賞賜鉅萬出入以甲士自衛朝野傾軀時王謙司馬消難相繼而反高祖憂之忘寢與食昫逸遊縱酒不以職司為意相府事物多所遺落高祖深銜之以高祖代為司馬是後益見疎忌

高歌縱酒

世說路恕私第有佳園林自貞元初李紆色信輩運于元和末僅四十年朝之名卿咸從之遊高歌縱酒不屑外慮未嘗問家事人亦以和易稱之

博奕縱酒

陸游南唐書柴克宏列傳克宏為龍武軍都虞候好施予不事產業故家常窮空然性豪舉博奕縱酒自若也

酒

通鑑後周太祖紀楚王希範既得志多思舊怨殺戮無度晝夜縱酒荒淫以軍府事委焉希範希崇復多私曲政刑紊亂府庫既盡於亂

疾惡縱酒

均憲望雖朗州舊將佐從希範者亦皆不悅有離心

疾惡縱酒

通鑑周世宗紀初翰林學士常夢錫知宣政院參預機政深疾宋齊丘之黨數言於唐主曰不去此屬國必危亡與馮延巳魏岑之徒日有爭論久之罷宣政院夢錫鬱鬱不得志不復預事縱酒成疾而卒

三年已言常夢錫縱酒事去年已言夢錫笑馮延巳之黨事蓋縱酒已非一日久乃成疾而卒夢錫為戶部郎中遷諫議大夫翰林學士時特置宣政院於內庭命夢錫專掌逾年罷宣政院為學士如初既而宋齊丘馮延巳等姦黨愈熾夢錫終不能勝遂稱病縱酒希復朝謁會鍾謨李德明分掌吏兵二部以夢錫人望求為長吏以自重乃除戶部尚書知省事固辭

憂憤縱酒

宋史忠義傳劉師夏從二王至海上尾而己

使酒

見時事為不可憂憤縱酒卒築于鼓山

酒海錄碎事劉曜少而嗜酒將戰飲酒數斗以及于敗

而章程失緒問令不已告之而莫曉悒悒使自趨之茫然而不措節奏非無以指諭終成執柯伐柯既而冠履披猖俄亦言語無節風駭絃管霧散綺羅滅燭燭於花筵發局閑於柳巷遺其悲憤者潛身隱地使酒者攬轡長衢然後重端金紅再陳綺席列婢嬋之去間風雅之賓極歌管之能竭章程之妙使其克無害樂暴不阻賢緩從文園之中深入醉鄉之路然後絕蹤助客噓指狂徒從從鳳歸於雲綢在烏合而醉凡百君子得無驚焉精丘子撫然而歌曰客卿如使酒四座羅綺空細笛半樓月慢爭高樹風金紅龍照耀珠箔失玲瓏足馬上橋去雙魚無復蹤史記李布為河東守孝文時人有言其賢者孝文召欲以為御史大夫復有言其更使酒難近至留邸一月見罷布因進曰臣無功竊寵待罪河東陛下無故召臣此人必有以臣欺陛下者今臣至無所受事罷去此人必有毀臣者夫陛下以一人之譽而召臣以一人之毀而去臣臣恐天下有識聞之有以窺陛下也上嘿然良久曰河東吾股肱郡故時召君耳布辭之官漢高使酒酣酒也師古曰言因酒害洽而使氣也西漢書趙充國傳宣帝詔舉可護差校尉者時充國病四府舉辛武小弟辛湯充國遷起奏湯使酒不可與差夷不如湯兄臨泉時湯已拜受即有詔更用臨泉後臨泉病免五府復

舉湯湯數醉醺人。人反畔。卒如充國之言。太平御覽。魏志。吳質黃初五年。朝京師。詔大將軍及特進以下。皆會質所。大官給供具。酒酣。質欲盡歡。時上將軍曹真性。肥中領軍朱鍊性。瘦。質召優使說。肥瘦。真負其貴。耻見賤。怒謂質曰。卿欲以部曲將遇我耶。驃騎將軍曹洪。輕車將軍王忠。言將軍必欲使上將軍肥。即自宜為瘦。真愈怒。拔刀瞋目。言。非敢輕說。吾斬尔。遂罵坐。質案劍曰。曹子丹。汝非屠机上肉。吳質。吾尔不咽。喉。咀。汝不嚙牙。何敢恃勢。恚。卿。錄。因起曰。陛下使吾等乘樂。卿耳。乃至此耶。質頷此之曰。朱鍊。汝壞坐。諸將軍皆還坐。鍊愈怒。還拔劍斬地。遂使罷也。魏志。權既為吳王。歡宴之末。自起行酒。虞翻伏地。佯醉不起。權去。翻起。坐。權於是大怒。手拔劍欲擊之。侍坐者莫不惶遽。唯大司農劉基起抱權。諫曰。大王以三爵後。手殺善士。雖翻有罪。天下孰知之。且大王以能容賢。富貴於海內。望風。今一朝棄之。可乎。權曰。曹孟德殺孔文舉。孤於虞翻。何有哉。基曰。孟德殺善士。天下非之。大王躬德。欲與堯舜比隆。曾何自喻於彼乎。翻由是得免。權因勅左右。自今酒後。言殺皆不得殺也。梁書。謝善勸飲酒。至數升。醉後。輒張眼大罵。雖貴戚親。無所擇也。時謂之謝方眼。裴遜嘗在平東將軍周馥坐。與人圍碁。馥司馬醉。怒。因曳馥墮地。馥徐起還坐。顏

永樂大典卷之二十四

十一

已不覺復基如故。其性和如是。續後漢書。劉繇傳。孫權為吳王。遷繇子基為大農。權嘗宴飲。繇都尉虞翻醉。酒。犯。權。欲殺之。咸恐甚。咸基犯。顏諫爭。翻以得免。冊所元通。晉。關。微。為。義。成。軍。節。度。史。翰。幕。客。狂。率。酣。嘗。一日。使酒。怒。目。謂。翰。曰。明。公。昔。判。單。懷。與。微。主。客。通。至。事。無。不。可。今。領。節。數。不。相。容。書。記。趙。騰。險。說。之。人。也。背。肩。論。笑。資。貨。無。厭。而。明。公。待。之。甚。厚。微。今。請。死。近。聞。張。彥。澤。爾。張。式。未。聞。史。翰。新。開。微。恐。天。下。譁。者。未。有。此。類。翰。不。怒。引。蒲。自。罰。而。慰。勉。之。南。唐。書。張。易。傳。元。宗。立。易。以。水。部。員。外。郎。通。判。飲。州。判。史。朱。巨。業。平。居。甚。謹。然。醉。則。使。酒。陵。人。果。於。誅。殺。無。敢。犯。者。易。至。赴。其。宴。先。已。飲。醉。就。席。酒。一。再。行。擲。杯。推。案。攘。袂。大呼。詬。責。鋒。起。巨。業。尚。醒。愕。然。不。敢。對。惟。曰。通。判。醉。甚。不。可。當。也。易。竟。我。暗。噫。自。若。俄。引。去。巨。業。使。吏。掖。就。馬。自。是。見。易。如。故。不。敢。復。使。酒。郡。事。亦。賴。以。濟。四。朝。聞。見。錄。臣。寮。論。列。鄭。節。使。與。曹。使。酒。尚。氣。政。事。自。莽。元。宗。諭。言。者。曰。憂。諫。之。職。固。在。風。聞。然。亦。須。得。其。彷彿。與。商。戰。畢。朕。向。在。東。宮。屢。與。之。同。侍。內。宴。消。滴。不。能。受。聞。酒。氣。輒。嘔。安。在。其。為。使。酒。也。言。者。恐。懼。而。退。隨。有。言。于。外。資。治。通。鑑。唐。僖。宗。中。和。四。年。李。克。用。至。汴。州。營。於。城。外。朱。全。忠。因。請。入。城。館。於。上。源。驛。注。晉。天。福。五。年。改。東。宋。上。源。驛。為。都。中。驛。全。忠。就。置。酒。聲。樂。饌。具。

皆精。豐。禮。貌。甚。恭。克。用。乘。酒。使。氣。語。頗。侵。之。全。忠。不。平。薄。暮。罷。酒。使。者。皆。露。醉。言。飲。酒。大。醉。身。裸。沾。濡。不。能。自。持。也。宣。武。將。楊。彥。洪。家。與。全。忠。謀。連。車。樹。柵。以。塞。衝。路。發。兵。圍。驛。而。攻。之。呼。聲。動。地。克。用。醉。不。之。聞。親。兵。薛。志。勤。史。欽。思。等。十。餘。人。格。闕。侍。者。郭。景。鍊。滅。燭。扶。克。用。匿。床。下。以。水。沃。其。面。徐。告。以。難。呼。火。火。吐。翻。乃。上。翻。克。用。始。張。目。援。弓。而。起。志。勤。射。汗。人。死。者。數。十。頭。史。欽。思。火。四。合。會。大。雨。震。電。天。地。晦。冥。志。勤。扶。克。用。帥。左。右。數。人。叩。請。曰。帥。喻。臣。突。圍。乘。電。光。而。行。汗。人。扼。橋。力。戰。得。度。史。欽。思。為。後。拒。戰。死。克。用。登。慰。氏。門。慰。氏。門。津。城。南。門。也。賊。城。得。出。監。軍。陳。景。思。等。三。百。餘。人。皆。為。汗。人。所。殺。楊。彥。洪。謂。全。忠。曰。胡。人。急。則。乘。馬。見。乘。馬。則。射。之。是。夕。彥。洪。乘。馬。適。在。全。忠。前。全。忠。射。之。墜。射。而。未。翻。墜。生。計。翻。事。類。合。璧。五。代。吳。世。宗。楊。隆。演。嘗。飲。酒。樓。上。命。優。人。高。貴。卿。侍。酒。徐。知。訓。為。參。軍。隆。演。獨。衣。髮。髻。為。蒼。鵲。知。訓。嘗。使。酒。罵。坐。語。侵。隆。演。隆。演。愧。恥。涕。泣。而。知。訓。愈。辱。之。宋。史。長。編。楊。景。宗。以。外。戚。至。顯。官。景。宗。暴。疾。使。酒。任。氣。知。滑。州。欲。通。判。王。述。仆。地。帝。深。戒。之。母。飲。酒。景。宗。雖。書。其。戒。座。右。頃。之。輒。復。醉。冊。府。元。龜。元。麗。為。榮。陽。大。守。性。頗。使。酒。郡。丞。李。琛。每。諫。之。麗。醉。輒。令。開。閣。曰。勿。使。坐。入。也。剛。直。使。酒。漢。書。灌。夫。剛。直。使。酒。不。好。

永樂大典卷之二十四

主

面。說。漢。季。布。任。俠。有。名。孝。文。時。召。入。為。御。史。大。夫。有。言。其。愛。使。酒。難。逃。愚。慙。使。酒。陳。書。柳。盼。為。散。使。酒。因。醉。乘。馬。入。殿。恃。才。使。酒。宋。書。謝。超。宗。為。人。恃。才。使。酒。多。門。為。有。司。劾。免。於。家。仗。氣。使。酒。冊。府。元。無。如。之。何。以。失。儀。出。為。南。郡。王。中。軍。司。馬。為。安。陸。王。子。經。冠。軍。長。史。江。夏。內。史。頭。為。人。使。酒。仗。氣。每。醉。輒。稱。日。不。醒。條。類。之。間。多。所。凌。忽。尤。不。能。曲。意。權。幸。莫。不。畏。而。疾。之。不。治。產。業。居。常。貧。罄。有。無。量。約。未。嘗。閑。懷。為。二。府。長。史。典。籤。諸。事。不。呼。不。敢。前。不。令。去。不。敢。去。雖。醉。日。居。多。而。明。曉。政。事。醒。時。判。決。未。嘗。有。憂。戚。或。云。孔。公。一。月。二。十。九。日。醉。勝。他。人。二。十。九。日。醒。也。孝。武。每。飲。引。見。先。遣。人。覘。其。醉。醒。復。頭。反。敗。正。晏。新。之。東。閣。外。臨。死。求。酒。曰。此。是。平。生。所。好。因。酒。殺。人。左。傳。宣。十。年。陳。靈。公。與。孔。寧。儀。行。父。飲。酒。於。夏。氏。公。謂。行。父。曰。奔。楚。古。今。事。通。郭。解。姊。子。負。解。之。執。與。人。飲。使。之。醉。非。其。任。強。灌。之。人。怒。刺。殺。姊。子。亡。去。資。治。通。鑑。後。晉。高。祖。紀。閭。主。曠。荒。淫。無。度。嘗。夜。宴。吏。部。侍。

郎李光準醉忤旨命執送都市斬之吏不敢殺繫獄中明日視朝召復其位是夕又宴於翰林學士周維岳下微吏拂榻侍之曰相公昨夜宿此尚書勿憂醒而釋之他日又宴侍臣皆以醉去獨維岳在帳曰維岳身甚小何飲酒之多左右或曰酒有別勝不必長太嘆然命將維岳下殿欲剖視其酒腸或曰殺維岳無人侍陛下制飲者乃捨之問主好為長夜飲強群臣酒醉則令左右伺其過失從弟繼隆醉失禮斬之天福七年秋八月丙寅周主暉宴群臣於九龍殿從子繼柔不能飲強之繼柔私藏其酒暉怒并容將斬之五代史周主暉為牛飲群臣侍飲醉而不勝有訴及私棄酒者皆殺之晉書武陵王浚傳浚素與河內郭微親善酒酣微等言張華之寬浚性醜酒因並殺之送首於倫其醜虐如此太平御覽張續為湖州刺史初吳興吳規頗有才學郭陵王綸引為賓客深相禮遇及綸作牧郭著規隨從江夏還續出之湘鎮路經郭綸綸饒饒之南浦續見規在坐意不能平忽舉玉曰吳興此酒慶汝得陪今宴規尋起還其子翁孺見父不悅問而知之翁孺因氣結死夜便幸規恨續悲慟而憤哭兼至信次之問又續親妻深痛夫子翌日又亡時人為張續一盃酒殺吳氏三人宋史列傳錢若冲大中祥符中調河陽令有僕酌酒杖之百數僕挾刀夜潛

永樂大典卷二二〇四四

十三

室中斷其臂若冲大呼又害其幼子詔陳僕於其門風俗通言巴郡宋連母名靜往何奴家飲酒連母坐上失氣奴謂連曰汝母在坐亡何無宜通連曰腸痛誤耳人各有氣豈止我母連乃持木枕擊連連死連史高模翰傳模翰渤海人有背兄善騎射好技藝初太祖平渤海模翰避地高麗王妻以女因罪亡歸坐使酒殺其父下獄太祖知其才賞之

被酒

漢高帝起高祖被酒夜徑澤中師古曰被酒者為酒所加被

音皮義反東漢書劉寬傳寬平五年寬為太尉靈帝頗好學藝每引見常令講經寬被酒睡伏帝問太尉醉耶寬仰對曰臣不敢醉任重責大憂心如醉帝重其言五代史後唐趙鳳傳祕書少監于嶠因被酒往見鳳鳳知其必不遜乃解以沐髮香垢直吏又溺於從者直廬而去省吏白鳳嶠溺於客次且詬鳳鳳以其事聞明宗下詔奪嶠官長派武州百姓又派振武諸令為僖父狂喚桓公作老兵舊有呼喚皆去斬無量鳳可洗平投床懶取睡經者只喚梨花解宿醉江湖集羅興之被酒詩人間笑口信難開十事常嗟九不諧忙裏始知閑氣味老來方見少情懷清角懷保歲無幾玄髮蕭疎生有涯誰謂伯倫閒見戒却甘醴藥自沉埋直

禁被酒

宋史王著傳建隆四年春著以中書舍人宿直禁中被酒髮倒垂被面度扣滋德殿門求見帝怒發其醉宿倡家以

喫酒

趙希伯會心錄桂陽圖志載東漢成仙君名武丁桂陽郡臨武縣人少不學問有自然之性年十三為縣

小吏身長七尺有異俗之狀縣送物上州太守周昕識其異敬而親之署為文學主簿郡因元日譙賓客使仙君司酒忽取酒舍而喫之數以為怪令司儀舉其非禮昕曰不然此必有以及問喫酒之由答曰適見臨武縣失火心中哀之所以喫酒救之耳太守方欲遣人勸諭適縣令張濟書來言元日慶集曉時火起延燒廳署時天氣澄霽忽見東北黑雲暴雨大至火遂滅雨下時皆作酒氣救火者被雨皆醉醉令翰蒙求曰樂已喫酒法引神仙傳樂已蜀郡人為桂陽太守漢帝召為尚書正朝大會已獨後到頗有酒色不飲而以酒望西南喫之有司奏已大不敬詔問已對曰臣鄉里以臣能治鬼護病為臣立廟今旦若老皆入廟致饗是以來遲適臣本縣成都市失火臣喫酒為雨以滅火災其事與成武丁皆相類後一旦大風天霧暗矣已所在尋問之曰遂成成都與親戚別而昇天矣按東漢書已實魏郡內黃人非蜀郡也因陳誅實武陳蒼帝怒自殺非昇天也傳但

永樂大典卷二二〇四四

十四

言其有通術能使鬼神不及喫酒事蓋與武丁皆東漢人已又嘗為桂陽太守疑只一事誤繫之二人不然則方伎幻化之術偶同耳更俟識者辨之北堂書鈔汝南先賢傳曰郭憲字橫遠傳從駕南郊憲含酒東北三窮執法奏不敬詔問何故憲對曰齊國失火喫酒已厭之後齊果失火燒數千家

求酒

事文類聚宋臧質在野貽魏太武自廣陵還就質求酒質封渡便與之太武怒甚攻圍三旬不下乃去

永樂大典卷之一萬二千四十四

重錄總校官侍郎臣高拱

學士臣胡士蒙

分校官修撰臣丁士美

書寫儒士臣章伯輝

圖點監生臣馬宗孝

臣毛進第

永樂大典卷之一萬二千七十一 二十有

酒 鄉飲酒儀

大明集禮鄉飲總論 鄉飲酒之禮夏殷之世無所考周制五禮之目是為嘉禮之一凡禮之所記冠婚喪祭皆自士以上乃得行之而鄉飲酒之禮達于庶民因其聚會之際與之揖讓升降使知尚賢尊長而興敬讓之道焉考之經傳其說有三鄉大夫三年大辟獻賢者能者於其君以禮禮賓之而與之飲酒一也黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民飲酒而正齒位二也州長春秋習射於序先行鄉飲酒禮三也夫用之州黨而亦謂之鄉者先儒以為州黨鄉之屬也或鄉大夫入而觀禮或鄉大夫居此黨內故亦以名之也其正齒位之說見于周官者一命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒見於禮記者六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆而儀禮飲酒之篇不著其文故先儒以為今之存者乃鄉大夫之事而黨正之禮亡矣漢制郡國十月行飲酒禮蓋用正齒位之說魏晉以下間或行之其詳不可得而聞李唐兼采二說賓興賢能則以刺史或上佐為主其制皆倣于古而小損之有主賓介而無饌其樂則歌笙間合各一作而不備正齒位則行於季冬主用縣復降祿其饌無謀賓戒賓不說折俎易脯醢為醢醢其作樂如上趙宋淳化三年詔有司講其禮命學士蘇易簡倣古樂章作廉鳴南陔嘉魚崇丘關雎鵲巢之詩凡三十四章後不舉行政和中司奏奏酌古制於州軍貢士之月以禮飲酒用知州軍事或本州佐官為主提舉學事司所在則提舉為主上舍生當貢者與州之群老為賓其登降之節與舉酒作樂器用之類並參照辟雍宴貢士之儀紹興十三年禮部奏修定儀制頒下郡國於科舉之歲行於學校是日賓主先舍弟子先聖先師然後行禮並不作樂蓋本用賓賢之說而已仕未仕者以齒序位于兩廊則亦兼取黨正之文至其登降之容獻酬之節較之於唐尤簡畧焉十七年左迪功郎陳介言乞定郡國所行鄉飲歲數乃命諸州三歲科舉之年行之其願每歲一行者亦從其便二十六年又命願行於里社者聽官不得預其可考者如此國朝受命戡定海內即詔有司稽古考文定為一代之制於是取儀禮及唐宋所行奉酌損益為鄉飲酒禮又采周官屬民讀法之旨於行禮之中一八升諸律令縣邑則歲

永樂大典卷萬二千七十一

一

一行之於學校里社則季一行之於里中蓋本於正齒位之說而賓與賢能春秋習射亦可用焉 賓主介儀 儀禮主就先生而謀介賓注曰主謂諸侯之卿大夫也先生鄉中之致仕者介處士之賢者諸公大夫入而觀禮者為僕諸公者大國有孤四命謂之公 唐禮鄉飲酒之禮刺史為主先召鄉之致仕而有德者謀之賢者為賓其次為介又其次為眾賓與之行禮而賓與之 正齒位每年季冬行事縣令為主鄉之老人六十以上有德行者一人為賓次一人為介又其次為三賓又其次為眾賓宋禮主州以郡守縣以縣令賓擇鄉里寄居年德高及致仕者為之僕州以通判縣以縣丞或簿為之介以次長為之三賓以賓之次者為之司正以眾所推服者為之輔及贊以士之熟於禮者為之 今擬見儀注 戒賓介 儀禮主戒賓賓拜辱主答拜乃請賓賓禮辭許主再拜賓答拜主退賓拜辱戒介亦如之 唐禮同儀禮 宋禮省 今擬省 設席位次 儀禮乃席賓主介眾賓之席皆不屬焉注曰賓席前南面主席階上西面介席階上東面眾賓於賓席之西不屬者不相續也皆獨坐明其德各持也又曰立者東面北上若有北面者則東上主之贊者西面北上 唐禮其日質明設賓席於極間近北南向設主席於階上西向

永樂大典卷萬千十一

二

設介席於西階上東向設眾賓席三於賓席之西各南向皆不屬又設堂下眾賓席於西階西南肆北上設贊者位於東階東面向北北上 正齒位同 宋禮主位於東南賓位於西北僕位於東北介位於西南三賓位於賓主介僕之後設郡僚之位東西相向其餘仕與未仕者皆以齒序位於兩廊又設席於堂下凡鄉之仕與未仕者以齒序立又設主賓介僕三賓之次於序之廊 今擬見後儀注 陳器 儀禮尊兩壺于房戶間斯禁有玄酒在西設簋于禁南東肆加二勺於兩壺禁水樽之屬也各禁案因為酒戒也禁斯禁切危無足者玄酒新水也 簋承爵之屬也設洗于階東南南北以堂深深如堂深二人則洗去堂下亦二人東西南東榮於堂東水在洗西南肆 唐禮設兩壺于賓席之東少北玄酒在西加勺簋置簋于壺南東肆實以爵 正齒位同 宋禮先一日設尊壺爵洗各如真謁先聖之儀 今擬見後儀注 舍菜 儀禮唐無之 宋禮其日質明主率賓介以下先舍菜于先聖先師 今擬賓與賢能飲酒則先一日行舍菜禮 正齒位不用 立班 儀禮無文 唐禮賓介及眾賓至立于廳事大門之外東面北上執事皆就位 宋禮賓主以下各就次候鳴鼓相者引賓介以下序立于序門之外北面東上 今擬參酌別

定主班之儀 迎賓 儀禮主一相迎于門外再拜賓賓答拜拜介介答拜揖眾賓主人揖先入賓介入門左介厭眾賓皆入門左北上 儀注一步切推于日揖引于日厭 唐禮主迎賓于門外之左西面拜賓賓答拜又西南面拜介介答拜又西南面揖眾賓眾賓報揖主又揖賓賓報揖主乃先入門而右賓入門而左東面介及眾賓序入主於賓西南眾賓非三賓者皆北面東上凡賓主揖拜用袂皆有贊相 正齒位云眾賓立于三賓之後餘同 宋禮相者引主出俟主至于序門外連賓及介主立門左西向賓介連立于門左東向贊者連立于中唱曰主拜賓介以下皆答拜主揖賓介以下皆報揖主先入門左僕從賓揖介亦入門左介揖眾賓皆入門左贊先之相次之 今擬見儀注 序賓 儀禮主與賓三揖 贊曰賓日某敢辭主曰固請吾子升賓曰某敢固辭主曰固請吾子升賓曰某敢終辭主升自階賓升自西階當相北面立 宋禮主與賓三揖皆贊者唱之至堂下升階三讓主先升升階後主揖下賓起升西階介從三賓亦升自西階並立榻下各南向司正亦升西階立於西階之上東向教

永樂大典卷萬千十一

三

授升自東廡立于東階西向解條分立兩廡眾賓東西相向立于堂下贊者唱曰賓主以下皆再拜 今擬見儀注 獻賓 儀禮主坐取爵于簋降盥洗已盥然後洗爵升賓賓之席前西面眾賓賓西階上拜主少退賓受爵以復位主作階上拜送爵賓少退薦脯醢賓升席自西方乃設折俎立于階上賓坐左執爵祭脯醢奠爵于薦西與右手取肺俎左手執本坐席終絕不以祭尚左手齊之興如于祖坐悅手遂祭酒興席不坐俎酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主作階上答拜賓西階上北面坐卒爵興 唐禮無盥洗餘同 宋禮主詣壺洗所洗解至酒尊所酌酒實解授執事者至賓前西面向立執事者分立且解者立主人之左且解者立主人之右次引賓自西階趨就席主跪左執解飲賓賓拜跪受爵飲酌主答拜執事者薦脯醢賓受訖主退就席立僕亦就席立 今擬見後儀注 賓酢主 儀禮賓降洗賓爵酢主皆如主獻賓之儀主卒爵主奠爵于序端序端東序之端也東西階之序 唐禮同 宋禮無 今擬見儀注 主酬賓 儀禮主實爵酢階上北面坐祭遂飲卒解興降洗賓解賓之席前北面賓西階上拜主少退卒拜連坐奠解于薦西賓坐取解北面坐奠解于薦東酬酒不舉主揖降賓降立于階西主人將與介為禮賓

謙不敢居堂上。唐禮同。宋禮無。今擬省。主獻介。儀禮主以介揖讓升拜如賓禮主乃坐。取爵于東序端洗實爵介之席前西南面獻介介西階上北面拜主少退介進北面受爵復位主介右北面拜送爵介少退主立于西階東薦脯醢介升席自北方設折俎祭如賓禮不啻肺不啻酒不啻旨自南方降席坐卒爵興。唐禮不降洗餘同。正齒位無折俎餘同。宋禮無之。今擬見後儀注。獻三賓。儀禮主西南面三拜衆賓衆賓皆答一拜主揖升坐取爵于西楹下降洗升實爵于西階上獻衆賓衆賓之長升拜受者三人主拜送坐祭立飲以爵授主降復位每一人獻則薦諸其席。唐禮同。宋禮無之。今擬見儀注。獻衆賓。儀禮衆賓獻則不拜受爵坐祭立飲衆賓偏有脯醢主以爵降奠于篚。唐禮主實爵進于西階上南面獻堂下衆賓餘同。宋禮無之。今擬見儀注升位。儀禮揖讓升賓獻介升介獻衆賓升衆賓序升即席。唐禮同。宋禮無。今擬自席末升位見儀注。僕入。儀禮賓若有僕者諸公大夫則既一人舉解乃入主降階賓介及衆賓皆降主迎于門內揖讓升公升如賓禮大夫則如介禮席于賓東主獻薦脯醢設折俎皆如賓禮唐禮無之。宋禮有僕而與儀禮不同。今擬持存此條以待致仕而

永樂大典卷之萬三千一

四

有德行者。樂賓。儀禮正歌席鳴西牡。皇皇者華卒歌笙入堂下登南北面立樂南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙采芣歌南山有臺笙由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋。唐禮正歌席鳴卒歌笙入立于堂下北面奏南陔訖乃間歌南有嘉魚笙采芣笙乃合樂周南關雎召南鵲巢樂無工人則闕毋得奏不雅之曲。宋禮無之。今擬省。司正揚解。儀禮主降階作相為司正主升復席司正洗解升自西階實解降自西階階間北面坐奠解退共少立坐取解不祭遂飲執解興盥洗北面坐奠解于其所退立于解南。唐禮同。宋禮贊者唱曰賓主以下皆執笏次引司正出位贊者曰請司正揚解次引司正取解詣洗所洗畢至席前跪而揚解訖贊者曰請司正致詞司正乃言曰古者於旅也語於是道古云云訖司正復位賓主以下復位。今擬見儀注旅酬。儀注賓坐取俎西之解先一人舉解奠于俎西階上北面酬主主降席立于賓東賓坐奠解遂拜執解興主答拜不祭立飲不洗實解授主主西階上酬介如賓酬主之禮介酬衆賓拜興飲皆如上儀卒受者以解降坐奠于篚。唐禮同。宋禮主獻賓之後即賓酬主主酬介介酬衆賓。今擬持省此條以從簡便。請律。儀禮唐宋皆無之。今擬新

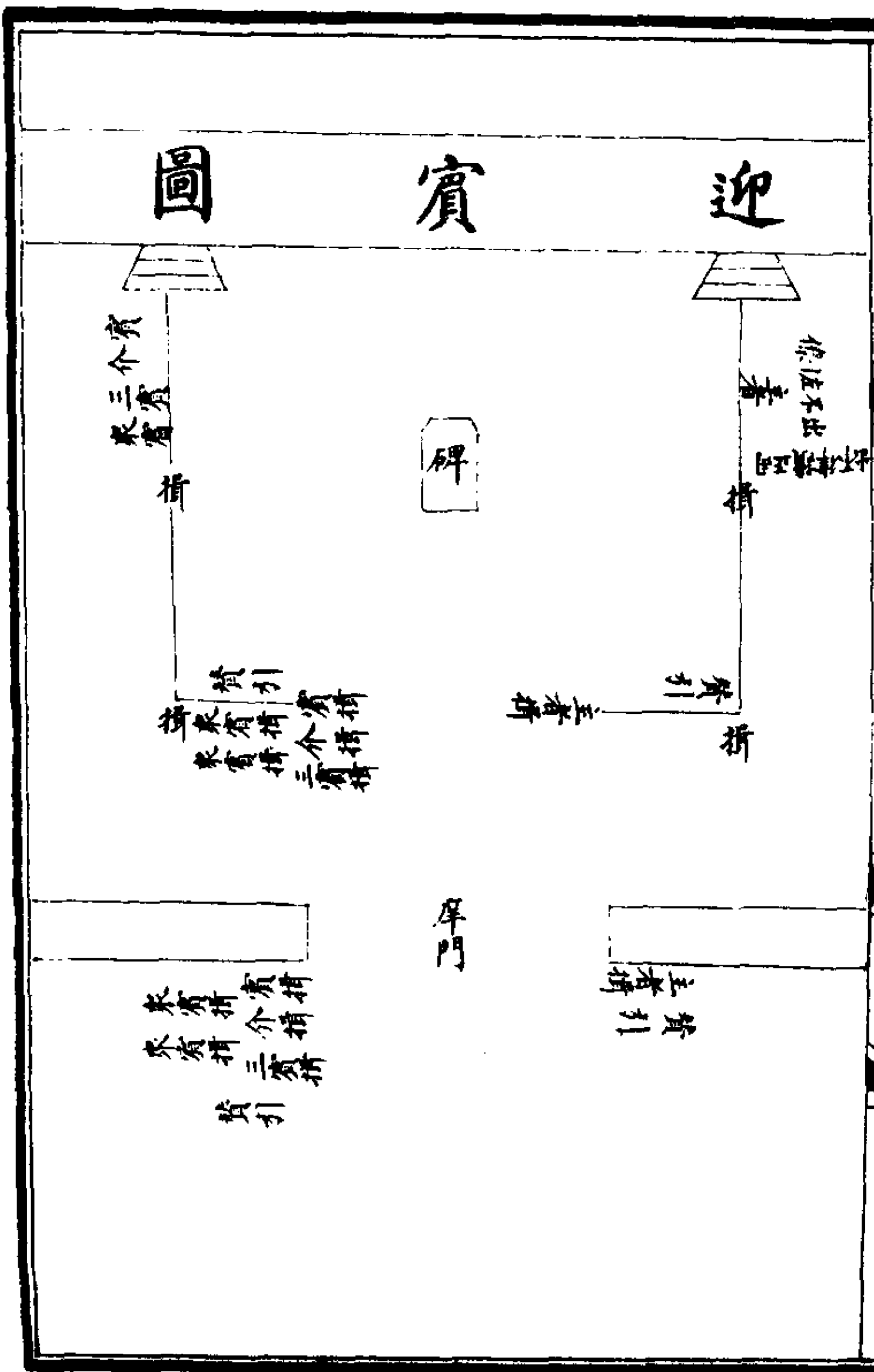
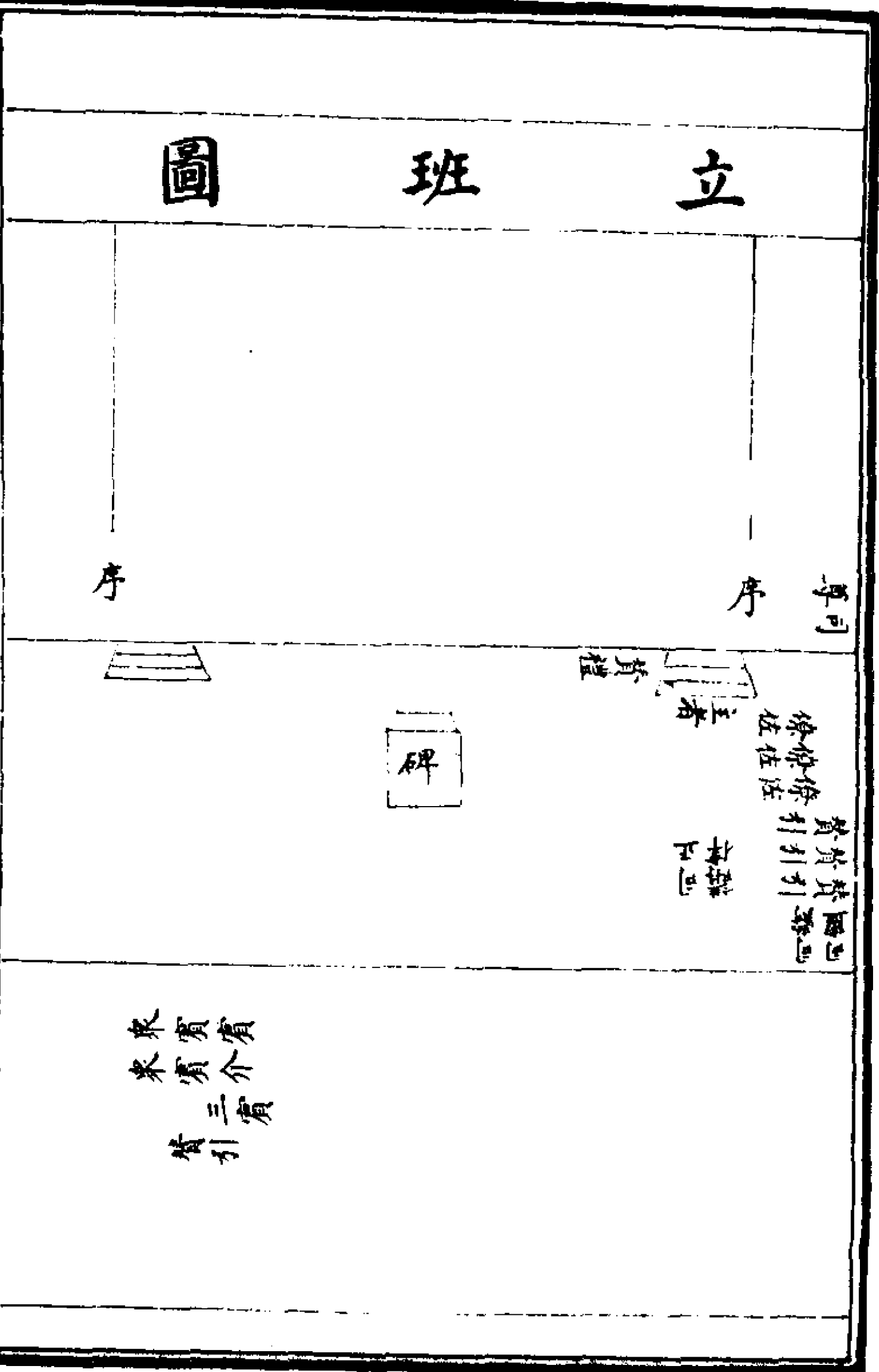
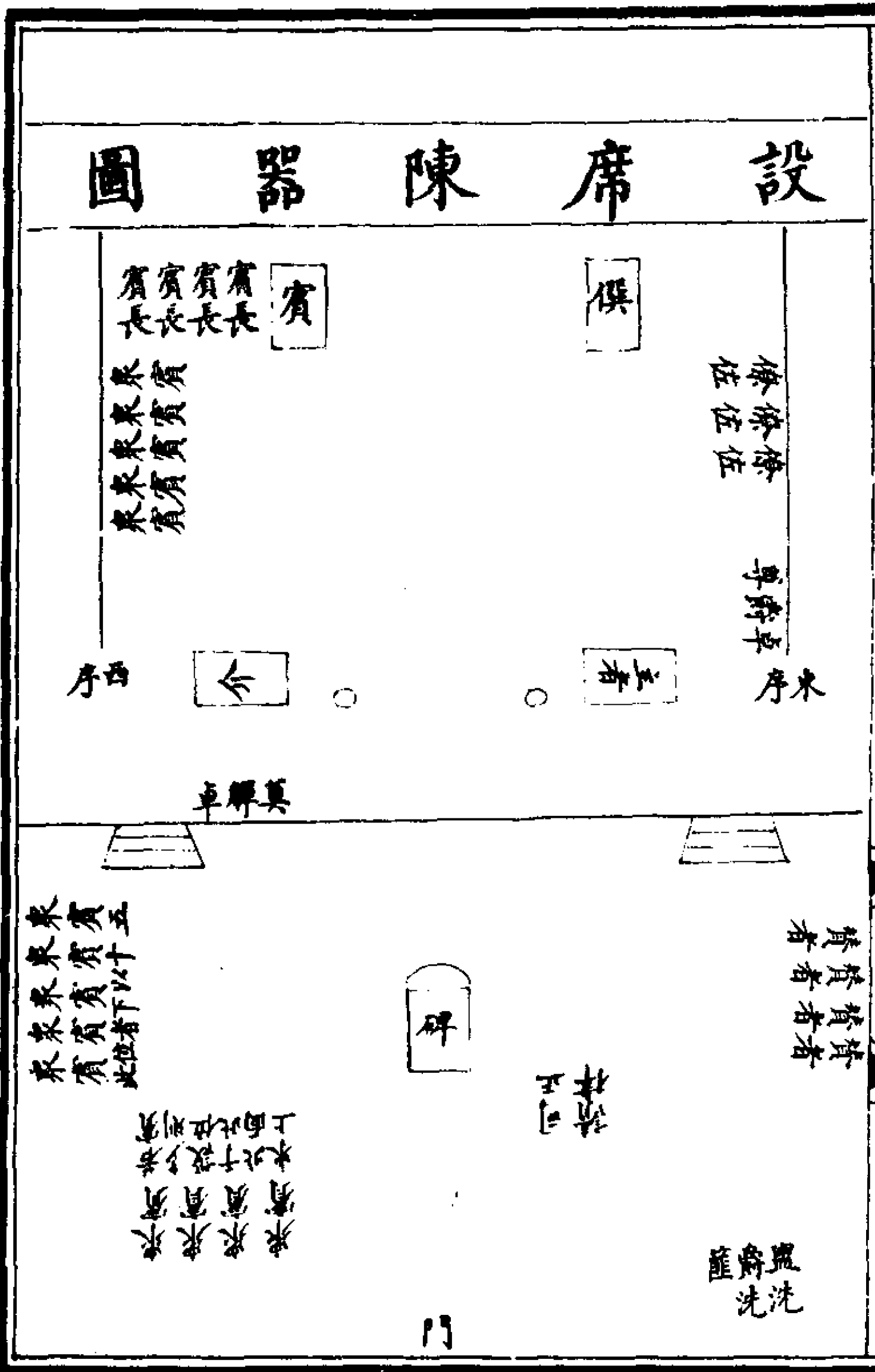
增。無算爵。儀禮衆賓皆降說僎揖讓如初升坐乃羞注曰狗彘也。無算爵無算樂。唐禮同。正齒位無羞。宋禮賓主以下皆坐滴二行訖。今擬見儀注。賓出。儀禮賓出奏陔注云陔陔夏也主送于門外再拜。唐禮同。宋禮相者引主先興復至作階楹下立僕從賓介復至西階楹下立三賓亦復至西階並南向敬授復立東階西向司正復立西階東向。唐禮復立兩廡衆賓堂下東西相向主再拜賓介以下皆再拜訖賓介與衆賓先日西趨出主少立自東出賓立庑門外之右東向北上主立于門外之左西向僕從皆再拜迨巡而退。今擬見儀注。今擬縣邑飲酒請律儀注。立賓主介僕。每冬季行事縣令為主以鄉之老人年六十以上有德行者一人為賓其次一人為介又其次為三賓又其次為衆賓鄉人嘗為大夫士而致仕者或寄居之士大夫年德可尊禮者一人為僕如無則以縣丞主簿為之無則以衆所推服者一人為司正贊禮一人及贊引者皆擇士之容貌詳緩習儀者為之賓主各有贊引請律一人僕能者。陳席設位次席謂坐席位謂立位次謂更衣服之所。設賓席于堂北兩楹之間少西南面冠履懸於衣位。今世亦指此處為衣位主席于階上西面在東楹之東。少介席于西階上東面在西楹之西。少

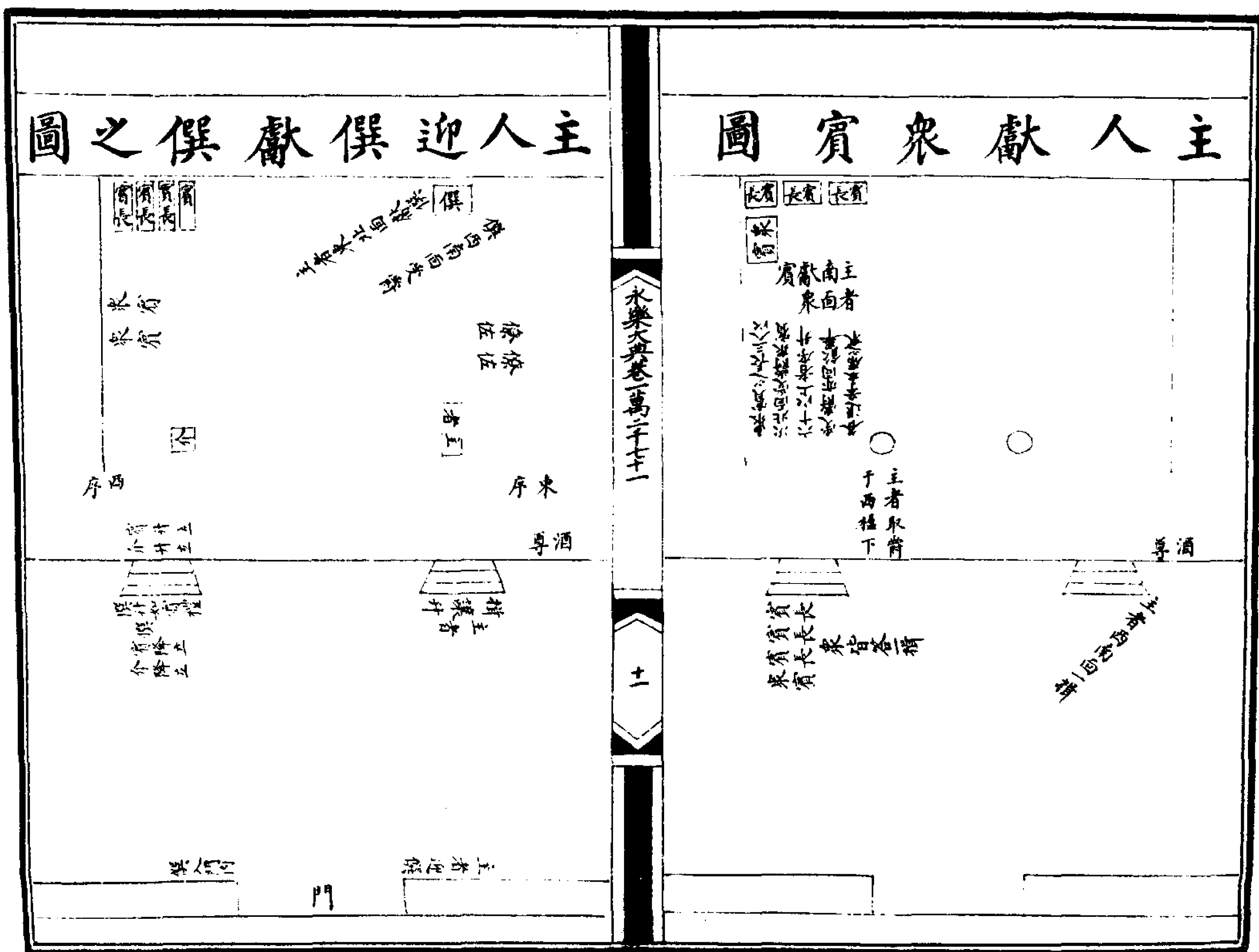
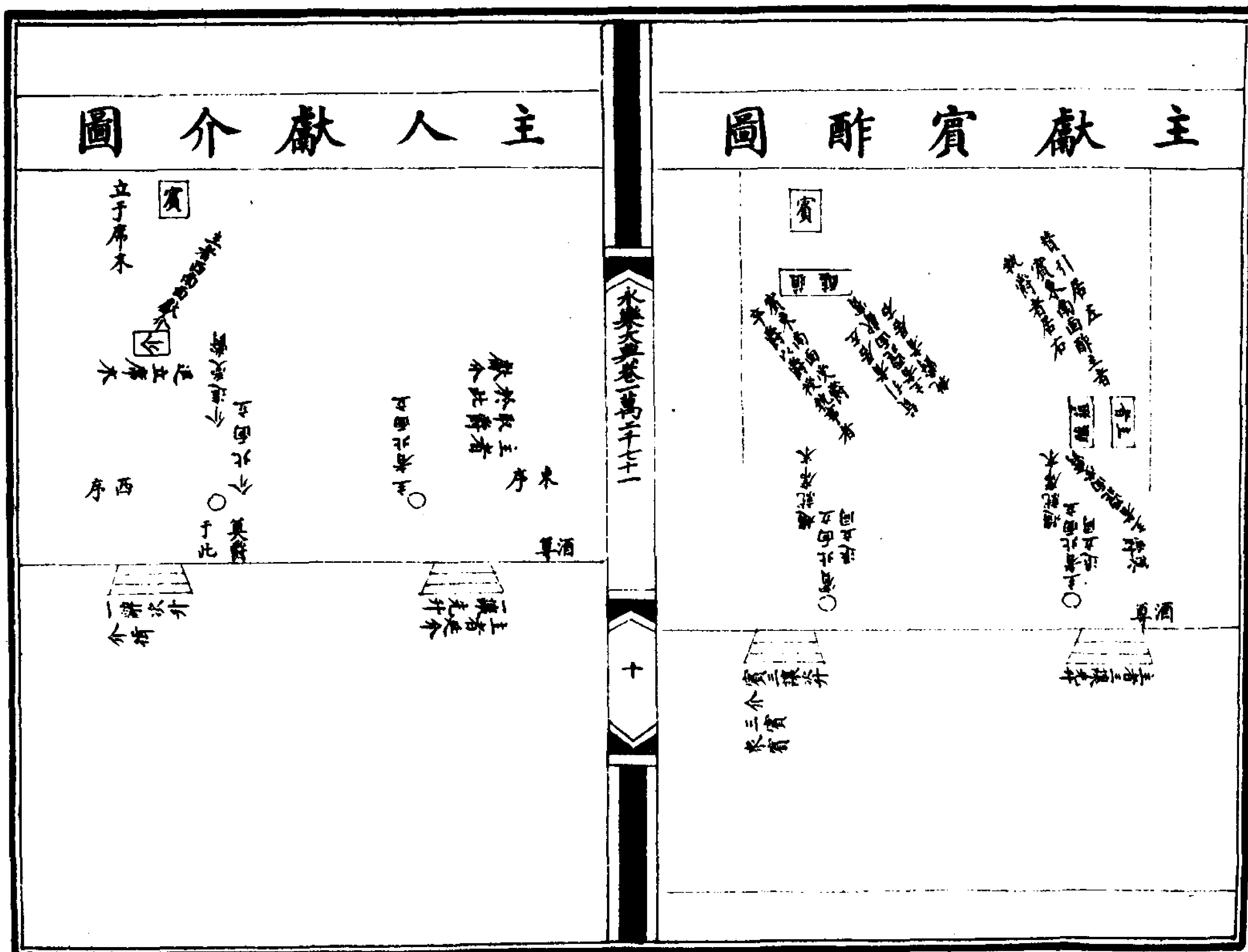
永樂大典卷之萬三千一

五

此僕席于賓東南面謂兩楹之間少東世俗謂此處為衣位是也三賓席于賓西南面與賓共為一列皆專席不屬衆賓賓六十以上者席於西序東面北上堂東西兩楹之序若賓多則又設席於西階上北面東上侍佐席于東序西面北上條條謂縣丞以下若丞為僕則主簿典史居此設衆賓五十以下者位于堂下西階之西當序東面北上若賓多則設位于西階之南北面東上凡立位皆設席而不坐主無算爵乃坐司正及讀律者位于堂下作階之南北面西上按儀禮司正位于兩階之間北面而脯醢薦于其位今薦脯醢皆設東案與古異故改位于此設主之贊者位于作階之東西面北上禮主之贊者西面北上無算爵然後與注曰贊者謂主之屬從主微服以盟設薦俎者。設主及僚佐以下次於東廊賓介及衆賓位于庑門之外僕次亦在門外。陳器。設酒尊于堂上東南隅加勺暴用葛中將洗于作階下東南篚一于洗西實以爵解盥洗在爵洗東設卓案於堂上下席位前按儀禮備有脯醢皆薦于其位則立者亦當有之但古者席地而坐故薦于地也今難從陳豆於其上六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆堂下者二豆主人豆如賓之數若九十者為賓六豆則主人亦六豆其餘悉皆從此皆實以豆醢賓與贊能則用脯醢

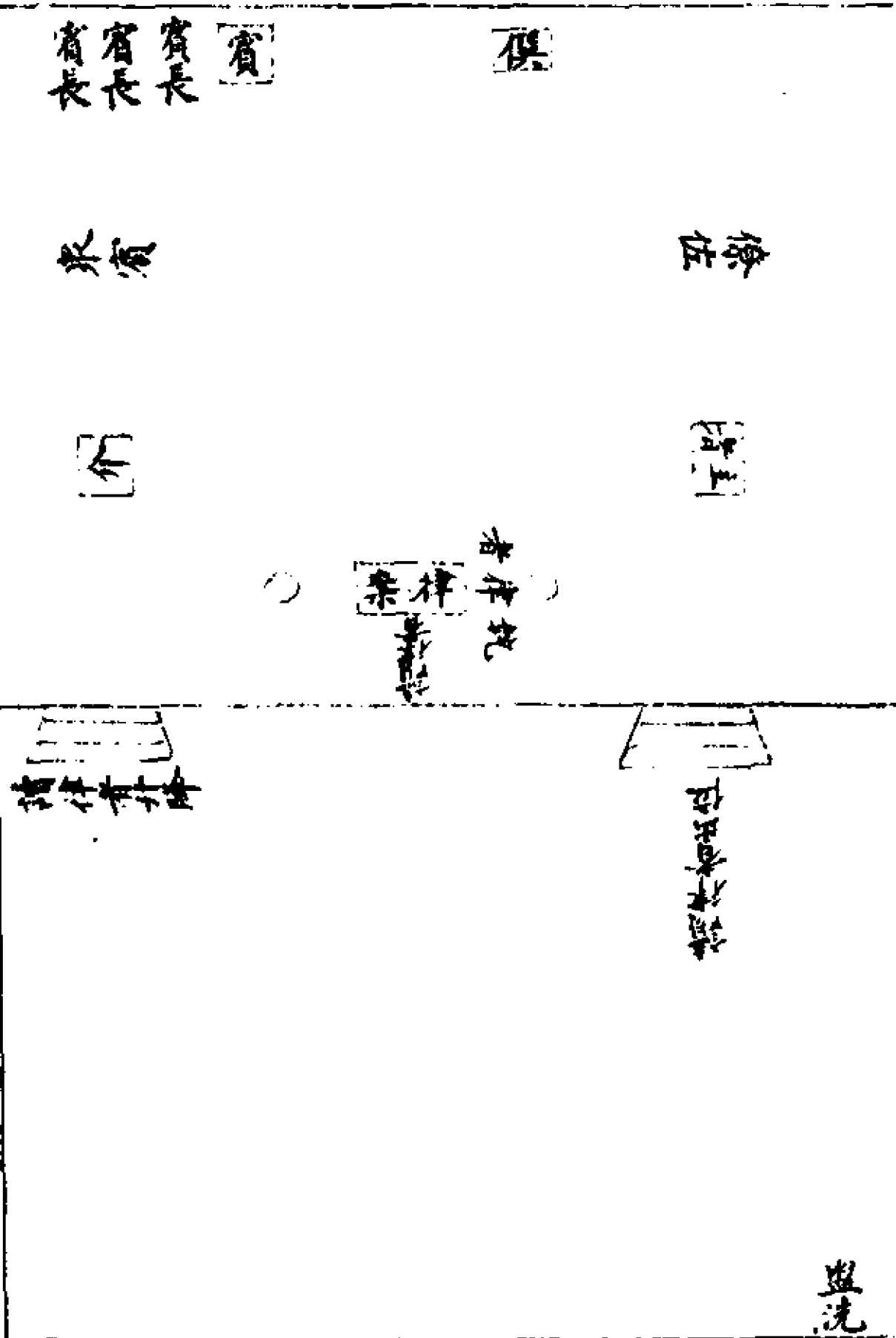
賓請律一人使能者 陳設 設賓席於堂之東北 南面設主席於堂之西南 東面介席於堂之東南 西面衆賓六十以上者席于兩序 東西相向 五十以下者席於堂下 亦東西相向 各設卓案於席前 立用菹醢 設請律席於東極下西面 如執官講書之位 序賓 其日贊明賓介及衆賓皆至門外主出迎 東向揖賓 賓以下西向報揖 主先入門而右 賓入門而左 介與衆賓從至階 主升西階上 東面賓介升東階西面 衆賓六十以上者皆自東階升 分爲兩班 東西相向北上 居西者主主之後 居東者主賓介之後 五十以下者立堂下 亦分兩班 東西相向北上 主與賓皆揖 各就席坐 執事者行酒 酒一行止 請律 執事者設卓案于東極 請律席前 次引請律者 正衣冠 升席展律於案 詳緩讀之 畢 起立拱手 請律揚言曰 恭惟國家憲章先王 明刑弼教 期協于中 爰用古禮 屬民請律 凡我長切 尚敬共夙夜 毋干彝憲 以恭祖父 言訖 飲律 降席復位 位在堂下 衆賓之川賓主復坐 酒三行止 賓出 主先與賓介以下皆興 序立如初升 堂下者亦如之 賓主皆揖 主送于門外揖退

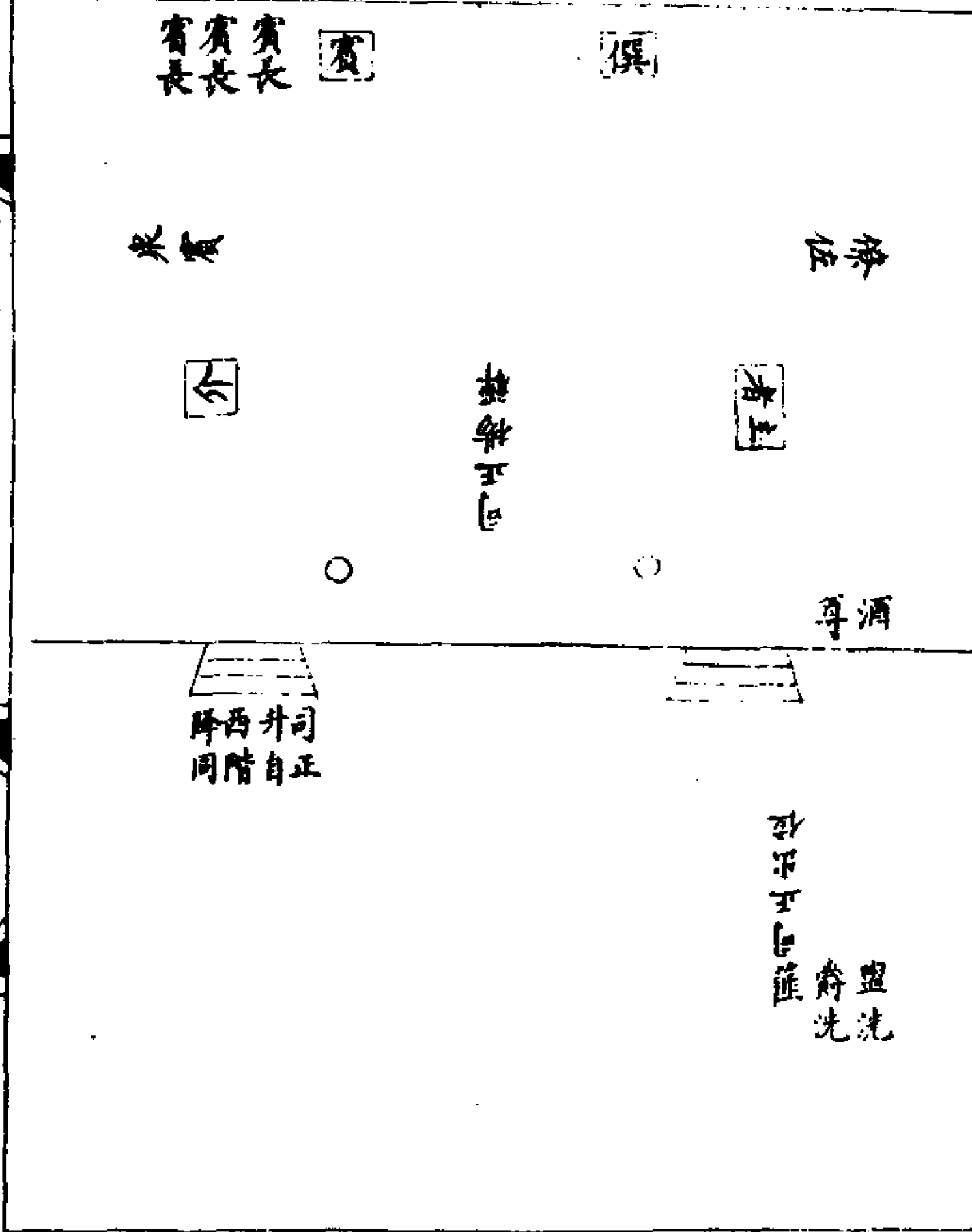

永樂大典卷之一萬二千七十一

讀律圖

司正揚解圖

永樂大典卷之一萬二千七十二

二十有

酒 鄉飲酒儀

句容新志鄉飲酒禮洪武十年禮部為講究禮儀事內一件鄉飲酒禮連到圖式該每一歲孟春正月孟冬十月二次行鄉飲酒禮以一百家為一會如百家內有糧長者以糧長為主席如無糧長者以里長為主席一百人內以長者為賓其餘各依年齒序坐仍選一名過文字者讀律請畢入席坐定飲酒不許把盞所用酒餚一百家內從儉共辦毋致奢靡府州縣所在有司官與學官率士大夫之老者行鄉飲酒禮務在格遵成憲不作非違自

京師為始天下咸取則焉其儀恭酌唐宋之制次第頒行允讀律大都督府將犯事軍官罪名編類成書名曰申明誠諭在內各衛親軍大都督府將犯事軍官罪名編類成書名曰申明誠諭在內各衛親軍指揮使司在外指揮使司凡鎮禦軍官每月初一日率僚屬讀之使眾人皆知所警誠不敢有犯刑部將天下犯事人民罪名編類成書名曰申明誠諭在內應

永樂大典卷萬字主

一

天府及直隸府州縣在外各行省所屬府州縣及里社每歲行鄉飲酒禮讀律則取申明誠諭讀之使眾人皆知所警誠不敢有犯見律令凡鄉黨序齒及鄉飲酒禮已有頒行定制違者笞五十未子語類明州行鄉飲酒禮其儀乃是高仰崇樸如何不曾看者依禮却只將禮記鄉飲酒義做這文字似乎也編入國史實錄果然是貽笑千古者也儀禮有拜迎拜至拜送拜既拜迎謂迎賓拜至謂至階拜送謂既酌酒送酒也拜既卒爵而拜也此禮中四節如此今其所定拜送乃是送客拜兩拜客去又拜兩拜謂之拜既豈非大可笑禮既飲左執爵祭脯醢所以左執爵者謂欲用右手取脯醢從其便也他今却改祭脯醢作為脯醢自教一人合在邊進脯醢右手自無用却將左手只管把了爵將右順便手却縮了是可笑否質孫紹興初為鄉飲酒禮朝廷行下一儀制極乖陋此時乃高仰崇樸為禮家看他為謹終喪禮是然有許多文字如儀禮一齊都考得子細如何定鄉飲酒禮乃如此疎略更不識着儀禮只把禮記鄉飲酒義鋪排教人行且試舉一項如鄉飲酒文云拜至拜洗拜受拜送拜至乃是賓升主人作階上當楹北面再拜謝賓至堂是為拜至主人既洗酌卒洗升賓拜洗是為拜洗主人復爵賓之獻賓賓西階上拜是為拜受若拜送乃是賓進受爵

主人昨階上拜。如今云送酒是為拜送爵。賓復西階上位。方有拜告。拜執爵。及酢主人之禮。他乃將拜送。作送之門外再拜。為拜送。門外兩拜。又兩拜。為拜既不知如何。他地不予細詳。既爵亦只是堂上禮。又曰。古禮看說許多節目。若甚煩瑣。到得行時節。只頃刻間可了。以舊時所行鄉飲酒看之。然見得不費時節。又曰。開元禮。然可看。唯是五禮新儀。全然不是。是當時要做這文字時。不曾用得識禮底人。只是胡亂變易古文。白撰全不考究。天子乘車。古者君車將駕。則僕御執策。立於馬前。既效駕。君雖未升。僕御者先升。則奮衣由右上。以君位在左。故避君空位。五禮新儀。却漏了僕人登車一項。至駐車處。却有僕人下車之文。這是一處錯。他處都錯了。又云。五禮新儀。固未是。至如今又皆不理會。如朝報上云。執綏官。則是無僕人之禮。古者執綏。自是執綏。僕人乃是受綏。如何今却以執綏官代僕人。兼古者有敬事則必式。緣立於車上。故憑衡式。則是替折。是為致敬。今却在車上用椅子坐。則首與前衡高下不多。若憑手則是傲慢。這般所為。都不是。如所謂僕人。乃立車柱之外後角。又恐立不住。却以米帛繫於柱上。都不成模樣。兼前西乃以內侍二人立於兩旁。是大非禮。同子參差。綠變色。豈以內侍同職。而前後皆安之。眼前事。纔粘一件起來。勘當着

永樂大典卷二二〇七二

二

所在。便不成模樣。神宗嘗欲正此禮數。王安石答以先理會得學問了。這般事。自有人出理會。遂止。如荆公門人陸農師。自是熱能考禮。渠後來却自不曾用他。又曰。婦人之拜。據古樂府之出門長跪問故夫。又云。直身長跪。余正父云。周禮有兩拜。恐只是如今之俯首加敬而已。不知夫人如何。長禮婦人如舅之喪。則跪拜。於他人又不知其拜如何。古禮殘闕。這般所在。皆無可考。四明志。鄉飲酒禮。歲旦至日。郡守率鄉士大夫。奠于先聖。如序拜於堂上。少長就序。皆記禮之舊。紹興七年。郡守仇愈復舉故事。置田百有六畝。以益之。後郡人林保登朝。取式以奏。遂行他郡故事。糾儀二人。卿監郡守為之。士族不齒。於鄉者不預。入門則糾儀。舉笏以却。錄是人各自。鄉飲酒禮。不可廢若是。鄉飲酒禮。記乾道五年。春。王正月。己未。太守張公。率鄉大夫。釋菜序拜于郡庠。禮也。明之為州。士風純古。凡歲之元日。冬至。必相與謁先聖先師。而後以序拜於堂上。行之久矣。建炎。泰學火。于胡。自是禮廢。不講。紹興戊午。郡將微猷。開待制。仇公一新之。學成復舉故事。益以酒三行之禮。二年。仇公被命復來。乃以田百有六畝。支其費。伯厚是時。備員學官。蓋嘗紀其事矣。三年。朝廷頒鄉飲酒義於天下。行之數年。雖旨格不行。州縣猶聽其便。以故明年序拜如初。而仇公所撥之田。移

永樂大典卷二二〇七二

三

以養士。酒禮遂廢。乾道三年。秘閣張公。來守是邦。政成多暇。問知其所以。越明年。以鄞及昌國兩縣。沒官之田。二百六十畝。山地二百四十九畝。盡歸之學。以復序拜酒行之禮。受歲受用。一切趣辦。而有司不預焉。是日也。教授率三先生。備坐。獻酬於守。俸禮成。拜既。風動千里。莫不砥礪。淳潔。期母賢賢。太守。致教化。厚風俗之美。意嗚呼。盛矣。天下之事。固有若緩而急者。或謂州縣之責。簿書期會之為。故而禮非所先。蓋亦未之思也。人皆有欲。欲斯有。事視聽言動之間。以禮自防。而不流不逸。則非卑陵。犯非僻之心。無自而入。公今禮成於一日。而長幼尊卑之分。昭然可見。皆率服之效。能不令而行。政平訟理。其規矩切於求。米鹽細故。而日下暇給者。固有間矣。其可不書。以告來者。因以田之畝步四至。刻之碑陰。奉化鄉飲酒禮。鄉飲酒古禮也。近世曠而不行。至大四年。正月初五日。判官程時。敬依奉肅政廉訪司。分司趙副使。省會事。理於儒學。講行斯禮。禮畢。各為歌詩。以記之。亦城靖志。鄉飲酒。吾邦鄉飲酒。始行於紹興二十。張守。僑主。賓介。俱會坐者。總九百二十有三人。謝滁守。升俊為之記。淳熙九年。唐守。仲友行之。六十者坐。五十者立。十一年。熊守。克又行之。少長咸坐。總數百人。嘉定四年。黃守。當服。深衣入學。率鄉僚。寓士。與職事。齋生。會坐於明道堂。命知經學者。登座。講書。酒五行而罷。嘉定十七年。姜郡。教容。奉王守。挺之命。與陳侍郎。廣壽。王總卿。鉉合議。率居此。寓此。大夫士。於元旦。會明道堂。講。因拜禮。酒三行。而罷。溫州府志。鄉飲酒。紹興二十六年。張守。北成。行鄉飲禮。仍復宋之輪。劉愈等。紹熙四年。孫守。繼行鄉飲禮。及廢。蔡執中。行義饋。羊酒。嘉定三年。十月。楊守。簡。慈湖先生。到任。簡乃象山先生。陸九淵之高弟。象山與晦庵。朱先生。論辯不合。門人各主其師說。簡既至任。郡儒皆避去。唯州學徐教授。鳳。不可去。簡視。家三日。謁夫子廟。畢。即升堂。請教授。開講。徐鳳。方陞座。言子曰。簡即前揖。請講。子曰。二字。鳳即應聲曰。子而不曰。小子何述。曰。而不曰。子異端邪說。語未既。簡改容謝之。握手若平生。歡仍詢。郡諸名儒。何為見棄。而遠避。遣書敦請。就學。行鄉飲禮。及米訪士。民孝友。睦姻。敬。敏。任。恤。者。加禮焉。至元二十七年。李守。宗。兒。赤。脣。路。學。冬。十月。講行鄉飲酒禮。守二僚屬。放官儒士。俱深衣幅巾。路史皆方巾。素衣。紫紳。皂鞋。司。縣。吏。及。路。典。史。並。方。巾。素。衣。褐。紳。皂。鞋。執。事。一。之。日。行。舍。菜。禮。二。之。日。行。鄉。飲。酒。工。歌。奏。樂。三。之。日。始。行。燕。禮。而。罷。皇朝省。郡。降。到。鄉。飲。酒。圖。式。一。府。州。縣。所。在。有。司。與。學。官。率。士。大。夫。之。老。者。行。鄉。飲。酒。禮。自。

鄉飲酒禮 主州以鄉守。縣以縣令。位於東南賓。縣里守。平德高。民
致仕者為之。位於西北。縣州以通判。縣以丞。或簿佐。於東北。介以次。位
於西南。三賓以賓之次。賓之次。位於賓主介。僕之次。又設郡僚之位。東西
相。鄉其餘仕與未仕者。皆以齒。位於兩廡。司正以東。所推服者為之。相
反。賓以士之無於禮儀者為之。先一日。設樽壺爵。洗。各如奠。謂之儀。又於
庫序之廊。主賓主介。僕三賓之次。又設席於堂下。凡鄉之仕與未仕者。以
齒序立。又設席於庫門之外。自堂下。各以序行。立於庫門外之席。賓明主
人率賓以下。先釋菜于。先聖先師。退。各就次。以俟。連賓。門外連賓
官主以下。各就次。候鳴鼓。相者引賓介以下。序立於庫門外之北。北面東上
相者引主人出。次僕從。至庫門外。連賓。賓介少前。主人立于門左。西鄉賓
介。連立于門左。東鄉賓者。立于中。唱曰。主人拜。賓介以下。各拜。主人揖賓
及介。賓介以下。皆揖主人。先入門左。僕從賓揖介。亦入門左。介揖眾賓。皆
入門左。賓者先之。相次之。序賓再拜。主人與眾賓三揖。僕從一揖。殿
一揖。將下階。一揖。皆贊者唱之。至堂下。升階。三進。主人先升。降階。僕從
立。相下。賓趨升。西階。介從三賓。亦升。自西階。並立。相下。各南面。司正亦陞
自西階。之上。東鄉。教授升。自東廡。立于東階之上。西鄉。鄉僚分。立。兩廡。眾

永樂大典卷萬字五

六

賓東西相鄉。立于堂下。贊者唱曰。賓主以下。皆再拜。祭酒。啐酒。拜訖
相者引主人詣壺洗所。盥手。洗爵。詣樽所。酌酒。如釋奠儀。僕從復至。作階
祭酒。啐酒。贊酒也。真爵訖。主獻賓受。相者少立。主人再詣壺洗所。洗
解。飲賓解也。至酒樽所。酌酒。賓解授執事者。至賓席前。西北鄉立。執事者
分立。直解者。主主人之左。直脯解者。立于右。次引賓自西階。趨就席。主人
跪左執解。飲賓。拜一拜。跪受。飲。主人答拜一拜。先興。執事者右薦脯醢。
賓受訖。興。主人退。就席。立。僕亦就席。立。賓酬主人。相者引賓詣壺洗
如主人儀。至主人席前。東南鄉。執解飲主人。主人拜跪。受。飲。薦脯醢。賓
答拜如主獻儀。主人酬介。相者引主人再詣洗所。洗解。飲介。解也。酌
酒如前儀。至介席前。次引介自西階。趨就席。主人飲介。如飲賓儀。主人復
退。就席。介酬眾賓。相者引介詣洗所。如賓儀。介洗三解。飲三賓也。至眾賓
之長。席前。相者引眾賓之長。自西階。趨就席。介跪勸。如賓儀。眾賓之長。跪
受。立。飲。復位。次引賓一人。至席前。飲。如前儀。退。又引次賓一人。至席前。介
飲。亦如之。並復位。訖。介至堂下。迎揖眾賓。就席。注云。主人先就席。僕從次
賓。就席。介從三賓。教授司正。各就席。次郡僚。就席。次眾賓。各就席。並相者
引之。贊相及執事者。各就席。在堂上者。升在兩廡者。各就位。修爵。無等

賓主以下。坐訖。酒三行。每酒一行。主人揖賓。及介。介揖眾賓。並禮生唱
之。請主沃洗。卒。飲贊者詣主人席前。唱曰。請主人沃洗。相者捧解。詣
洗所。訖。直洗者。亦跪受。立。飲。訖。各就位。司正揚解。贊者詣席前。唱曰
主人以下。皆興。執事者次。引司正。出位。立。贊者曰。請司正揚解。次。引司正。取
主人解。詣洗所。洗。解至席前。跪而揚解。訖。贊者請司正。致詞。司正乃言曰
古者於旅也。語於是。古道仰惟。朝廷率由舊章。崇尚禮教。今茲舉行鄉
飲。非專為飲食而已。凡我長幼。各相勸勉。忠於國。孝於親。內睦於閭門。外
比於鄉黨。皆訓吉。督教誨。無或愆。墮。以忝所生。贊者曰。脩爵。訖。司正復位
主人以下。復坐。拜送賓介。相者引主人興。復至階下。僕從賓介
復至西階。相下。立。三賓亦復至西階。立。並南鄉。教授復至東廡。西鄉。司正
復立。西階。東鄉。鄉僚復至西廡。東鄉。立于堂下。東西相向。立。贊者唱曰。主
人拜。賓介以下。皆再拜。拜訖。而退。拜訖。賓介與眾賓。先自西趨出。主
人少立。自東出。賓介以下。立于庫門外之右。東鄉。北。上。主人立于庫門外
之左。西鄉。僕從贊者。立于中。唱曰。主人再拜。賓介以下。皆拜。迨退。而退
領行約束。一無士行者。不得齒於鄉飲酒之列。一置鄉飲酒年齒簿
以所生年月日。先後為次。一輪請本鄉士大夫老成者。與州學教授司

永樂大典卷萬字五

七

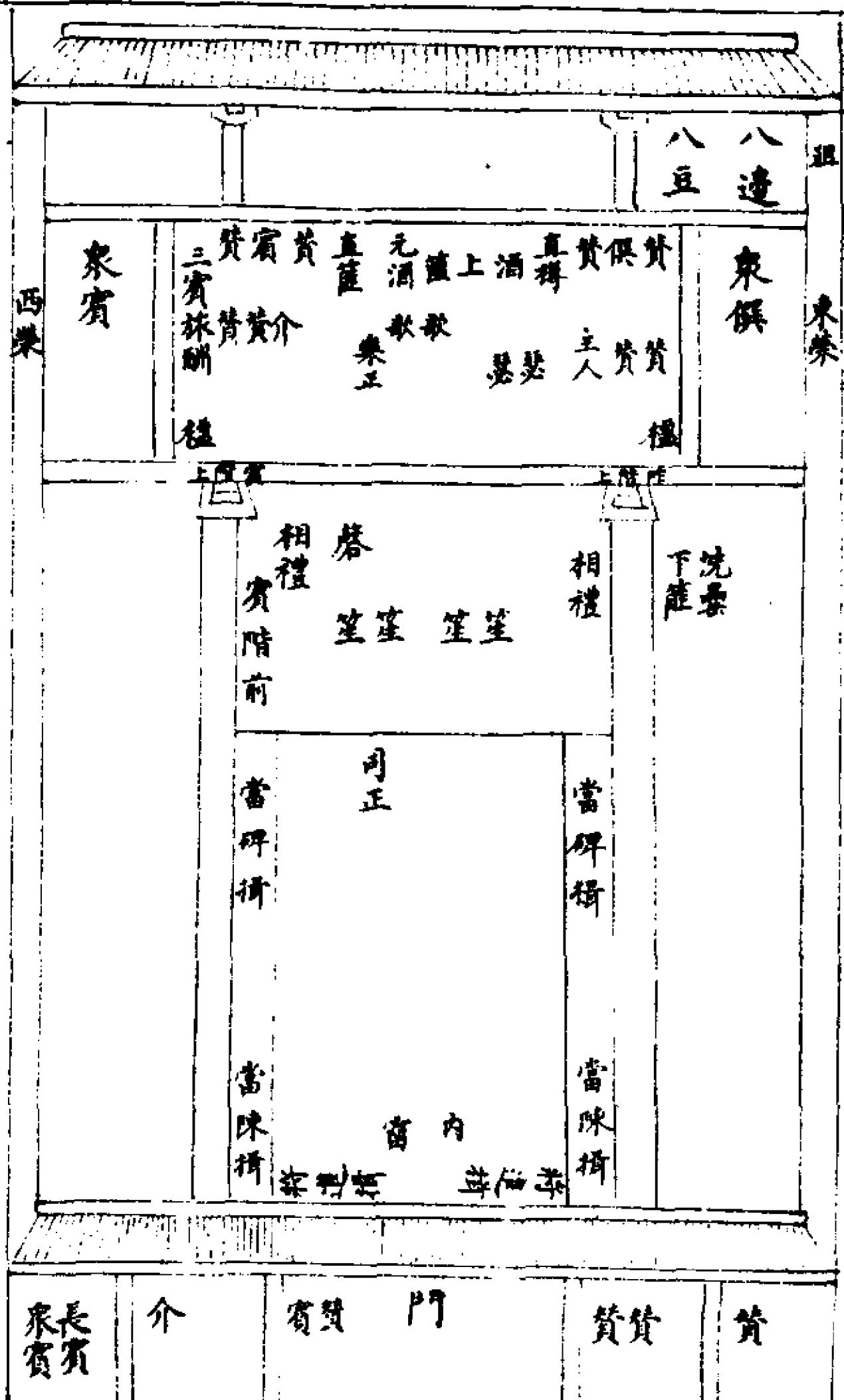
正主其事。其所立賓。及僕介。並與主人謀之。隨宜潤澤之。一合赴鄉飲
人。年七十以上者。教授同掌禮。實其書。以禮專請之。五十以上。及有官者
以齒。目列位。請之。其餘士人。各自具年甲。報本學。編排位次。十九歲以下
並侍立。曾得解者。許坐。父在坐。則子侍立。有官者。別席。七十歲以上。免拜
一鄉飲。所須飲食器具。端請鄉之士大夫。有力者。各備十位。力可倍者。倍
之。一行禮有期。而有疾。故不能赴者。前期具狀。免。擅自不至者。除其籍。
一不係學籍。及不齒于鄉飲酒者。不得稱進士。一應赴鄉飲人。有犯僭
傲戲玩。爭訟誼諱等。並依學規行罰。有犯正條者。送所屬。仍除其籍。不
文。安公集。漢詔郡縣行鄉飲酒禮。項漢顯宗。承中興之績。事興而崇洽
稽古。禮文之事。惟垂意焉。自初踐阼。日不暇給。而規模宏遠。不啻不以教
化為大務。遂班時令。祀明堂。登靈臺。臨辟雍。講養老。大射禮。二年三月。詔
郡縣行鄉飲酒于學校。祀周公孔子。於是海隅徼塞。四方萬里之外。莫不
知所本。嗚呼。盛矣。鄉飲。王化之基也。先王經之以天地。紀之以日月。奉之
以三光。立為賓主。介僕。三賓以象之。獻酬揖遜。揚解沃洗之禮。定而貴賤
明。隆殺辨。和樂而不流。弟長而無遺。安燕而不亂。此三代極治之時。大備
之制也。世衰道微。禮壞莫覩。漢興蓋二百四十有八年。始克達于天下。豈

非盡美之事。須其久而後有成歟。夫東人之所以傲西賓者。侈矣。而獨無一言以及茲。故擬拾陳述。作爲頌詩。十有二章。聲之康莊。以揚漢德於不朽。詩曰。天生蒸民。有司其職。維聖摩勵。規開矩矱。陽禮教進。諸誓上儀。降周迄秦。漢德弗替。斤斤顯宗。黼黻王度。三宮孔陽。精意治具。爰勅方國。禮行于鄉。稽經誼律。屬民橫雲。先聖嚴嚴。拜跪薦芳。冠纓羊革。麟差猗比。迺建庫門。迺架東榮。賓主俱介。堪與是程。望流輝揚。少長位辨。已事而竣。不誠用勸。誅仁貽德。駸駸措刑。焉弄干載。薰高太平。乾坤夷。軒轅呈露。萬祥畢臻。登三咸五。昔在建武。大聖載營。有臣曰湛。示我漢行。縣絕無傳。莫克用。入孰摘其聲。亦明走。允哉帝德。侯其偉而。矢詩不多。維後之論。馮縉雲先生集。答于守論。備員介僕書。某伏承郡庠。奉明詔。行鄉飲酒禮。蒙不鄙固陋。遭州學職事。下教書疏。使備介僕之位。夫鄉飲酒。先舜三代之禮。聖時至平。方追述帝王盛致。以幸斯世。今獲奉奉耆德。周旋揖遜之間。不勝大願。然有愚慮。仰恃高明。布之德覽。某竊惟鄉飲酒。所以叙秩長幼。使民知尊長養老。入孝養。成教化之具也。故六十者坐。五十者立侍。以聽政役。六十至九十。道立有。恭之爲郡。固狹陋。然六十五而士之躬服仁義。孝悌有聞者尚多。某年未五十七。遽使加於有年德者之上。似於禮意不合。某躊躇彷徨。重違盛旨。用是詳味禮記經傳之文。求可以拜命者。至于再三。而不可得。孔穎達之說曰。鄉飲酒禮。賓賢能。則用處士爲賓。其次爲介。其次爲衆賓。皆以年少者爲之。經無以年少爲賓介之文。而孔氏敢爲此說者。蓋賓禮賢能。理必取處士。仕者壯者。老者則既仕矣。已嘗賓禮之矣。今茲獨以進賢爲主。詩所謂序賓以賢者是也。宜其以年少爲之。雖均鄉飲酒。而其用則異。至於釋六十五者之文。則以爲正齒位之禮。然則方其賓賢。以賢爲序。年齒在所不論。方其序齒。以齒爲序。賢固在其中矣。今者郡學所行。賓賢部。某已嘗再命於朝。非處士也。序齒部。則宜據經傳。取六十五而以上者。今使卑凌尊少。加長非惟於禮意不合。抑亦奉行詔書有所未當。某比方除喪。未嘗獲請鄉飲酒禮書者。今因革損益之宜。所未及知。然料其大畧。必本經傳。無大同異。使某備衆立侍。以聽政役。敢不疾趨承命。遂加之介僕之間。則未敢拜賜。某伏聞消辰在邇。恐違城府。不即奉教。已齋沐。伏近郊。步。頃聰明訓。乃敢進。冒瀆恐懼不宣。

永樂大典卷萬字五

八

南康軍學鄉飲圖

永樂大典卷萬字五

九

新編大成集前丞相江古心序。吾鄉自晦翁來至今。俗尚禮遜。士矜自重。其間賢太守自不乏。然其人獨喜談而私誦之曰。晦翁晦翁者。既數十年如昨日。非後來者。去思不如古人。乃其流風餘澤。所以興起人心者。有在彼而不在此也。三山陳侯。嘗爲吾鄉教授。諸生謂是置力於斯文。非若前時臨之官師也。去之十五年。來守茲郡。既數月。慨然刑罰法律之外。曰。是獨鄉飲酒未舉。歲四月望。會高年耆德。獻酬拜稽於其庭。觀者千數百人。先是予留於鄱陽。芝山之。侯以書來召予。予爲上公。予謝不敢當。自是每有來山中者。皆能言當日升降揖遜之盛。往往如睹。又甚恨不以此時。從游父老。折旋諸生間。以餘年得見先王之遺風。而詠歌使君之澤。顧愧獨守此。屬耳傳說。爲之闕然動心。然吾聞鄉飲酒未行。吾鄉小入。少有志。輒相戒曰。太守且行鄉飲。得無與鄉飲意士亦競競自厲。惟恐一日不得與於鄉飲也。由是民志大和。訟益稀。少陳侯日晏而起。坐堂內。鞭扑爲人。其有以爲此鄉飲也。肩主既設。環兒童走卒不教不譁。侯則大喜。吾人贊吾鄉之人。有以成此鄉飲也。吾雖不與飲。然自以得爲陳侯民。矣。是日也。八九十杖而至者七十餘人。七十者百餘。深山長谷。僮僕提携。此皆

年陳之餘民長養存卹。以至今日。慨然惟念已未庚申之間。故文南康竟上橫出瑞陽清江間。當時避寇嚴密。以餘息為累。蓋謂忍死復見太平。仍歲豐稔。天子加念遠民瘡痍。痛苦又幸。惠我仁德。起我肉骨之餘。樂此穰穰。如海子弟。前南康陳守序。人道始於事親。敬長。鄉飲屬民。所以教孝弟也。原之俗。如古鄒魯。其民畏法而易治。守禮而易信。先賢之澤也。昔者為郡文學。蓋嘗稔其父兄子弟矣。假守重游。慨然辱斯文。是懼惟是禮政教之本。古卿大夫黨正。州長所為。汲汲焉者。故願與邦人士一講行之。顧方簿書期會。不暇給。而議及此。適逢于眾。曰。古者或歲一飲。或再飲。或三歲一飲。而禮國中之賢者。輒飲信滿。周公其過矣。始相與舉。儀文方協。等數。按經來傳。自謀賓介。以至於息司。正一惟先民是程。飲之日。章達而至者八九百人。王賓有秩。少長咸序。周旋登降。如從三代人。揖遜堂上。山中扶勢而觀者。旅于庭。更相戒曰。毋怵以亂。運至其出。子既感陳侯之德。又聞老人所以來賓。稽首而歎曰。吾君之賜也。惜當時豈無善畫者。圖其水冠容貌。賓主位序。傳示來世。使人視吾鄉如入曾廟。如設洛下。其後鄉人。乃共為刻本。寄于序。子惟此郡貧陋。不與

永樂大典卷二二〇七二

十

東南州同陳侯。著殘破。應軍餉。積宿負。又以餘力。取先迂闊。忘我後主黎民。天壤間。惟風聲在人。不壞不忘。勝翁以泰。甚感斯舉。想見東西州之人。喟然不得負來為吾鄉。復生傳聞。又慨然有不及見之歎。意者亦猶予今日之耿耿也。予亦有民社之寄。于晦翁之鄉。蓋方融精神。役吏事。歉然未有善意之足以及此民也。連陳侯行事。太息久之。侯名合。字惟善。予為南康郡人。江萬里。是年為景定癸亥。秋七月庚辰。書。境無念。閭閻。行慶。空。日。益。少。布。此。可以。觀。俗。抑。亦。可以。觀。禮。矣。因。念。一。時。迂。闊。之。舉。者。願。施。諸。項。皆。相。屬。母。慮。百。數。十。人。衣。冠。甚。偉。拜。跪。如。度。山。中。人。粟。厚。膏。薄。固。如此。人。他。邦。之。所。無。者。會。鄉。之。先。生。為。序。其。事。且。惜。當。時。無。善。畫。者。圖。其。衣。冠。容。貌。賓。主。位。序。傳。示。來。世。於。是。繪。為。一。圖。被。之。樂。石。雖。不。足。以。備。聲。容。文。物。之。觀。然。使。後。之。覽。者。想。望。其。典。刑。則。卑。陵。淳。熙。事。育。之。故。老。皇。上。景。定。庚。申。之。遺。民。猶。足。以。繫。斯。人。百。世。之。瞻。而。孝。弟。敬。遜。之。心。緣。之。而。起。是以風教不為無助。吾觀於鄉。乃今知周公之德。是年九月朔。長樂陳合書。劉純文集。江南論鄉飲酒禮書。昨日送貢士。於堂上。得觀大禮之器。見蓮豆。集作。祖。破。折。樽。孟。穿。漏。坐。旋。倦。怠。不。稱。其。服。賓。主。向。背。不。習。其。容。為。呼。天。下。所。以。知。尊。君。敬。長。小。所。以。事。大。者。抑。非。其。道。乎。天。下。之。用。其。道。

永樂大典卷二二〇七二

十一

歲。不。過。於。一。日。而。猶。偷。懶。如。此。况。天。下。尊。君。敬。長。能。終。日。者。乎。是以朝廷時休不暇。鄉里日起分爭。固當然也。夫布衣匹夫。始則用其道。自達於化。耕稼為王。使。化。陶。漁。為。公。卿。其。變。化。不。測。若。此。然。而。一。旦。居。上。位。既。不。預。興。俯。拜。揖。之。事。尚。不。能。素。嚴。有。司。時。問。其。威。儀。乎。嗚。呼。則。說。謂。王。公。大。人。有。無。作。老。老。衰。羸。固。當。然。也。然。而。有。警。聽。稽。首。於。髡。髻。之前。畏。敬。戒。慎。有。終。日。不。敢。嗜。酒。者。不。敢。近。妻。婦。者。其。於。威。感。之。道。尚。能。去。其。情。於。其。情。自。化。之。術。則。不。能。一。日。勤。其。容。唯。王。奉。髡。髻。能。速。化。其。耕。稼。陶。漁。乎。則。髡。髻。者。可以。有。土。地。而。制。王。公。大。人。矣。是。不。知。升。平。科。考。不。由。夷。狄。言。運。乎。質。者。不。由。髡。髻。接。集。作。投。昭。昭。然。奈。何。哉。抑。不。知。孔。子。之。道。如。商。君。半。以。其。法。自。弊。也。伏。惟。閣。下。務。速。有。司。按。諸。禮。圖。脩。其。器。服。戒。將。事。而。隨。一。作。墜。者。時。訓。習。之。無。使。無。歲。臨。事。而。臻。其。容。幸。甚。幸。甚。晚。再。拜。嚴。州。府。圖。志。分。水。縣。行。鄉。飲。酒。記。紹。熙。辛。亥。之。孟。春。宛。陵。吳。君。求。今。茲。邑。距。宛。陵。不。二。百。里。風。聲。習。俗。往。往。不。大。異。吳。君。緣。人。情。以。為。政。故。收。放。得。民。和。母。有。俾。而。弗。迫。者。始。信。人。心。之。易。感。禮。教。之。可。興。凡。世。之。健。吏。屬。意。於。操。切。整。齊。者。皆。過。也。歲。未。盡。六。日。乃。即。縣。庫。行。鄉。飲。悉。採。擇。古。禮。與。開。元。紹。興。所。已。行。者。雜。就。之。雖。其。間。頗。有。所。增。損。大。抵。多。襲。儀。禮。之。舊。念。為。主。擇。鄉。人。之。

永樂大典卷二二〇七二

十一

肅政教。順鄉里出入。不悖所聞。非獨令君舉行之意為不虛。或由是推而
及旁郡國。以達於天下。使夫人皆知王道之易易。古禮之可復。不以時異
事殊為解者。是吾邑始是入。獨不喜且幸歟。余因為之記。以誌其成。美
君名士達。余金華王益之也。東萊齋文集。纂昌鄉飲序。孟子曰。現矩方
圓之至也。聖人。人倫之至也。莫尊於聖人。不可復加矣。然不過於人倫之
中。全之盡之。非能外是而加毫末也。其言之的如此。徐行後長者謂之弟。
疾行先長者謂之不弟。行之疾徐。跬步之差。爾而弟與不弟。是非異望。先
與後距之所由分也。豈可謂細事哉。古者鄉飲酒之禮。六十者坐。五十者
立。還豆之多寡。皆視其齒。其別有四。嚴於長幼之辨如此。風教所關。故也。
而俗吏以為不急而忽之。而廢之可乎。吾友南仲。宗室之秀也。名善。謹有
志斯道。為宰繁昌。舉行鄉飲。于學。設古者賓主介。僕三賓。眾賓之制。三揖
三讓。獻酬修爵之儀。而參以今禮。濟濟乎其可觀。執秩乎其可則。周旋其
間者。弟順恭遜之美。油然而生。而世俗榮傲之習。泯焉不作。而司正揚觴。
又語以忠於國。孝於親。睦於閭門。此於鄉黨者。其為化民成俗之助。不既
多乎。昔子游弦歌武城。其言曰。君子學道則愛人。小人學道則易使也。南
仲之意。端在於此。余是以嘉之。蘇州府志。趙與憲。寶祐鄉飲小錄序。

永樂大典卷萬千七百七十三

三

與憲。裏守其郡。去之十五稔。今茲復來。大愧無德於民。而風俗靡靡。靡
弗清。竊亦為吾民病之。言念此上。有泰伯季子之化。本以禮遜為國。良心
善性。當不以今古間斷。與憲幸得備位。為郡表率。不能宣明教化。滋益愧
恥。粵視事既數月。會歲序更端。思以禮屬民。與郡博士賓佐。議行鄉飲酒
禮。則曠弗講。久矣。於是參稽禮家。具儀物。率行之。與憲深惟賓主介僕
禮之人也。尊爵。且豆。禮之器也。升降揖遜。禮之文也。然此皆古先聖人。至
意所寓。與於斯者。必因其儀節。而思其本指。大要使民不慢不爭。興仁興
遜。得於觀感。而邪情消。養於習熟。而和順積。以之尊高年。敬有德。孝於而
家。弟於而鄉。忍不目知。為王道之歸矣。此今日區區行禮之意也。禮成。私
幸辭意。或可有字。將使古吳之民。日興於行。而與憲亦與受賜。得與民相
安。自托附於古循吏之後。於是乎書。寶祐四年正月十一日。古汴趙與憲。
謹序。黃氏。祀。三山集。鄉飲酒禮序。請賓介陳器。饌。厭。賓介獻僕。旅。酬。
燕六者。禮之大節也。登降辭受。禮之文也。鼎俎。豆。禮之器也。肺醢。齊。禮
之用也。此觀禮者。所共知也。其數易知其義難知也。鄉飲。教親睦也。鄉
間親睦。後化爭訟之風息矣。夫禮主於敬。敬勝則乖乖則離。聖人制禮。必
濟之以和。和勝則清。清則慢。聖人制禮。必濟之以敬。始之一禮。教敬也。終

之以樂。敬和也。拜至。拜洗。拜送。拜既。敬之至也。請安請坐。爵樂無算。和之
至也。敬而和。禮之大義也。此所以親睦鄉閭。而息陵犯爭訟之風也。降洗
降盥。潔也。辭洗。遜也。父坐子立。孝也。老者坐於上。少者立於下。弟也。飲食
必祭。不忘本也。酬爵不舉。不盡人之忠也。序賓以賢。貴德也。序坐以齒。貴
長也。序饌以爵。貴貴也。工歌必廢。不忘功也。燕及沃洗。不忘賤也。歌。闕。膳
葛。軍。卷耳。齊家之義著矣。歌。廉。鳴。四。壯。皇。皇。者。華。事。君。之。義。著。矣。一。飲。一
食。一。拜。一。坐。一。揖。一。降。無。非。敬。也。通。於。其。義。者。又。非。但。可。以。親。睦。鄉。閭。而
已。也。天。理。得。人。心。正。無。所。施。而。不。可。也。聖。人。著。為。禮。以。教。人。凡。為。鄉。人。者。
皆知此義焉。此成周之世。所以人人皆有士君子之行也。禮廢樂墜。鄉人
之群飲者。未嘗廢。豐飲食。侈供帳。悅聲伎。盛驛教。教侈也。淫也。恣欲也。無
非所以敗人心者也。此後世之士大夫。習古之風。勤於賦畝者。之不若也。
然則是禮也。雖不行於今之世。學士大夫之有志於古者。其可不思所以
講明而肆習之歟。予猶恐觀禮者。習其數。而不明其義也。故紀其大畧。使
刻之篇首。長樂黃幹序。吳綺文集。鄉飲酒禮序。昔韓宣子適魯。見易。象
春秋曰。周禮盡在魯。魯周公之國。文獻足徵之矣。福唐號閩中。鄭魯黃勉
齋文肅公之闕里也。公從考亭夫子學。三十年集禮書之大成。分經類傳。

永樂大典卷萬千七百七十三

三

詳定。纂釋。至嘉定庚辰。編帙斯竟。復取其繫鄉黨之化。風俗之本者。序鄉
飲酒義。刻之篇首。四方學士。大夫。尊為律令。格式。公不徒托之空言。正欲
見之行事。是以其言五月。有補山之集也。嘗聞語門人嚴溪趙公。師志昆
禮不行久矣。率鄉黨朋友。習而行之。聞而沮之者眾。一惟執堅行力。卒
莫能破。禮行之日。時官寓公。以與斯集為榮。觀者千百輩。莫不嘆其率之
以誠。至今為吾鄉第一佳話。此則聞而知之。後二十六年。嚴溪公奉祠于
家會。尚書趙公。必應。帥。闕。以先忠定甘棠之故。國考亭之淵源。復行補山
舊典。于州之貢院。依稀大比。賓興賢能之制。甚盛舉也。時時方羈紲。與今
詔。禮。陳。中。聖。皆。以。互。鄉。小。子。侍。諸。老。父。師。側。極。一。時。之。榮。觀。悅。仰。之。間。事
隨境遷。記諸懷抱。恍乎猶在目。曉不能不以之興感。此則見而知之。嗟夫
盛會難逢。微音誰嗣。原鳴四牡之歌。絕響者四十餘年。蓋有待而行也。大
元制世。文物一新。六合同風。車書共道。上命鎮國容齋魏公。司宣來閩。雅
好儒術。舉禮于學者。再得。切分教。度奔走。遂差相斯東。歸附以來。間有
舉行一二。未有如是。綏。熙。之。典。此。則。復。而。知。之。居。無。何。官。有。助。禮。之。徵。迺
告之奉使。今江浙行省。右丞公。慨然曰。鄉飲古禮也。先徵貴禮賤財之義。
公實主之。繇是慈。慈。既。往。學。校。無。有。挾。而。起。之。者。矣。天。相。斯。文。今。平。章。定。

齊高公問問省日躬蒞泮宮上丁釋奠禮微飲昨召學之有儒者老俾與
斯席式燕衍樂即周禮祭祀屬民飲酒于序之意此鄉飲禮之一也頃歲
次丁學之領袖耆耆率同佩而習之康臺官屬來觀亦足以少示風厲如
其禮樂以俟君子大德四年夏行省分道副提舉柯公孫跡學于開調選
路教授劉公且內鳴道是邦二公以蓬山之典刑所寄之宗派南來文肅
之鄉首示敬肅之訓海風一遠舊習維新乃以復八月十三日行鄉飲酒
禮先一日會集于先聖先師次講禮于學之養源堂堂是以勉齋之禮為
式佩於咸集精神畢至率觀盛典不克用慚儀文於繁于前有光凡一飲
食一坐拜一登降一揖讓皆平日敬教之驗區區表表且得以與東南席
之坐非苟知之亦允蹈之改由勉齋廣辰之集而表表於今八十有餘歲
去先生之世若此其未遠也近先生之居若此其甚也然而無有見乎爾
則亦無有行乎爾是舉也興州里篤敬之行可以贊臺閣宣明之化
可以報君相長育之恩瞻彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆禮成稽比有記諸
公志俾得筆受固辭弗獲借述自少至老所聞所見所行所知之實歷叙
禮之本末先後以誌來者意司正後三日鄉後學吳特拜手謹書董師謙
文集先賢勉齋黃氏問禮於方某其序鄉飲其詳今提舉學事柯侯自牧

永樂大典卷萬字五

古

郡博士劉君叔敬請吾州定勉齋之鄉議行飲酒禮閏八月乙酉集于講
堂叔敬為獻主諸生長少以序俎豆靜嘉頌禮肅給庭縣上奏升降酬酢
舉以法故見大夫來觀者席促堂上士咸曰北方君子之辱臨吾鄉丙子
後五舉行矣莫盛斯今乃圖而刻之不鄙謂僕書其後僕嘗考周制黨一
年一飲州一年再飲鄉三年一飲君子野人皆與焉三年之中飲于黨者
三州者六鄉者一合而計之凡十焉其行之也數故人習之也熟漢唐以
後好古之士吾見亦罕矣曠數年而一講焉甚者數十年而一講焉習之
無素而行之以整禮成書于冊曰某年某月日行鄉飲酒禮嗚呼此古常
事也而漢唐以市閭視之吾鄉習聞勉齋之學有師法廟學禮器甚設樂
甚備然自丙子迄今二十五年之久僅僅五見何望他郡劉君其命容史
自今至于後日凡春秋祭莫歲時會集一以此禮從事郡人董師謙敬書
漫塘劉先生文集鄉飲酒儀序 四明王君軍金壇之二年當嘉定丙子
十有一月癸未日南至集多士于學願以齒位未明諸諸生曰鄉飲禮廢
久矣古典雖難盡循聞元紹興之制率近人情蓋酌其中以元日行之諸
生曰諾連即相與考肄願以費夥不敢煩縣官而合眾為難會冬官趙戴
卿得請祠官而歸聞之慨然曰自吾起諸生仕州縣歷行以至綴天子

從良鄉黨之士助善多矣今茲之歸願欲擊鮮醑酒接懇懇而吾廬隘不
能盡容手行卑不敢舉請且均鄉黨也不敢有所後先舉六十餘年之墜
典成賢大夫之雅志而又可以遂吾私其在茲乎即盡以其費佐縣官自
奔走服役與凡供帳咸出趙氏大夫飭已廉用心恕下車不忍毫髮橫徵
於民而又不街能不專美及是以禮不虛行方將博節經費以助用會有
道貳鄉意者即欣然曰敬聞命又曰是禮也周禮實屬之鄉老及卿大夫
說者謂鄉老國之命卿居于鄉者則貳卿相與舉此宜矣其何敢違即具
為書盡致鄉黨之士期以歲三日早會於學是日幸已贊明冠帶而會者
凡若干人自耆老耆紳皆入門而鞠躬就列而祇肅聞成而整息肅然其
和扶然其序退而克克然如有得說青衿佩者乎既事相與嘉歎以為是
禮自紹興癸酉而廢至嘉定癸酉大夫石君不矜而復其舉也遂故行之
畧其間也不預故至者少乃今率禮無違而合邑之士無少長咸在可不
謂盛乎况前一日庚辰雨夜漏至三刻而止遵明行禮亭午客退而雨越
翼日雨甚蓋前後一日咸與雨會學官雖貴而賓出入不能皆由廡下使
來者兩主去者被澤主者其安乎是舉也豈但人心允協書曰天秩有禮
蓋亦有陰陽默相者矣諸生將以禮次第錄本以示來者以僕實與寓目

永樂大典卷萬字五

主

馬俾書于篇首八日漫塘劉君序獨湖孫先生文集餘姚鄉飲酒儀序
儀禮鄉飲酒篇其節繁矣戴氏記其義文頗參錯先儒以為鄉飲有四曰
賓興賢能曰飲國中賢者卿大夫主之曰習射而飲州長主之曰祭蜡而
飲黨正主之鄉三歲一飲州歲再飲黨歲一飲儀亦稍不同如六十五十
者坐立之別黨所以正齒位於初也其他則否古人因事以習禮樂為風
俗計而已我高宗紹興之十四年詔郡縣歲習鄉飲凡舉進士者視其籍
二十六歲或言吏並緣擾民且預飲微雜反混士流乃詔頒行於里社者
聽官勿預知自是鄉飲廢矣蓋一時議者苟於改權臣之舊而不之詳也
吾邑乾道間鄉先生葉君汝仕仕而歸老邦人高之請於大夫特舉是禮
以賓之頗損舊儀其後邦有所共慶輒再講而疏闊不常前四年常侯
褚道朝以此飲餞于學今道侯善湘滿秩當去復行焉會者尤盛方春之
中風和日明縉紳耆布聞問濟濟卒事無闕觀聽肅然惟吾邑之徵俗能
存古意惟賢侯之令德能洽士心不其休哉夫鄉飲非所以租餼而因事
以習禮則猶古也古禮既難盡復紹興之頒制亦不存於故府邑士莫叔
亢獨能熟其舊聞以相此儀越侯嘉之而惜其莫之傳也乃圖而刊諸牘
且訪諸永嘉郡庠所行而參校附益焉所以扶持古意履勸懲俗期無窮

繼自今不惟祖饌是循。庶幾歲時習肄。禮教興行。使吾姚江。如古鄒魯。四方聞風。於是取則。豈非趙侯之望也歟。我鄉人其勉之。程端禮畏齋集慶元鄉飲小錄序。唐虞本孝弟。以成雍熙之治。養老于庠。其禮已肇。至周飲射讀法。以周公之聖。制作大備。遭暴焚滅。天禍我民。鄉飲酒禮。得存於儀禮十七篇之中。漢晉唐咸知舉行於郡縣。蓋以道德齊禮。莫重於斯。廢墜之久。在宋淳化間。四明獨能行之。朝廷取布之天下。紹興以後。賢守相繼訂禮益精。且立恒產。以供經費。風俗之美。文獻之盛。逮甲乙那。舊錄可稽也。今廢又七十九年矣。歲首僅存會拜。苟簡徇俗。浸失經意。乾沒租入。太守蠡吾王公元恭之至。敦尚教化。移文認禮。爰以至正二年正月行之。郡庠會者近千人。齒德先後之有序。獻酬揖讓之有儀。麻鳴魚鼈闕。鵠巢之合奏間歌。銜銜扶杖。樂備禮成。莫不感動歎嗟。以爲自有耳目。未之見聞。歸以相語。孝弟之心油然而生。嗚呼。孔子曰。吾觀于鄉。而知王道之易易。記曰。鄉飲酒之禮廢。則長幼之序失。而爭鬪之獄繁。王公可謂知爲政之本矣。余之困陋。幸得興行事之末。敬序於小錄之首。云黃氏日杪餘姚縣鄉飲序。孔子稱吾觀于鄉。而知王道之易易。蓋自古者。井田以養之。庠序以教之。衣食既足。漸摩有素。一旦示之以齒序揖讓。故孝弟之心。

水樂大典卷一萬二千七十三

有不期而自生。後世言政而不及禮者固無望。或好禮矣。儻不自政。始則亦類墮於空文。餘姚固名邑。然已積二十年。今無得善。則其施於民者可知矣。雖有古人之禮在。庸得而講諸。三山陳侯。維嘉來始。別舊蠹而一新之。休聲善聞。日盛月新。三年政成。乃行鄉飲禮。必長雍雍。觀者悅服。蓋必如陳侯之政。而後禮可行焉耳。推此也以往。所謂王道之易易者。其將庶幾乎黃勉齋集鄉飲酒儀序。鄉飲。教親睦也。今之群飲者。教侈也。海涵也。慈欲也。無非所以敗人心。故為明其義。按此序。叙儀物甚詳。元曹文貞公漢泉集。碭山鄉飲酒文。順長協隣。先哲昭垂其大訓。居仁由義。後人宜蹈其芳蹤。才非天降之殊。習與性成之故。伯休等慕兄弟可盟於四海。企鄉田同井之八家。會里閭齒德之流。行僕介尊卑之禮。即春秋之吉旦。中賢聖之嘉謀。禮讓庶乎復興。今古可以為法。黃髮黉背。頌高年錫福之無疆。豆酒豚蹄。禪盛世承平之有象。勿生異議。惟尚恒心。育九華先生集。鄉飲策。禮所以裁民欲者也。民生有欲。多欲則賤。先王裁節其欲。未嘗不自遠也。而未嘗自遠。吾觀於鄉。而見鄉飲。其未嘗忽於近者乎。是故賓主一贊而百拜。徜徉容與。不徒然也。致仕有德則謀之。不徒賓也在衆而賢則賓之。不徒設也。進士鄉貢則營其禮。孝悌旌表則尚其事。不徒象也。

或象日月。或象天地。或象三光。不徒位也。東面北向。尊者。在北。介有介席。僕有僕。皆不徒飲也。元酒在西。壺籩在南。勺菴在東。不徒言也。司正揚觶。則有言。將命和旅。則有言。不徒歌也。坐工者歌。庖人者歌。南陔。夫鄉飲之禮。一設耳。而節文如此其密。先王非直為是。廩也。所以裁民欲。致化之由也。劉向吾集鄉飲酒義。鄉飲。三代禮樂也。禮云。禮云。豆遵爵。觶云乎哉。樂云。樂云。琴瑟鍾磬云乎哉。是當以義求之也。鄉飲禮也。而謂之義。何也。儀禮述其禮記。禮釋其義也。試以鄉飲大義觀之。立賓以象天尊之至也。立主以象地卑之至也。設三賓以象三光。言繫於天也。設介僕以象陰陽。所以助天地養成萬物也。此立名取象之義也。坐賓於西北。以法天地嚴凝之氣。棲以義也。坐介於西南。輔賓也。坐主於東南。以法天地溫厚之氣。棲以仁也。坐僕於東北。輔主也。此辨方設位之義也。六十者坐。五十者立。六十者三立。七十者四立。八十者五立。九十者六立。此燕毛序齒之義也。主人拜迎賓于庠門之外。所以致其尊也。賓入三揖而后至階。三讓而後升。所以致其讓也。自盥洗以至於揚觶。所以致其絮也。自拜至。拜洗。拜受。以至於拜送。拜既。所以致其敬也。尊也。讓也。絮也。敬也。是四德者。禮之本也。主人親速賓及介。而眾賓自從。主人拜賓。

永樂大典卷一萬二千七十三

及介。而衆賓自入。賁賤之義。於是乎別矣。賓升則獻酬。辭讓之節繁。及介則少減矣。衆賓則坐祭立飲。不酢而升降。隆殺之義。於是乎辨矣。工歌三終。笙入三終。間歌三終。合樂三終。工告樂備。乃立司正。則和樂不流之義見矣。賓酬主。主酬介。介酬衆賓。少長以齒。則弟長之義明矣。說屨升坐。脩爵無算。賓出主送。節文終遂。則燕安不亂之義盡矣。記禮者曰。此五行者。足以正身安國。國安而天下舉安。故曰。吾觀於鄉。而知王道之易易也。四德孔該。五行兼備。尊賢養老。莫尚於此。至如登降拜興之節。獻酬交錯之文。莫不一一有義存乎其間。此記禮名篇。所以謂之鄉飲酒義也。維茲三山禮義之邦。見謂海濱洙泗。遭逢聖世。興起儒風。渠觀名流執斯文之牛耳。齊魯文獻。止堂上之臯比。鄉飲禮行。觀者如堵。邦之人士。咸曰。斯禮也。勉齋先生一序載之詳矣。吾鄉乃勉齋先生之鄉。流風未遠。猶有足證文不在茲乎。文不在茲乎。記曰。禮儀三百。威儀三千。待其人而後行政。在今日。然嘗念鄉飲終篇而考之。竊知聖人制禮防人情於未然。其義深矣。曰尊讓則不爭。挈敬則不慢。曰不爭不慢。則遠於鬪辨矣。曰不鬪辨。則無暴亂之禍矣。聖人豈因薄於待學者哉。天下聖賢常少。衆人常多。聖人誤爲之禮。立爲之防。使衆人皆可以爲聖賢。其待學者厚矣。故曰。聖人制之以道者此也。方

且丁寧諄複。既中之以敬讓而不爭。又繼之以和樂而不流。既道之以和樂而不流。又終之以安燕而不亂。其思深慮遠也至矣。預於鄉飲之席者。客可以不知此義乎。昔明道先生觀僧飯而嘆曰。三代禮樂盡在是矣。吾之為禮。聚然而有文。肅然而無譁。容止可觀。進退可度。三代禮樂當在此。而不在彼矣。何幸身親見之。劉直內。身直內。青社晚進。溫倚講席。深惟聖賢。教人之方。以敬為先。故撫先儒緒論而細繹之。禮儀三百。威儀三千。以毋不敬為綱領。易六十四卦。坤之文言。首發明敬義之要。是知凡人之生。稟陰陽五行之秀。立乎天地之間。存之於心。體之於身。措於事物。一日不可無敬也。一息不可無敬也。敬之為義。大矣哉。宋文公曰。敬之一字。聖學所以成始而終者也。為小學者。不由乎敬。固無以涵養本源。而謹夫洒掃應對進退之節。與六藝之教。為大學者。不由乎敬。亦無以開發聰明。達德修業。而致夫明德新民之功。誠以敬為一心之主。宰萬事之根本。如夏葛冬裘。飢食渴飲。有不可須臾闕者。且以人倫言之。子之於親。必如舜之愛敬。齊魯方為敬親之至。臣之於君。必如孟子陳堯舜之道。方為敬君之至。婦之於夫。切之於長。以至朋友之間。必如箕子之相敬。如賓。必如溫公之舉。兄如嚴父。必如晏平仲善與人交。久而敬之。方為各盡其敬之道矣。是五者

永樂大典卷萬字五

大

若不至之以敬。則養如犬馬者有之。視如寇讎者有之。反目不能正室者有之。不恭不友者有之。為市道交者有之。而何以明人倫而正綱常哉。傳曰。君子情之。小人情之。修之悖之。亦在乎敬肆之間耳。是以君子常行日用之間。瞻室屋漏之際。坐如尸。立如齋。正其衣冠。尊其瞻視。如入神祠。如見大賓。如履淵水。戰戰兢兢。未嘗間斷乎此敬也。豈敢一毫少有怠忽之心哉。文公謂此心既立。由是格物致知。以至尊德性道問學。由是誠意正心。以至修身齊家治國平天下。未始一日離乎敬也。先之欽明。舜之溫恭。湯之聖敬。日躋。文王之緝熙。敬止。孔子之篤敬。孟子之廣敬。此聖賢傳心之法也。千載而下。子程子出。繼往聖。開來學。教人入道。莫如敬。嘗以主一無適言之。門人謝氏。又以常惺惺法言之。尹氏又以其心收斂。不容一物言之。觀程門數說。即知其用力之方矣。迨趙齋黃先生。得文公之正傳。知心為活物。不可以縱肆緩慢。以丹書敬勝忘之語。列坐右。以洪範恭作肅之訓。授諸生。點檢身心。其功尤為近裏親切。文公嘗稱直卿志堅思苦。吾道之托在此無憾。及暮齡宿疾。而講論聲靈。一無衰惰之容。足見趙齋先生之持敬。貫動靜徹表裏。如一始終無間。限者矣。嘗曰。先師以長字狀敬。又看得肅字較密。以是論之。誠莫如肅字之為密也。

永樂大典卷萬字五

尤

內素慕趙齋先生之學。幸游趙齋先生之鄉。倚席之初。輒敢以敬為諸君。告然則欲學文公為於持敬之上。夫當自勉齋先生肅字入楊鐵崖集。鄉飲酒賦。按周禮大司徒。以鄉三物教萬民。而賓興之。鄭氏註。諸侯之卿大夫。正月吉。日。受法於司徒。退而頒於鄉吏。及三年大比。而興其賢者。能者。以賓禮禮之。獻于王庭。曰。鄉飲酒是禮也。用之有三。正歲十二月。以禮屬民。而飲之于序。謂之鄉飲酒。州長春秋。以禮屬民。會民于序。亦謂之鄉飲酒。鄉老及卿大夫。三年大比。飲國中賢者。亦謂之鄉飲酒。飲雖不同。同歸于禮。漢永平。晉太始。唐貞觀。宋淳化。紹興。皆嘗舉而行之。然求其如周官之法度。則舉乎其相遠矣。秋闈以鄉飲酒命題。知今日卿大夫。且將採是禮而進周官司徒之懸矣。遂為賦曰。客有以德行為興。道藝為益。冠以玄端。佩以綢帶。素鞵端方。白履貞大。慕西周之禮文。歷東南之都會。揖江浙先生而進問曰。先生知吾所以禮服而趨而謀賓分乎。抑知鄉飲之禮。助於三五之化。成周之大比乎。先生曰。未也。抽子古思。騁子高辭。蓋為我言之。客曰。唯唯。原夫皇風既邁。執紀執綱。不有斯禮。孰賢孰良。輕重適均。如萬物之有權衡。沈潛不潰。如橫流之有堤防。茲成周之制作。實敬養之大方。爾乃鄉國有飲。賓主有據。三揖而至。三讓而升。拜至。拜洗。拜受。拜迎。子以明君子相接之道。子以鄉民務本之情。賓天玉地。介陰僕陽。三賓來列。三光宣精。賢能環坐。法四時之象。仁義交輯。別八方之形。六十者坐。五十者立。而尊卑之分白。或以三豆。或以五豆。而養老之義明。于斯時也。兩壺在內。五脯在俎。玄酒斯傾。揚解斯舉。樂正先升。上八西行。康鳴四牡。皇華非堂上之升歌乎。南陔白華。華黍非堂下之笙吹乎。魚麗嘉魚。南山歌于前。由庚采芣。由儀登於後。非彼此相問之偶乎。關雎葛覃。卷耳歌於前。鵲巢采芣。采芣登于後。非彼此相合之趨乎。歌樂三終。上告備矣。司正洗鬴。賓斯去矣。先生亦喜聞乎。先生曰。子知鄉飲之所以興賢能。抑知賢能之所以興鄉飲乎。禮非人不行。人非禮不立。故禮實為八文而設。而非徒從事于飲食之末也。故知王道之易行。微孔氏則不識也。迨乎漢明崇祀。在賢字而渙頒。晉武幸臨。就辟雍而萃習。貞觀開元。僅相繼而維新。淳化紹興。徒粗用於秋棘。是皆習虛儀於一時。而無實行於平日。求其道意於開雕。雖趾之履見。又可得乎。方今嘉賓燕饗。大比舉行。制復周官。持歌陳鳴。杏園講同年之會。瓊林被錫燕之榮。方將隆俎豆。備筵俎。子大夫策。奔走于就長謀賓之役。曾不知目之通而信耳之僻乎。客聞而喜。書而歌曰。三物賓賢。飲于鄉序。千載盛典。舉於序。方于成周。其有先之。

生起而廢歌曰嘉賓既醉歌太平焉匪徒養老實賓興之嗟爾嘉賓援案
征焉情之于鄉用之天子之庭方劉公是先生集鄉飲升歌小雅賦古
者為國厚於養賢故鄉登歌之節取周詩小雅之篇左聖序賓推人聲而
在上肆三官始稱風什以居先考傳儀於古經得嘉言於達者禮有盛而
進取儀有輕而追下燕雖示惠重合樂於二南飲蓋屬民反升歌於宵雅
何則養老以教愛上賢而習鄉孝悌之本邦家之光微重禮不能以變俗
微備樂不能以賓主由是獻酒於作席上於堂庶余在位之人編閱其奏
雖用諸侯之樂未失其常且夫教布閭閻則政昏禮廢壞則民擾十月飲酒
也吾猶以為簡三年興賢也吾猶以為少宜乎發德於民上永言於物表
曲高和寡美周德之尚衰氣感化神知王政之有小用能丕變黎俗發揚
至和飲雖微也教讓以為主雅雖尊也厚賢而匪他亦猶士冠本微三加
爵弁之服鄉射至簡一用賜虞之戲蓋志恭者貌必恭嚴禮盛者文豈宜
累方將序長幼之等成賓主之樂坐以四面正齒位而無逾倡者二人始
麻鳴而有作然則飲非鄉也不足以教化飲非雅也不足以獨升仰賓客
之交舉俾此眾之飲承然後和樂而不流符戴氏之著記恭儉而好禮協
師工之所稱是謂導民豈曰崇飲聆其音者信國風之為陋處其位者究

永樂大典卷萬千五

三

陽禮之有品故曰觀鄉知王道之易易焉由此而可審矣蕭斯文集鄉飲
賦鄉飲之制本於酒食形於樽俎和其長幼洽其宴語象以陰陽重以
賓旅此六禮者禮之大序至於高館初筵長筵初肆眾賓便僻而入門主人稽
首而再至則三揖以成禮三讓以就位貴賤不共其班少長各以其次然
後鼓東具設酒醴畢備擊鼓遷奏上歌咸萃以德自持終無至醉夫觀其
拜迎拜送則人知其敬察其尊賢尚齒則我欲其無競君若好之定曰
邦家之慶士能勤之必著鄉曲之行今國家徵孝秀辟賢良則必設鄉飲
之禮歌廉鳴之章故其事可得而詳王賓既至或陞或堂列豆舉爵鼓瑟
吹簫動而敬居則莊百拜乃畢用賓於王禮主於敬樂主於同明士習習
於禮樂則可招賁於旌旆庶其緝熙聖述宣暢皇風豈徒務燕譚而湛樂
之是崇建昌府江前志鄉飲酒詩并序 癸亥十月十有八日辛丑長
民遵依近制講鄉飲於軍學自鄉官郡僚以泊士子預會者凡五百餘人
火曠之禮一旦舉行上下同慶竊原朝廷之意本以待士故於常儀外訪問
諸士子齒最高者一人長民親為執解以獻蓋欲明長幼之序勵忠孝之
節使野江千里之區儒風復振不亦善哉仍賦詩六韻以示區區勸勉之
意願諸生毋忽 聖主方求治偏城敢後儒采芹嚴祀事序齒集生徒黃

髮居賓有青矜臨坐隅遠伴曹洋飲下陋漢庭餽席正群心肅蓋行美化
教君恩何以報忘孝是良圖鄉飲酒倡和詩知郡王寺丞脩 肝江文
物盛江西有底醇風久轉移瑞籍鄉賢扶世道共修禮飲迪民彝庖厨華
髮四朝老方領圓冠三代儀天理人心非外有信乎王道不難知 丹山
翁教授 警書雙羽出乎西端坐凝香惡境移已鑄劍鋒成未報更陶瓦
走作尊彝雅南歌裏聲千古乾巽維連位兩儀細數財江知郡事有如此
事幾人知 石潭張學正肅 位分南北與東西廣典規修俗頌移樂合
鸞呈下庭宇解揚虎雄伏樽彝頭顱如許堪珠席筋力無多索綯儀狀昧
邦君明德意後知勿遺負先知 曾檢正穎茂 異席賓階愧上西喜觀
微俗頌風移一堂酬酢古冠履千里循良世鼎彝詩繼紹興賢守司教明
直講太平儀遠遼曠典今重舉從此愚夫可與知 重夫監順 兩輪來
自歛東西要使財民習俗移可但官條扶世教更從鄉飲叙倫彝一堂禮
樂情何厚四面衣冠樂有儀我老亦倍賓席後踟躕非據只心知 嚴石
司繫 主賓百拜對東西千里風聲俗自移道近易行師孔聖人洗難化
笑封彝來時指顧旌旗色此日從容祖豆儀自是皇朝尚儒術漢家循吏
幾曾知 群書足用事對奏陳在洋 尊賢養老今當敘禮 知王道明學

永樂大典卷萬千五

主

長賦偶聚會感里閭之好獻酬合賓主之歡
揖進酬酢而隆敬鄉等年起坐而尊卑異宜

永樂大典卷之一萬二千七十二

今鄭州孟諸在雅陽東北。大野在鉅鹿東北。按蒲在沂。其養在長廣。昭餘
祁在太原。祁。揚。野。兩雅注在扶風。河。縣。西。蘇。走。反。爾雅十數。有大野。晉
有大陸。秦有楊。陽。宋有孟。諸。楚有雲。夢。吳越之間。有具區。齊有海。隅。燕有
昭。余。祁。鄭有圃。田。周有焦。護。揚。雄。方。言。鋪。頌。索。也。東。齊。曰。鋪。頌。猶。秦。晉。言
糾。數。謂。斗。數。舉。索。拘。顧。野。王。玉。篇。余。後。切。張。參。五。經。文。字。素。口。反。丁。度。集
韻。數。或。作。掇。亦。以。史。吳。械。顧。補。叶。音。蘇。戶。切。數。澤。蔡。邕。胡。貢。二。公。贊。白。胡
曰。黃。方。軌。齊。或。惟。道。之。淵。惟。德。之。數。要。機。廣。干。祿。字。數。振。上。正。下。通。戴。侗
六。書。故。大。澤。東。海。深。廣。之。地。謂。之。數。周。官。職。方。氏。九。州。皆。有。澤。數。別。作。蒙
較。空。中。衆。輻。所。湊。也。因。謂。之。數。又。所。主。切。歐。陽。德。陸。押。韻。釋。疑。數。淵。數。仁
義。林。數。山。數。藏。瘡。同。郭。守。正。紫。雲。韻。聚。草。亦。禽。府。周。禮。注。澤。無。水。曰。數。釋
行。均。龍。龜。手。鑑。數。任。數。今。蘇。口。反。澤。無。水。有。草。曰。數。數。香。嚴。隨。画。同。數。蘇
走。反。韓。道。昭。五。音。類。聚。又。倉。泰。切。半。較。中。空。又。所。矩。切。案。數。四。足。几。也。又
刀。主。切。案。數。帶。器。也。揚。雄。六。書。統。心。毋。數。數。數。同。上。餘。見
尤。韻。審。母。熊。忠。類。會。舉。要。高。次。清。次。音。周。禮。太。宰。四。曰。數。注。無。水。曰。數。前
嚴。助。傳。八。數。為。圓。師。古。注。魯。晉。秦。宋。楚。吳。齊。鄭。或。作。掇。禮。記。麟。鳳。在。郊。極
清。聚。草。也。與。數。同。集。韻。亦。作。數。增。韻。注。十。六。斗。誤。倪。鏗。六。書。類。釋。又。案。數

漢東方朔曰。著樹為寄生。盆下為算。數。楊。惲。曰。鼠。不。容。穴。衡。算。數。又。所。主
切。魏。承。允。正。字。韻。網。又。與。主。切。戴。器。也。趙。謙。聲。音。文。字。通。心。苟。切。有。草。木
魚。龍。以。厚。養。人。者。以。州。舉。其。略。也。或。用。掇。記。麟。鳳。皆。在。郊。極。注。聚。州。也。與
數。同。徐。音。最。非。作。掇。非。又。數。中。空。也。周。禮。輪。人。捐。其。數。本。作。掇。蓋。方。音。音
舉。借。語。助。聲。作。掇。非。謂。會。書。掇。音。並。集。韻。見。杜。從。古。中。數。徐。鉉
定。正。數。或。作。掇。亦。作。算。

數。音。並。六。書。統。楚。相。碑。見。洪。漢。隸。字。源。數。六。書
數。音。並。六。書。統。楚。相。碑。見。洪。漢。隸。字。源。數。六。書

總叙 風俗通。謹。系。圖。雅。數。者。洋。也。數。之。為。言。厚。也。草木。魚。龍。所。以。厚
養。人。君。與。百。姓。也。漢。有。九。州。之。數。揚。州。曰。具。區。在。吳。縣。之。西。荆
州。曰。雲。夢。在。華。容。縣。南。今。有。雲。夢。長。亭。之。豫。州。曰。圃。田。在。中。牟。縣。西。青。州
曰。孟。諸。不。知。在。何。處。兗。州。曰。大。野。在。鉅。鹿。縣。北。雍。州。曰。拉。蒲。在。沂。縣。北。蒲
谷。亭。幽。州。曰。具。養。在。虎。縣。東。冀。州。曰。秦。陸。在。鉅。鹿。縣。西。北。并。州。曰。昭。餘。祁
在。祁。縣。北。其。一。數。推。求。未。得。其。處。尚。書。封。禪。通。述。洲。藝。春秋。左。氏。傳。曰。山

數。藏。瘡。又。曰。數。之。新。蒸。虞。候。守。之。是。也。周。禮。天。官。以。九。職。任。萬。民。四。曰
數。林。養。養。鳥。獸。詩。大。叔。子。田。叔。在。楚。注。數。者。聚。禽。之。府。也。疏。數。廣。野。之。地
漢。書。食。貨。志。山。林。數。澤。各。以。肥。磽。多。少。為。差。司。馬。相。如
論。已。蜀。父。老。云。鶴。鵬。已。翔。於。寥。廓。之。宇。而。雁。者。猶。視。於。數。澤
八數 漢書。嚴。助。傳。津。南。王。安。上。書。天。子。之。兵。有。征。無。戰。陸。下。以。四
大。野。有。大。陸。秦。有。陽。陽。宋。有。孟。諸。楚。有。雲。夢。吳。越。之。間。有。具。區。齊。有。海。隅。燕。有
昭。余。祁。鄭。有。圃。田。周。有。焦。護。揚。雄。方。言。鋪。頌。索。也。東。齊。曰。鋪。頌。猶。秦。晉。言
糾。數。謂。斗。數。舉。索。拘。顧。野。王。玉。篇。余。後。切。張。參。五。經。文。字。素。口。反。丁。度。集
韻。數。或。作。掇。亦。以。史。吳。械。顧。補。叶。音。蘇。戶。切。數。澤。蔡。邕。胡。貢。二。公。贊。白。胡
曰。黃。方。軌。齊。或。惟。道。之。淵。惟。德。之。數。要。機。廣。干。祿。字。數。振。上。正。下。通。戴。侗
六。書。故。大。澤。東。海。深。廣。之。地。謂。之。數。周。官。職。方。氏。九。州。皆。有。澤。數。別。作。蒙
較。空。中。衆。輻。所。湊。也。因。謂。之。數。又。所。主。切。歐。陽。德。陸。押。韻。釋。疑。數。淵。數。仁
義。林。數。山。數。藏。瘡。同。郭。守。正。紫。雲。韻。聚。草。亦。禽。府。周。禮。注。澤。無。水。曰。數。釋
行。均。龍。龜。手。鑑。數。任。數。今。蘇。口。反。澤。無。水。有。草。曰。數。數。香。嚴。隨。画。同。數。蘇
走。反。韓。道。昭。五。音。類。聚。又。倉。泰。切。半。較。中。空。又。所。矩。切。案。數。四。足。几。也。又
刀。主。切。案。數。帶。器。也。揚。雄。六。書。統。心。毋。數。數。數。同。上。餘。見
尤。韻。審。母。熊。忠。類。會。舉。要。高。次。清。次。音。周。禮。太。宰。四。曰。數。注。無。水。曰。數。前
嚴。助。傳。八。數。為。圓。師。古。注。魯。晉。秦。宋。楚。吳。齊。鄭。或。作。掇。禮。記。麟。鳳。在。郊。極
清。聚。草。也。與。數。同。集。韻。亦。作。數。增。韻。注。十。六。斗。誤。倪。鏗。六。書。類。釋。又。案。數

州。云。其。澤。數。曰。拉。蒲。即。此。揚。陽。也。高。以。孫。靖。舉。有。揚。陽。音。通。宋。有。孟。諸
郭。氏。曰。今。在。梁。國。睢。陽。縣。東。北。魏。曰。周。官。青。州。其。澤。數。曰。望。諸。郭。注。云。望
諸。明。神。也。高。音。云。拉。蒲。在。傳。亦。作。孟。諸。文。不。同。者。聲。轉。字。異。正。是。一。地
也。楚。有。雲。夢。郭。氏。曰。今。南。郡。華。容。縣。東。南。已。正。明。是。之。吳。越。之。間。有。具。區
郭。氏。曰。今。吳。縣。南。太。湖。即。震。澤。也。齊。有。海。隅。疏。曰。海。畔。邈。闊。地。皆。作。角。燕
有。昭。餘。祁。郭。氏。曰。今。太。原。郡。陵。縣。九。澤。是。也。鄭。有。圃。田。郭。氏。曰。今。榮。陽。中
牟。縣。西。圃。田。澤。是。也。周。有。焦。護。郭。氏。曰。今。扶。風。池。陽。縣。中。是。也。高。氏。傳
星。樓。音。五。周。禮。國。語。皆。曰。九。數。耳。而。爾。雅。之。言。乃。曰。十。數。名
之。同。者。五。呂。氏。春。秋。曰。昭。餘。祈。一。名。大。昭。又。名。混。澤。周。禮。并。州。數。俗。名。鄒
城。洎。是。按。數。自。太。原。祈。縣。連。延。西。接。至。此。晉。太。康。地。志。曰。沂。澤。有。蒲。谷。鄉
按。中。牟。乃。雍。州。之。拉。蒲。也。水。經。注。曰。沂。水。源。出。沂。山。蒲。谷。鄉。按。中。牟。決。為
拉。蒲。數。雖。必。路。史。餘。論。周。語。云。豐。值。九。數。具。在。職。方。揚。有。具。區。荆。有。雲。夢
豫。有。圃。田。青。有。孟。諸。兗。有。大。野。雖。有。拉。蒲。幽。有。具。養。冀。有。楊。好。而。并。有。昭
餘。祈。然。爾。雅。書。乃。有。十。數。曾。曰。大。野。宋。曰。孟。諸。楚。曰。雲。夢。燕。曰。昭。餘。祈。鄭
州。圃。田。而。吳。越。間。則。有。具。區。齊。有。海。隅。周。有。焦。護。晉。有。大。陸。而。陽。陽。乃。為
秦。數。海。隅。大。陸。焦。護。既。具。且。無。拉。蒲。夫。大。陸。晉。地。而。焦。護。陽。陽。皆。在。扶。風

方周公時秦未分地。豈得與周並舉。周亦何疎自謂之周。而與秦並言哉。且以海隅何得為藪。而獨屬之齊耶。傳云。鄭之有原圃。猶秦之有具圃也。

今乃以陽紆屬其國田屬豫地理殊矣以鴻烈之九藪若從爾雅既無周魯而益以趙之鉅廣則是與晉大陸為二也說文用職方說以國田為甫

田縣養為真養則字異爾太原地記沂縣有清谷鄉括中谷乃古括清在沂山北昭餘祈在介休連延祈縣吳氏所云大照一名漚澤俗曰鄔城

洎者是也。鎮養在大庾徐州時。
 魚護。在涇陽北。即陂口。溉田萬頃。
 弦蒲數。元一統志周禮職方氏。雍州其澤數曰弦。

蒲晉太康地志云。沂縣有蒲谷。鄉弦中谷。乃
雍州之蒲也。按漢書地理志。雍州有弦蒲菽。
孟諸藪 元一統志。孟諸藪在虞城。

縣西北十里。爾雅云。宋有孟諸。郭璞曰。藪澤名。春秋僖公二十八年。楚子玉自爲瓊弁玉纓。未之服也。夢河神曰。拜余賜。汝孟諸之藥。激。

濺藪 太平寰宇記濺藪在西戎馬耆國
焦穫藪 太平寰宇記焦穫藪在涇陽縣北亦名餘口文記河渠書

韓水工鄭國說秦孝公令鑿涇水。自中山西邠縣口為渠。水經云。涇水東南流。經縣口。鄭白二渠出焉。爾雅十穀謂周有焦穫是也。既田萬頃。皆見

永樂大典卷二萬二千二百四十八
四
元一統志昭餘所載在太

昭餘新數
原府祈縣東七里舊已涸

今其側立成湯祠。歲旱土人爆沙聚祠中置瓶其上以禱雨。得水累獲其

山藪藏疾晉侯欲殺之伯宗曰不可諺曰高下在心

注高山大數凡物之毒害者無不居藏匿疵瑕

不崇藪洛關將

不索終不防川木實澤太山土之聚也穀物之歸也麋鳳在郊李翁蒙求東

數 漢傳外孫子仁 房無木曰數 竄迹幽數 漢張楷字公

黃門貴戚之家皆起舍巷次以候過客往來之利所居城市王府連辟舉

賢良不就廊庑下詔告河南北尹曰杜林身居不仕
齊輕貴樂賤竄迹幽藪郡時以禮發遣措復告疾不到
進逃幽

藪 太平御覽十三州志
黑山險。爲通迷幽藪。
韋續墨藪 小說蒙求韋續論行草書
法及作字之病。集古今聖

賢事述述之。謂之墨數。營壁越數。宋曾鞏元豐類案過客論營壁越數。建牙刺區。列卒獮野。狙狡避隅。仁。

義之數 東漢書班固典引斟酌道德之淵源有數仁義之林數
言深遠也程雪樓集顛瞑乎詩書之園沉酣乎仁義之藪

尚友乎千載。其
過人不亦速乎。**仁義淵藪**
東漢書蔡邕傳 馳聘乎典籍之崇
塗 休息乎仁義之淵藪 天台別傳 慈

思禪師誠天台智者曰既奉嚴訓不得危從衡岳素聞金陵仁義淵藪試
往觀之若法弘其地則不事付屬乃共法喜等二十七人同至陳都

量包淵數
 宋錢塘韋驥集上兩省間候狀
 某官器等珪
 壘重包淵數赤心而內固歷華貫以荐更
 盜

之淵藪 范忠宣公集朝請陳公墓誌 公攝長水令。邑有群盜。吏不加禁。公詰吏曰。所盜皆他邑而來。寧擾吾邑。故容之。

公曰是則吾已為盜之淵藪也皆偷置于法

逋逃淵藪

蘇東坡集上皇帝書沂州山谷重隄為逋逃淵藪盜賊

永樂大典卷二萬二千一百四十八

五

每入徐功利淵數
州界中
朱子語類淵源只是擇諸功手之淵數三二
十年後其風必熾為害不小某六七十歲居

此世不吝旦夕便死尸與謀財用之數
君子在此同說後來必驗

以供一路廉庠雉免足以飽數州言談之藪裴顏樂廣嘗與之

清言顧以理服之而府藩詔臺世所笑
而不言時人謂言顧為言談之林蔭

中官區數璫傳宣宗

時諸道歲進蛇虺。辨私白。陽嶺最多。後昭令事官。本古。陽。中官區數。前漢注云。閩本蛇虺。故以其字從虫。出許尼反

文數皮

日休集如京使金紫光祿大夫檢校司無名史大夫上柱國河東縣伯伯食邑九百戶

以其事物萃集之也。古國之太各有穀區。魯大野。晉大陸。秦材畝。宋豈。楚雲夢。吳越具區。齊海陽。燕昭餘所。鄭圃田。周焦護。皆為數也。謂是地之

廣故以名之也。魯晉秦宋楚吳越齊燕趙周列國之不同名者以異之。然一天地矣。予謂皮子之名數也。疑為以其文之衆作之數也。又疑為若

十斗曰斛
六斛曰簍
以竹為之

我同楊桓六書統心母。臍原聲。腰緣腹誤。趙謙聲音文字通心。肴切無目也。目無眸子。以目安亦聲。詩矇矓秦公。俗音平聲。

篆 𠂔 集韻見杜从𠂔 𠂔 六書
書 𠂔 集韻古文韻海 𠂔 統
隸 𠂔 六書
書 𠂔 統

虔 蘇偶切。孫愐唐韻限也。宋重修廣韻。蘇后切。丁度集韻。虔或从專。隱也。司馬光類篇所九切。或从容。韓道昭五音類聚所柳切。是人也。楊桓六書統心母。虔疎有切。从厂。寔聲。聲已也。余見尤韻。審母。虔疎。虔誤。

篆書 廩 六書
隸書 廩 六書

駉 蘇偶切。陸法言廣韻：馬搖銜走，又思隴切。宋重修廣韻：蘇后切。丁度集韻：或从突，釋行均龍龕手鑑：蘇走反。又須隴反，挽銜馬也。楊桓六書統：心母。

𧇧 餘見董韻 𧇧 同
 上餘見尤韻 審母
 𧇧 集韻見杜从古文
 𧇧 並六
 𧇧 集韻見杜从古文
 𧇧 並六

蘇偶切。陸法言廣韻車轂中空。宋重修廣韻蘇后切。丁度集韻曰。標通作藪。楊桓六書統心。母。標从木。采聲。標排篆。帛六書統

撒

蘇偶切陸法言廣韻抖擻舉也宋重修廣韻蘇后切丁度集韻抖擻舉索物也釋行均龍龕手鑑抖擻上當口切下蘇口反抖擻舉振之貌也韓道

永樂大典卷一萬二千一百四十八

八

昭五音類聚恩口切抖擻起物擻音
藝楊担六書統心音擻原聲擻練
篆六書
隸六書
楷六書
行六書
草六書
書統

料櫟

諉 蘇偶切。陸法言廣韻諉誅諄辭。宋重修廣韻。蘇后切。戴侗六書故。諉息有先了二切。記曰。發慮憲求善良。足以諉聞。未足以動衆。鄭氏曰。諉之言。小也。故發慮憲求善良。恐不止於小聞。韓道昭五音類聚。蘇口切。又思了切。諉星面切。楊桓六書統。心毋驕。詳見徵韻。諉。扶字。漆博義。諉同上。又先了。

切。又所 六切。	篆書	六書	隸書	六書
書	書	書	書	書
統	統	統	統	統

陵蘇偶切。丁度集韻阮也。司馬光類篇蘇后切。楊桓六書統心毋隨从自變聲。陵隸

篆書 隸書
陵 陵
統 統

礮 蘇偶切丁度集韻石也司馬光類篇蘇后切釋行均龍
龕手鑑蘇走反楊桓六書統心毋礮以石鼓聲礮鼓

篆書 六書
隸書 六書
楷書 六書

叟
 蘇偶切釋行均龍
 龕手鑑俗蘇口反

數 蘇偶切韓道昭五音類聚音數義同

𡗗 𡗘 𡗙 𡗚 𡗛 𡗜 𡗝 𡗞 𡗟 𡗠 𡗡 𡗢 𡗣 𡗤 𡗥 𡗦 𡗧 𡗨 𡗩 𡗪 𡗫 𡗬 𡗭 𡗮 𡗯 𡗰 𡗱 𡗲 𡗳 𡗴 𡗵 𡗶 𡗷 𡗸 𡗹 𡗺 𡗻 𡗼 𡗽 𡗾 𡗿 𡘀 𡘁 𡘂 𡘃 𡘄 𡘅 𡘆 𡘇 𡘈 𡘉 𡘊 𡘋 𡘌 𡘍 𡘎 𡘏 𡘐 𡘑 𡘒 𡘓 𡘔 𡘕 𡘖 𡘗 𡘘 𡘙 𡘚 𡘛 𡘜 𡘝 𡘞 𡘟 𡘠 𡘡 𡘢 𡘣 𡘤 𡘥 𡘦 𡘧 𡘨 𡘩 𡘪 𡘫 𡘬 𡘭 𡘮 𡘯 𡘰 𡘱 𡘲 𡘳 𡘴 𡘵 𡘶 𡘷 𡘸 𡘹 𡘺 𡘻 𡘼 𡘽 𡘾 𡘿 𡙀 𡙁 𡙂 𡙃 𡙄 𡙅 𡙆 𡙇 𡙈 𡙉 𡙊 𡙋 𡙌 𡙍 𡙎 𡙏 𡙐 𡙑 𡙒 𡙓 𡙔 𡙕 𡙖 𡙗 𡙘 𡙙 𡙚 𡙛 𡙜 𡙝 𡙞 𡙟 𡙠 𡙡 𡙢 𡙣 𡙤 𡙥 𡙦 𡙧 𡙨 𡙩 𡙪 𡙫 𡙬 𡙭 𡙮 𡙯 𡙰 𡙱 𡙲 𡙳 𡙴 𡙵 𡙶 𡙷 𡙸 𡙹 𡙺 𡙻 𡙼 𡙽 𡙾 𡙿 𡚀 𡚁 𡚂 𡚃 𡚄 𡚅 𡚆 𡚇 𡚈 𡚉 𡚊 𡚋 𡚌 𡚍 𡚎 𡚏 𡚐 𡚑 𡚒 𡚓 𡚔 𡚕 𡚖 𡚗 𡚘 𡚙 𡚚 𡚛 𡚜 𡚝 𡚞 𡚟 𡚠 𡚡 𡚢 𡚣 𡚤 𡚥 𡚦 𡚧 𡚨 𡚩 𡚪 𡚫 𡚬 𡚭 𡚮 𡚯 𡚰 𡚱 𡚲 𡚳 𡚴 𡚵 𡚶 𡚷 𡚸 𡚹 𡚺 𡚻 𡚼 𡚽 𡚾 𡚿 𡛀 𡛁 𡛂 𡛃 𡛄 𡛅 𡛆 𡛇 𡛈 𡛉 𡛊 𡛋 𡛌 𡛍 𡛎 𡛏 𡛐 𡛑 𡛒 𡛓 𡛔 𡛕 𡛖 𡛗 𡛘 𡛙 𡛚 𡛛 𡛜 𡛝 𡛞 𡛟 𡛠 𡛡 𡛢 𡛣 𡛤 𡛥 𡛦 𡛧 𡛨 𡛩 𡛪 𡛫 𡛬 𡛭 𡛮 𡛯 𡛰 𡛱 𡛲 𡛳 𡛴 𡛵 𡛶 𡛷 𡛸 𡛹 𡛺 𡛻 𡛼 𡛽 𡛾 𡛿 𡜀 𡜁 𡜂 𡜃 𡜄 𡜅 𡜆 𡜇 𡜈 𡜉 𡜊 𡜋 𡜌 𡜍 𡜎 𡜏 𡜐 𡜑 𡜒 𡜓 𡜔 𡜕 𡜖 𡜗 𡜘 𡜙 𡜚 𡜛 𡜜 𡜝 𡜞 𡜟 𡜠 𡜡 𡜢 𡜣 𡜤 𡜥 𡜦 𡜧 𡜨 𡜩 𡜪 𡜫 𡜬 𡜭 𡜮 𡜯 𡜰 𡜱 𡜲 𡜳 𡜴 𡜵 𡜶 𡜷 𡜸 𡜹 𡜺 𡜻 𡜼 𡜽 𡜾 𡜿 𡝀 𡝁 𡝂 𡝃 𡝄 𡝅 𡝆 𡝇 𡝈 𡝉 𡝊 𡝋 𡝌 𡝍 𡝎 𡝏 𡝐 𡝑 𡝒 𡝓 𡝔 𡝕 𡝖 𡝗 𡝘 𡝙 𡝚 𡝛 𡝜 𡝝 𡝞 𡝟 𡝠 𡝡 𡝢 𡝣 𡝤 𡝥 𡝦 𡝧 𡝨 𡝩 𡝪 𡝫 𡝬 𡝭 𡝮 𡝯 𡝰 𡝱 𡝲 𡝳 𡝴 𡝵 𡝶 𡝷 𡝸 𡝹 𡝺 𡝻 𡝼 𡝽 𡝾 𡝿 𡞀 𡞁 𡞂 𡞃 𡞄 𡞅 𡞆 𡞇 𡞈 𡞉 𡞊 𡞋 𡞌 𡞍 𡞎 𡞏 𡞐 𡞑 𡞒 𡞓 𡞔 𡞕 𡞖 𡞗 𡞘 𡞙 𡞚 𡞛 𡞜 𡞝 𡞞 𡞟 𡞠 𡞡 𡞢 𡞣 𡞤 𡞥 𡞦 𡞧 𡞨 𡞩 𡞪 𡞫 𡞬 𡞭 𡞮 𡞯 𡞰 𡞱 𡞲 𡞳 𡞴 𡞵 𡞶 𡞷 𡞸 𡞹 𡞺 𡞻 𡞼 𡞽 𡞾 𡞿 𡟀 𡟁 𡟂 𡟃 𡟄 𡟅 𡟆 𡟇 𡟈 𡟉 𡟊 𡟋 𡟌 𡟍 𡟎 𡟏 𡟐 𡟑 𡟒 𡟓 𡟔 𡟕 𡟖 𡟗 𡟘 𡟙 𡟚 𡟛 𡟜 𡟝 𡟞 𡟟 𡟠 𡟡 𡟢 𡟣 𡟤 𡟥 𡟦 𡟧 𡟨 𡟩 𡟪 𡟫 𡟬 𡟭 𡟮 𡟯 𡟰 𡟱 𡟲 𡟳 𡟴 𡟵 𡟶 𡟷 𡟸 𡟹 𡟺 𡟻 𡟼 𡟽 𡟾 𡟿 𡠀 𡠁 𡠂 𡠃 𡠄 𡠅 𡠆 𡠇 𡠈 𡠉 𡠊 𡠋 𡠌 𡠍 𡠎 𡠏 𡠐 𡠑 𡠒 𡠓 𡠔 𡠕 𡠖 𡠗 𡠘 𡠙 𡠚 𡠛 𡠜 𡠝 𡠞 𡠟 𡠠 𡠡 𡠢 𡠣 𡠤 𡠥 𡠦 𡠧 𡠨 𡠩 𡠪 𡠫 𡠬 𡠭 𡠮 𡠯 𡠰 𡠱 𡠲 𡠳 𡠴 𡠵 𡠶 𡠷 𡠸 𡠹 𡠺 𡠻 𡠼 𡠽 𡠾 𡠿 𡡀 𡡁 𡡂 𡡃 𡡄 𡡅 𡡆 𡡇 𡡈 𡡉 𡡊 𡡋 𡡌 𡡍 𡡎 𡡏 𡡐 𡡑 𡡒 𡡓 𡡔 𡡕 𡡖 𡡗 𡡘 𡡙 𡡚 𡡛 𡡜 𡡝 𡡞 𡡟 𡡠 𡡡 𡡢 𡡣 𡡤 𡡥 𡡦 𡡧 𡡨 𡡩 𡡪 𡡫 𡡬 𡡭 𡡮 𡡯 𡡰 𡡱 𡡲 𡡳 𡡴 𡡵 𡡶 𡡷 𡡸 𡡹 𡡺 𡡻 𡡼 𡡽 𡡾 𡡿 𡢀 𡢁 𡢂 𡢃 𡢄 𡢅 𡢆 𡢇 𡢈 𡢉 𡢊 𡢋 𡢌 𡢍 𡢎 𡢏 𡢐 𡢑 𡢒 𡢓 𡢔 𡢕 𡢖 𡢗 𡢘 𡢙 𡢚 𡢛 𡢜 𡢝 𡢞 𡢟 𡢠 𡢡 𡢢 𡢣 𡢤 𡢥 𡢦 𡢧 𡢨 𡢩 𡢪 𡢫 𡢬 𡢭 𡢮 𡢯 𡢰 𡢱 𡢲 𡢳 𡢴 𡢵 𡢶 𡢷 𡢸 𡢹 𡢺 𡢻 𡢼 𡢽 𡢾 𡢿 𡣀 𡣁 𡣂 𡣃 𡣄 𡣅 𡣆 𡣇 𡣈 𡣉 𡣊 𡣋 𡣌 𡣍 𡣎 𡣏 𡣐 𡣑 𡣒 𡣓 𡣔 𡣕 𡣖 𡣗 𡣘 𡣙 𡣚 𡣛 𡣜 𡣝 𡣞 𡣟 𡣠 𡣡 𡣢 𡣣 𡣤 𡣥 𡣦 𡣧 𡣨 𡣩 𡣪 𡣫 𡣬 𡣭 𡣮 𡣯 𡣰 𡣱 𡣲 𡣳 𡣴 𡣵 𡣶 𡣷 𡣸 𡣹 𡣺 𡣻 𡣼 𡣽 𡣾 𡣿 𡤀 𡤁 𡤂 𡤃 𡤄 𡤅 𡤆 𡤇 𡤈 𡤉

𢇛 蘇偶切韓道昭
五音類聚音叟

諛蘇偶切字漆博義初九切高聲也出類聚

○趣 洪武正韻此苟切促也越馬官名主駕又魚遇屋三韻俗作趣陸法言廣韻書傳越馬字馬之官孫愐唐韻倉苟切又七慮切宋重修廣

韻又七屢切丁度集韻趣唐禮有趣馬官或作趨要將屢干禱字又音駮疾也戴侗六書故鈔趨漆也書曰鍛衣趣馬詩云濟濟辟王左右趣馬掌贊正良馬掌駕說之煩所趨向為趣七慮切又七六切見趨下歐陽德隆押韻釋疑書趣馬注七口反楊桓六書統清要鈔讀同上餘見魚韻熊忠

韻會舉要商次清音。周禮注養馬者。或作趙。魏柔克正字韻
疾也。趙玉切。迫也。字溱。博義趣通。作忒。趙謙聲音文字通趣。

集韻會定正字切
 清有清清千趣
 篆 集韻見杜从古
 書 集韻古文韻海
 並六 書統

草書張旭之超張懷素鮮于樞並見
草書集韻

趣馬詳前

取 洪武正韻此苟切。搜也。取予之對。又魚語御三韻。陸法言廣韻又此度切。孫愐唐韻又上度切。戴侗六書故此苟此主二切。說文曰捕取也。从

月。周禮。獲者取左耳。按取之義甚博。乃獨以取耳為義。不始於愚者乎。取
 焉曰取。去聲。易曰。勿用取女。別作娶。楊桓六書統清母羽餘見魚語二韻
 熊忠韻會舉要高次清音。詳見此主切。注舊韻許上去二聲通押。張子敬
 經史字源韻略倉苟切。又七庚切。趙謙聲音文字通取。青者切。見語韻。此
 方篆 **𠂔** 並古孝經見杜从
 音 書 **𠂔** 古集篆古文韻海 **𠂔** 統 六書

草書取取取並王羲之
鮮于樞並見
草書集韻

鞞 此苟切。顧野王玉篇初九切。鞞，束也。鞞同。上。丁度集韻楚九切。或从
舅。楊桓六書統穿母。鞞从革取聲。鞞，鞞同。餘見尤韻照母。

篆書
革
統
六書

隸書
革
統
六書

靚 此苟切顧野王玉篇丑口切靚也楊桓
六書統透母靚它口切以瓦考聲靚妹

篆書 **敎** 六書
書 **敎** 統
隸書 **敎** 六書
書 **敎** 統

遯 此苟切顧野王玉篇丁后切走也又七庚切
韓通昭五音集韻去也字溱博義倉苟切

采
此荀切。丁度集韻將取也。楊
桓六書統清母韻說見海韻
篆 采
書 統
六書

此苟切。丁度集韻。義方。楊桓。六書統。
 清母。懈餘見虞韻。字溱。博義倉。苟切。
 書。

此苟切丁度集韻析薪也。機桓六書絲清母。黝除見戾韻精从二母字。溱博義倉苟切。書歸統。

𪛗 此苟切。丁度集韻初口切。樂音美也。又楚九切。韻略聲韻道北王音美。張初邪切。弄人言也。楊桓六書統穿母韻从音𪛗聲。韻略字漆博義倉苟切。

篆書六書
書音統

隸書六書
書音統

𪔐 此苟切韓通昭五音類聚义手切等也

𦵏 此苟切。韓通。昭五音類聚初九切。惡口也。

走 洪武正韻子口切趨走也。指趨走之體而言之也。又宵韻許慎說文

以天子苟切爾雅中庭謂之走郭璞注此人行步趨走之處。爾雅以名云。鑿
熙釋名疾趨曰走。走奏也。促有所奏至也。顧野王玉篇子后切去也。奔也。

僕也。又音奏。顏元孫字走走走。上中通下馬。張參五經文字走祖荀
反。說文從犬。從止。今依經典相承作走。徐鉉通釋春秋左傳曰。君親舉玉

趾走則足屈故從夭止會意則口反司馬光類篇又則候切疾趨也今變隸作走張有復古編登隸作走鄭樵六書略從夭從止止足也夭象人之

仰首張足而奔之形。吳棫韻補叶音子與切。趨也。韓子腓天於股。難以趨走。正考甫鼎銘。一命而傳。再命而俎。三命而俯。循牆而走。亦莫余敢侮。饕餮

於是驚於是。以結余口。戴侗六書故則。荀切。義不待釋。蚕其所曰。蚕。去聲。歐陽德隆押韻釋疑。無注。孟子獸之走壙。浮音奏。又漢書間道走軍。俱音。

奏此非去聲者注疾趨也。乾道壬辰省試從諫轉國賦場中有用杜牧注孫子序猶盤中走圓圓之走盤之句押走字。在此有字韻內者其出處無

明音。試院申明。凡經傳無音釋者。並只如字。合從上聲。如字押。周益公特看詳云。今見行禮謁。如防保字之類。平反異音。被視之類。上去異音。在元

祐聞者詳。許隨韻通押。若有獨音者。方從本音。今走字出處無獨音。自合

依今禮韻。隨韻通押。此出蓋公集云。王柏正始音臧苟切。趨也。又臧候切。趨向。鄭之秀精明。韻曳兵而走。詩音奏。釋行均龍龕手鑑。俗是通是。古

走字是俗音走免音走奎奎子候反疾趨曰走又祖荀反今作走韓道昭五音類聚又子豆切並音走楊桓六書統精母奎說文奎隸走馮熊忠

韻會舉要商清音本作委會意隸省作走後蘇亮傳走昔以摩研編削之
才注謂馳走之人謙稱也司馬遷傳太史公牛馬走周伯琦六書正譌委

俗作走非。魏柔克正字韻。綱則候切。義同。字溱。溱義走通。作逵。命奄。趙謙聲音文字通。委。晶者切。從止天聲。隸作走。借謙稱也。轉注見去聲。韻會。

定正精奇切駿奔也。又譌稱謂馳走之人。見馬遷傳。字切精者精指駿走。

青 要 鉤鐘鼎集韻 文 志 經
 並寶 益 古老 汗簡並見杜从古 徐鉉 隸 度尚碑見洪

走 淮源 祝腫復辟並
和鍾 念子 集篆古文韻海
篆韻 書 入 邁 漢隸分韻

文廟碑乃漢隸字源

戰文引兵退走新軍蓋漢動乃遣使給之曰王弘立已見淮南復欲自任鎮之悉召諸將欲選一人守徐州者故文意即此諸將咸至城歟動伏兵擒之幸而救之

棄城而走

唐李元公集揚州傳 厥自兵興儲蓄山積貨財自若冠帶服甲眉目天而馳者不知幾人其勇不能以守其志不能以死棄其城而走者有矣若楊氏婦人也孔子曰仁者必有勇楊氏當之矣

引兵南走 續蒙求四 吳附錄晉開運二年契丹南掠出帝遣張從恩安審琦皇甫遇等禦之遇前渡漳水遇契丹戰于榆林義為所虜審琦從後救之契丹望見塵起謂敵兵至引去而從恩畏去

面縱走

契丹志太宗會同十年遼不敵追亦引兵南走黎陽

奔走無射

禮記祭統 六 走運夫在道遇之皆棄車驚潰

三節以走

禮記玉藻 凡君召以三節二節以走一節以趨在

官不候屨在外不候車注節所以明信也使使居臣急則持三緩則持一用禮曰鎮主以微守其餘未聞也如今漢使者持之節

人走

書胤征 乃季秋月朔辰弗集于房晉蘇鼓音夫馳庶人走

三戰三走

史記管仲曰吾嘗三戰三走鮑叔不以我為怯知我有老母也

閔王步走

劉向新序齊閔王亡居衛晝日步走謂公玉丹曰我已亡矣而不知其故吾所以亡者其故何哉公玉丹對曰臣以王為已知之矣故尚未之知邪王之所以亡者以賢也以天下之主皆不肖而惡主之賢也因與合兵而攻王此王之所以亡也閔王慨然太息曰賢國

韓王亡走

史記韓王信傳 信故韓襄子孽孫若是其苦邪

楚敗陳陽信降楚已而得亡復歸漢漢復立為韓王王上以信材武詔從王太原上書曰國被遼旬奴數入晉陽去塞遠請治馬邑上許之乃從治馬邑秋匈奴聞大國信信數使使胡求和解漢發兵救之疑信數間使二心使人責讓信信恐誅因與匈奴共攻漢反以馬邑降胡擊太原七年

上自擊破信軍信亡走匈奴十一年春故韓王信復與胡騎入居參合距漢漢使柴將軍擊之遣信書曰今王以敗亡走胡非有大罪悉自歸信報曰僕之思歸如痼疾人不忘起者不忠視也勢不可耳遂戰柴將軍屠參合新韓王信

高飛遠走

東漢書卓茂為密令時人有言北走胡南走越爾

聞薦跳走

孔平仲雜說東漢書約字季明司徒劉愷云當選御史令約宿習約曰選薦之事非所敢當乃跳而走

民有百走

東漢書劉陶上疏民有百走

續後漢書崔寔傳 靈帝時關鴻都門賣官爵寔從兄烈入錢五百萬得為司徒掾問其子鈞曰議者何如鈞曰論其綱要烈怒擊杖學之鈞走烈

馬曰死卒父趨而走孝子鈞曰辭之事父小故則受杖杖則走非不孝也烈怒而止

符堅遁走

太平御覽 會撰四本論始畢甚欲使嵇公見一置懷中既請畏其有難不敢相示因出戶遙擲而便走

秦錄曰符堅大敗為流矢所中遁走甚飢民有進壺餒餒者堅食之失悅

符融辨走 晉書載記前融為冀州牧有一老母日暮遇劫盜行人為母逐之擒盜盜反誣行人符融曰二人並走先出奉陽門者非盜融正色謂後至者曰汝即盜也其發

急裝欲走 常談錄錄王敬則反太子寶卷使人上屋望見征虜亭火火謂敬則王急裝欲走敬則問之喜曰檀公三十六策走是上策計汝父子唯有走耳

蓋時人識檀道濟避魏之語也敬則後為尤與盛軍容表文曠斬之

乍還乍走 隋書列傳 党項罪高祖謂之曰還語爾父兄人生須有定居養老畏幼而乃乍還乍走不羞鄉里邪自是朝貢不絕

資治通鑑唐懿宗咸通十年四月丁未龐勛發豐縣戍戍至蕭約襄城留武小雅諸寨兵合五六萬人以二十九日運明攻柳子淮南敗卒在賊中者逃詣康承訓告以其期承訓得先為之備林馬整眾設伏以待之丙辰襄城等兵先至柳子遇伏敗走龐勛既自失期遂引兵自三十里外赴之此至諸寨已敗勛所將皆市井白徒觀官軍勢盛皆不戰而潰承訓命諸將急追之以騎兵邀其前步卒塞其後賊狼狽不知所之自相蹈藉僅尸數十里死者數萬人勛解甲服布襦而遁收散卒殘及三千人歸彭城使其將張實分諸寨兵也第城驛徒步出走

遼史天祚皇帝紀保大五年春正月戊子越天德諂佞趨走

金史章宗承安二年十二月朔初御史臺糾察諂佞趨走有實迹者附麗奔走

金史楊伯雄傳以舊知伯雄使時時至其第伯雄諾之而不往也日海陵在問之對曰君子受知於人當以禮進附麗奔走非素志也由是愈厚待之海陵暴立數月遷右補闕

走生仲達

司馬宣王對於渭南相持百餘日十二月改起居注

年八月亮疾病卒于軍楊儀等整軍而出百姓奔告宣王宣王追馬姜維令儀反旗鳴鼓若將向宣王者宣王乃退不敢逼於是儀結陣而去入谷然後發亮宣王之退也百姓為之謗曰死諸葛走走生仲達或以告宣王宣王曰吾能料生不能料死

走入秦氏

平

走為上策

通鑑紀事本末信

宗三年冬十月楊

行密圍廣陵且半年秦彥昇師鐸大小數十戰皆不利城中無食米餓死者太多彥昇師鐸憂悶殆無生意相對抱膝終日憤然行密亦以城久不下欲引還已夜大風雨彥昇之部將張審威帥麾下士三百晨伏於西壕俟守者易代潛登城啓關納其眾守者皆不聞而潰先是彥昇師鐸信重尼奉仙雖戰時日時賞罰輕重皆取決焉至是復密於奉仙

走不以

日何以取濟奉仙曰走為上策乃自開化門出奔東塘

手

走不以手縛手則走不能疾

蹕者不忘走

勾踐歸國

傳九年正月越王召五大夫而告之曰昔者越國通秦宗廟身為窮處耻聞天下辱諸侯今寡人念吳猶蹕者不忘走者不忘視孫未和果謀惟大後出同走

國語晉語獻公二十二年公子重耳出亡及夫海之望本不可以因往道遠難通望大難走因往多悔因且多悔不可以走望若以俱之慮其望乎夫翟近晉而不通愚陋而多怨走之易遠不通可以冀慈多怨可以共憂今若休憂於翟以觀晉國且以監諸侯之為其無不咸乃遂之翟處一年公子夷吾亦出奔曰蓋從吾兄寬於翟士冀內曰不可使同走不免於罪且夫借出借入難聚居異情惡不若走梁梁近於秦秦親吾君吾君老矣子往驪姬懼必援於秦以吾存也且必告悔告悔是吾先也

負山而走

莊子藏山於澤夜半乃遂之

與驢俱走

呂氏春秋與驢俱走則人不勝驢矣居其上則驢不勝人

不與馬爭走

太平御覽荀卿子公謂之曰君子力如牛不與牛爭力走如馬不與馬爭走智如士不與士爭智

見虎不走

荀子變者見虎不走非勇也

可以出走

劉向說苑婦人之口可以出走婦人之口可以出走

追飛捉走

孔

六帖北齊河間守崔謀時勢從李繪乞糜角鵲羽答曰鵲有六羽飛則冲天康有四足走則入澤下官手足連鈍不能追飛捉走以事倭人

日月並走

文苑英華唐獨孤及夢遠遊賦

將命四走

唐杜牧樊川集天下平一暴勃消削單車一符將命四走莫不信順此時戎臣當提兵居內也

奔走道塗

顧語陽秋杜子美身遭離亂復迫衣食足迹幾半天下自少時遊蘇及越以至作諫官奔走州縣既皆壯遊詩矣其後贈韋左丞詩云今欲東入海師將西去秦則自長安之齊魯也贈李白詩云亦有梁宋遊方期拾樵草則自東都之梁宋也發同谷縣云賔有不黔突聖有不煖席始末茲山中休駕善地僻奈何物迫累一歲四行役則自隴右之劔南也留別韋使君云終作適荆蠻安排用莊叟隨雲拜東皇掛席上南斗則自蜀之荆楚也夫士人既無常產為飢所驅豈免仰給於人則奔走道塗亦理之常爾王建云一年十二月強半馬上看圓缺百年歡樂能幾何在家見少行見

多木緣衣食相驅遣此身誰願長奔波李順亦云

男兒在世無產業行子出門如轉蓬皆為此也

邊走 類說蜀後主表小中其失如錐官妓多衣道服簪以蓮花冠因施脂粉夾臉號醉粧什詞云者邊走那邊走只是尋花柳那邊

走者邊走莫厭金盃酒

蒼遽西走 宋蘇老泉集與吳殿院書京師會過

教諸生學走 朱子語錄福州張貴字柔直蔡京賓致為聖客

日呼之來前曰汝曹曾學走乎諸生曰某等嘗聞先生長者之教但令緩行柔直曰天下被汝翁作壞了非晚賊發首先到汝家汝曹若學得走緩急可以逃死諸子大驚走告京曰先生急口恙如此京問之瞿然曰此非汝所知也即入書院因訪策焉柔直曰今日救時已是遲了只有收拾人才是第一義京因扣其所知遂以楊龜山為對龜山自是有召命宋詠史詩贊福州人為蔡京師席教其子遂日今弟子學走京恠問之曰天下被汝父壞了快學走京再問之曰急召楊時中出用蔡京愛子致賢師事蔡君憂國古危張贊識時真俊傑祇將走字教京兒

驚 驚

而脉走 晁說之客李師旦言張南軒病時診之無脉南軒云某自來如此因言人有脉在臂之背者某嘗遭人持刀欲見

百蠻奔走 宋王珪小兒致語百蠻奔走南踰銅

鏡狂走 宗鏡錄演若達多忽於晨朝以鏡照面愛鏡中頭眉目可見瞋責已頭不見面目以為魘魅無狀狂走

香賊走 高僧傳圖澄遣弟子向西域市香既行澄告餘弟子曰掌中見買香弟子在某處被賊垂死因燒香咒願遂救護之

拾父逃走 類說北宗神秀神師

泰山走 通鑑外紀 宋在位

擊之為狗 西漢書五行志 成帝河平元年長安男子石良劉音相與同居有

走 如人狀在其室中擊之為狗走出後有數人被甲持兵弩至良家

徒跣而走 金樓子藏戒篇 漢哀帝即位寵任

永樂大典 卷一二一四八

持等相驚被髮徒跣而走漢氏哀矣

民相驚走 東漢書五行志 安帝永初時

老虎逐鹿走 東南記開鎮江有識云老虎逐鹿走狀元出京

飲豐樂樓下中間傑作者醉中踴躍自謂必應此識時丁大全聞而惡之意謂狀元應識丞相當走矣鎮江人也陰囑省闈官史點識三邑試卷皆不取是年冬丁罷相出判鄉郡繼而遭劫代之守鎮江者乃焦炳炎嘗為武舉狀元與丁素有憾到郡未幾適丁有謫居之命焦遂勇將押發就

禾中走 太平廣記謝小娥豫章估客女也嫁歷

相走識應乃如此

趨走 事類合璧趨走

下走 西漢

走 事類合璧走

飛走 翻譯名義

牛馬 此云妙聲馬大論云如迦羅頻伽鳥在穀中未出發聲微妙勝於餘

鳥正法念經云山名曠野其中多有迦羅頻伽出妙音聲如是美音若天

若人緊那羅等無能及者唯除如來音聲迦蘭陀此云好聲鳥形如

鵲羣棲竹林或言晨晨具如下出拘耆羅或拘翅羅此云好聲鳥聲

好而形醜又云鷓鴣嘶那夜此云鷹爾雅云鷹隼其飛也擊音作

注曰鼓翅聲擊然疾孔氏志怪曰楚文王少時雅好田獵天下快狗名鷹

畢聚焉有人獻鷹曰非王鷹之侍儀而雲際有一物凝翔飄飄鮮白而不

辨其形鷹見於是疎馴下羊而升直若飛電須臾羽翅如雪血灑如雨良

久有一大鳥墮地而死度其兩翅廣數十里喙計幾邊有黃泉莫能知時

博物君子曰此大鵬雛也始飛焉故為鷹所制文王乃厚賞獻者又言畢

風吹別調中。長沙參祥師。僧問。蚯蚓斷為兩段。兩頭俱動。未審佛性在阿那頭。師云。妄想作麼。僧云。其如動何。師云。汝豈不知。風火未散。又一大德問。蚯蚓斷為兩段。兩頭俱動。佛性在阿那頭。師云。動與不動。是何境界。云。言不干典。非智者所談。只如和尚言。動與不動。是何境界。出自何經。師云。灼然言不干典。非智者所談。大德豈不見楞嚴經云。譬如十方無邊。不動虛空。并其動搖。地水火風。均名六大。性真圓融。皆如來藏。仰山寂禪師。一日侍滿山次。忽聞鳥鳴。滿云。伊說事却。師云。不可向別人道。滿云。何故恁麼道。師云。為伊說太直。滿云。多少法門。寂子一時推下。師云。推下事作麼。生。滿山敲禪林三下。仰山因滿山。餓雞生飯。次迴頭見師。乃云。今日為伊大上堂。一上。師云。某甲隨例得聞。滿云。問底事作麼。生。師云。鴉作鴉鳴。鵲作鵲噪。滿云。你爭奈聲色何。師云。和尚道。未道甚麼。滿云。我只道為伊大上堂。一上。師云。為甚麼喚作聲色。滿云。雖然如此。驗過也。無妨。師云。大事因緣。作麼生。驗。滿山豎起拳。師云。終是指東劃西。滿云。子適來問甚麼。師云。問和尚大事。因緣。滿云。為甚麼喚作指東劃西。師云。為着聲色。故某甲所以問過。滿云。並未曉了此事。師云。如何待曉了此事。滿云。寂子聲色。老僧東西。師云。一月千江。體不分水。滿云。應須與麼始得。師云。如金

永樂大典卷二萬三千四百十八

三

與金。終無異色。豈有異名。滿云。作麼生。是無異名。底道理。師云。餅盤釵釧。春孟盆滿。云。寂子說禪。如獅子吼。驚散狐狼。野干之屬。黃蘗逢禪師。因有六人新到。五人作禮。中一人提起坐具。作一圓相。師云。我問有一隻獵犬。甚惡。僧云。尋羚羊。羊聲來。師云。羚羊無聲。到汝尋。僧云。尋羚羊。跡來。師云。羚羊無跡。到汝尋。尋羚羊。蹤來。師云。羚羊無蹤。到汝尋。云。與麼。則死羚羊也。師便休。至明日。陞堂云。昨日來尋羚羊。僧出來。僧便出。師云。昨日公案未了。老僧休去。你作麼生。僧無語。師云。將謂是本色衲子。元來只是義學沙門。以拄杖打出。洞山介禪師。因洗鉢次。見兩鳥爭蝦蟆。有僧便問。這箇因甚。麼到甚。麼地。師云。只為聞聲。投子問。禪師。僧問。金鷄未鳴時。如何。師云。無這箇音響。云。鳴後如何。師云。各各自知時。大隋真禪師。僧問。金鷄未啼時。如何。師云。失却威音王。云。正當啼時。如何。師云。乃笑。又僧問。金鷄附書。為甚麼不露翼。師云。不通虛信。睦州蹤禪師。僧問。如何是鷄子。師云。這死雀兒。云。如何是鷄子之機。師云。昨日有師僧。越出去。你今日又來這裏。云。過在甚麼處。師云。勸教朝官。雪峰明靈雲。古人道。前三三。後三三。意旨如何。雲云。水中魚。山上鳥。師云。意作麼生。云。高可射。可釣。雲居膺禪師。刻草。次偶刻。殺蚯蚓。洞山指問。這箇。師云。他不死。洞云。

二祖往鄴都。又作麼生。師不對。住後。僧問。和尚在洞山。刻蚯蚓。洞山問。師豈不是無語。師云。當時有語。只是無人聽。洛浦安禪師。僧問。一毫吞盡。巨海。於中更復何言。師云。家有白澤之圖。必無如是之悔。洛浦僧問。法身無為。不隨諸數。是不。師云。惜取眉毛好。云。如何免得斯咎。師云。泥龜任。你千年。終不解隨雲鶴。云。任是孫臏也。遭貶刺。師云。無鼻孔。牛。有甚禦處。僧以手托地。作牛吼。師云。這畜生。僧便喝。師云。掩尾露身。終非好手。洛浦僧問。二王當筵。龍蛇未辨。救難之心。誰人最切。師云。踏破鴻門者。僧云。誰知今古。不覺已虛隨。師云。只貪香餌。身帶網羅。僧云。饒師。古鏡當軒。猶被野狐精魅。師云。山僧今日。大戰無功。僧作虎聲。師打一棒。僧隨棒便倒。師云。棒下死漢。有甚麼限。僧辨神便出。師云。獵狗不向林下死。卧龍禪師。僧問。十二時中。如何用心。師云。胡蝶喚毛蟲。虎溪庵主。僧問。和尚何處人。事。師云。隴西人。云。承聞。隴西有鸚鵡。還實也。無。師云。是云。和尚莫不。是也。無。師便作鸚鵡聲。僧云。好箇鸚鵡。師便棒之。延慶瑞禪師。有人問。蚯蚓新為兩段。兩頭俱動。佛性在阿那頭。師展兩手。玄沙備禪師。因參。次聞。鶯子聲。乃云。深談實相。善說法要。便下座。尋後有僧請益。云。某甲不。會。師云。去。無人信汝。長慶捷禪師。僧問。羚羊未掛角時。如何。師云。草裏

永樂大典卷二萬三千四百十八

三

漢。云。掛角後。如何。師云。亂叫喚。云。畢竟如何。師云。驢事未了。馬事到來。保福展禪師。僧問。雪峰平生。有何言句。得似羚羊掛角時。師云。我不可作。雪峰弟子。不得。韶山普禪師。僧問。如何是一切相。師云。鳥飛。青溪白。山。遠色深青。云。恁麼。則一切相。去也。師云。情知你亂會。南院頌禪師。僧問。大用不達人。時如何。師云。鷄。舞道引入千峰。又僧問。足馬單鎗。時如何。師云。待我上山。祈棒。吟。珙禪師。僧問。學人不負師機。還免披毛戴角也。無。師云。聞聲也可。畏對面不相識。云。恁麼。即吞盡百川水。方明一點心。師云。雖脫毛衣。猶披鱗甲。云。好來和尚。具大慈悲。師云。盡力道也。出老僧格。不得。瑞巖秀禪師。一日。有村媼。來作禮。師云。汝疾歸去。救取數千物命。媼忽忙。至舍。乃見兒婦。提竹器。拾田螺。歸。媼接取。放諸水濱。歸宗權禪師。僧問。金鷄未鳴時。如何。師云。失却威音王。云。鳴後如何。師云。三界平沉。雲門假禪師。云。南來北往。飛禽走獸。為甚麼。却有異自代。云。辯却多少。人。又一日。因蚊子。叫。問。僧。蚊子吞却。祖師也。僧云。非蚊子吞却。祖師。亦吞蚊子。師不肯。乃云。你問我。僧便問。師云。何怪。香林云。為渠有分。雲門問。僧江西湖南。還聞長臂鳥。說禪麼。僧云。不聞。師拈拄杖。云。禪。鏡清。慈禪師。僧問。一尋明機。雙扣。為甚麼。却遭違。師云。打水魚。頭。驚。驚。林鳥。散。

忙。金峰志禪師有僧到來師以手指僧復自指云楊廣失駱駝僧使出
去僧云今古亦然僧曰禮拜師云通來事作麼生僧云終不離師云不
錯舉底事作麼生僧以手指師後自指師云曾見先師來麼僧云向甚麼
處見師云與樹與樹與樹見僧遠禪林一匡師問却方丈門。明招譙禪師
問僧側飛鷄子眼落在甚處僧展手云還解得麼師云放子三十棒僧
云話在和尚師乃集眾勸解僧無語師乃打。同安察禪師云喜鵲鳴寒
檜心即是渠傳時有僧云何別師云眾中有人在僧云同安門下道絕人
荒。師云胡人飲乳這恠良賢僧云休休。師云老鷄入枯池不見魚蹤跡
羅漢珠禪師問僧甚處來云秦州來。師云將得甚麼物來云不將得物來
師云汝為甚麼對眾設語其僧無語師却問云秦州豈不是出鷄鵲僧云
鷄鵲出在籠西。師云也不較多。初潭興禪師僧問如何是曹溪門下客
師云南來鷄云學人不曾師云養羽候秋風。投子溫禪師與僧遊山次
僧見蟬聲遂問故在這裏蟬向甚處去。師拈蟬就其耳畔搖三五下
作蟬鳴聲其僧有省。或作同禪師。洞山初禪師僧問如何是籠中鳥。師
云在籠中多少時。僧云只為籠中鳥。師云却飛去。玄覺導師問鷄子鳴
乃問僧是甚麼聲云鷄鵲聲。師云欲得不招無開葉莫誇如來正法輪

永樂大典卷二萬二千四百八

二十四

技子青禪師云若輪此事如鸞鳳冲霄不留其跡羊掛角那覓其蹤金
龍不守於寒潭玉兔豈棲於蟾影其或主賓若立須臾竟路外搖頭問答
言陳乃玄路傍提馬唱若龍如是猶在半途更若凝眸不勞相見。石門
聰禪師僧問雲隱鳳凰時如何師云深山無覓處鷄鳥每相過。石門
禪師僧問金鳳遠白雲時如何師云海州圓月現赫赤滿天涯。德山
禪師僧問羚羊未掛角時如何師云獵狗云掛角後如何師云獵狗
何師云走。神鼎禪師僧問足馬單鎗時如何師云神鼎打退鼓云單
鎗如何師云想你不是這手脚。神鼎垂語云第一單鎗甲馬第二甲馬
單鎗第三單鎗排陣第四單鎗還鄉時有僧問如何是單鎗甲馬師云不
是金牙作爭能射尉遲云如何是甲馬單鎗師云金鐵馬前落裏拱腰騰
魂云如何是撒星排陣師云陣雲橫海上未辨聖明君云如何是衣錦還
鄉師云四海無消息。四奉聖明君。姜山方禪師僧問如何是一塵入正
受師云蛇對老鼠尾云如何是諸塵三昧起師云龍釣魚竿云恁麼則
東西不辨南北不分去也。師云堂前一枕夜明燈簾外數聲清瘦竹。雲
居舜禪師僧問承師有言不談玄不說妙去此二途如何指示師云墩臺

趕鷄子云全因此問師云老鼠弄猴猴弄天衣懷禪師示眾云鴈過長空影
沈寒水鴈無遺蹤之意水無沉影之心若能如是方解向異類中行不用
續鳬鳬鴈與鴈無異放行之也百醜千拙收來也學拳拳拳用之則敢與君
王鬪實不用都來不直半分錢。九峰韶禪師僧問羚羊未掛角時如
何師云雄雉鳴雌雉鳴云掛角後如何師云一文兩箇云此莫是和尚見處也
無師云不用禮拜。西余端禪師僧問羚羊未掛角時如何師云怕云既
是善知識因何却怕。師云山僧不曾見恁麼差異畜生。道吾真禪師在
慈明會中一日提螺螄一藍遶院云賣螺螄今眾下語皆不契有一老宿
揭簾見以目顧視師故身便卧。師故蓋子便行。正堂禪師室中問僧
蚯蚓為甚變化為百合乃自頌云住山身已老世事任年張年不無侍者
客到自燒香。正堂云小麥為甚變化為蝴蝶乃自頌云
春水滿幽洲江風吹斷云年年那時節憶著別離人。施食飛
走。稽古畧元和八年法師智悟解絕倫然寒徒侶偶有者宿閑晉著
述乃曰汝識至高願煩佛意今寡徒眾蓋缺人緣耳佛猶不能度無
緣況初心者乎可辦食布施飛走却後二十年當自有眾譬如其教煩米
散郊外感鳥大集得飯誓祝曰食吾飯者願為法侶後二十年誓往鄴城

永樂大典卷二萬二千四百八

二十五

問講堂下有眾千。百獸皆走。春秋後語楚昭王曰北方之民畏
餘今皆年少比丘。百獸皆走。昭奚恤何如江乙對曰虎得狐狐
日無嘆我天帝令我畏百獸子隨我後百獸見我無不走虎隨狐而行
百獸皆走虎不知獸畏己反以為畏狐也北方非畏昭奚恤實畏王之甲
兵。異雞反走。莊子達生篇。紀渚子為宣王養鸚鵡十日問可
鳴者已無雙矣望之似木雞矣其德
全矣異雞無敢應者反走矣。蹠實而走。淮南鴻烈解原
而飛獸蹠實而走。蹠實而走。文選枚叔七發。鳥不及。飛上
走下。席上虞談邵康節曰動物自首生植物自根生自首生命在首
草食草虎豹之毛猶草也飛之類喜風而敏於飛上走之類喜土而利於
走下在水者不瞋在風在地者瞋走之類上曉接下飛之類下曉接上類
使之然也水類出水則死風類入水則死。天飛陸走。宋曾鞏論
然有出入之類者龜黿鵝鳬之類是也。

天飛足而陸走。聚而鳴其形類多矣。**山鹿駭走**唐陸龜蒙望澤叢書南里先生不知何許人也。或寒暑得中體

無事時乘小舟設蓬簾賞一冊書茶爐筆牀釣具權和柳而已。所謂小不會意徑還不覺雖水禽決起山鹿駭走之不若也。**山象**

奔走高僧傳宋雲無竭骨觀音受記經梵文至舍衛國野逢山象一群。無竭稱名歸命。即有獅子從林中出。象俱各驚惶奔走。

能走者奪翼顏氏家訓能走者奪其翼。**蛟蛇走**宋蘇東坡集石鼓歌舊聞石鼓今

見之。文字辭律蛟蛇走。蛟蟠虺走。王惲秋澗集未失元硯賦。蛟蟠虺走。東

走千里抱朴子有華氏女子採桑。得嬰兒於空桑之中。獻之其君。令養之。察其所以然。曰。其母居伊水之上。孕夢神告曰。曰

出水而東走千里。邑盡為水。身化為空桑。故命之曰伊水。**無足而走**錢神論錢無足而走。

哇子口切釋行均龍龜手鑑俗音走

迹子口切韓道昭五音類聚音走

躐子口切韓道昭五音類聚音走

趺子口切韓道昭五音類聚音走

迤子口切韓道昭五音類聚音走行貌

永樂大典卷之一萬二千一百四十八

重錄 總校官侍郎臣高拱

學士臣胡正蒙

分校官編修臣陶大臨

書寫儒士臣李承芳

國監生臣徐浩

臣管市仲

永樂大典卷之一萬二千二百六十九 一送

宋 文帝四

元嘉七年春正月癸巳。吐谷王慕瑋為征西將軍沙州刺史。隴西公
侯子魏主還宮。士賓大赦。癸卯。復如廣寧。臨溫泉。復秋。人翻二月丁卯。
魏陽平威王長孫輪卒。戊辰。魏主還宮。帝自踐位以來。有恢復河南
之志。三月戊子。詔簡甲卒五萬。給右將軍劉劭之統。安北將軍王仲德。充
州刺史。望雲。舟師入河。又使驍騎將軍段宏。將精騎八千。直指虎牢。
至光州。騎。舟。師。入。河。又。使。驍。騎。將。軍。段。宏。將。精。騎。八。千。直。指。虎。牢。
長沙王義欣。將兵三萬。監討諸軍事。監上。衛。義。欣。道。憐。之。子。也。道。憐。
武帝之弟。先遣殿中將軍田奇。使於魏。使。疏。文。朝。告。魏。主。曰。河。南。舊。是。宋。
土。中。為。彼。所。侵。魏。取。河。南。一。百。十。九。卷。昔。陽。王。景。平。元。年。今。當。復。舊。
境。不。關。河。北。魏。主。大。怒。曰。我。主。髮。未。燥。已。聞。河。南。是。我。地。此。豈。可。得。必。若。
進。軍。今。當。權。歛。戎。相。避。須。冬。寒。地。淨。河。水。堅。合。自。更。取。之。胡。寅。嘗。見。河。南。
之。地。未。切。所。有。徐。傳。失。之。帝。欲。收。復。非。食。其。地。然。行。軍。用。師。必。求。復。已。帝。

永樂大典卷之一萬二千二百六十九

自度。臨。戎。決。勝。執。與。魏。主。可。以。遠。攻。必。見。執。與。魏。之。諸。臣。若。審。此。數。則。第。
無。遺。策。矣。早。之。帝。所。謀。不。遂。而。燕。之。言。可。復。至。獨。此。戰。我。他。日。遂。至。焉。
飲。江。而。河。南。之。地。遠。為。我。有。則。南。北。之。聲。至。則。然。其。德。故。為。大。帝。者。修。德。
義。用。賢。才。固。本。恤。民。使。必。勝。之。勢。在。我。然。復。用。之。庶。乎。其。有。功。也。甲。午。以。
前。南。廣。平。太。守。尹。冲。為。司。州。刺。史。江。左。偏。置。廣。平。郡。於。襄。陽。宋。以。朝。陽。縣。
境。為。廣。平。上。屬。雍。州。長。沙。王。義。欣。出。鎮。彭。城。為。眾。軍。聲。援。以。游。擊。將。軍。胡。藩。
戍。廣。陵。行。府。州。事。士。賓。魏。封。赫。連。昌。為。秦。王。魏。有。新。使。教。勒。千。餘。家。
苦。於。將。吏。侵。逼。將。即。亮。魏。出。怨。言。期。以。草。生。馬。肥。亡。歸。漢。北。尚。書。令。劉。劭。
左。僕。射。安。原。泰。請。及。河。水。未。解。從。之。河。西。向。春。水。解。使。不。得。北。進。魏。主。曰。
此。曹。習。俗。故。散。日。久。譬。如。圓。中。之。瘡。急。於。奔。突。緩。之。自。定。吾。區。震。自。有。道。
不。煩。使。也。廣。昌。日。翻。繁。等。固。請。不。已。乃。聽。分。徙。三。萬。餘。落。于。河。西。西。至。白。
鹽。池。五。原。郡。有。白。鹽。池。黑。鹽。池。唐。置。鹽。州。以。此。得。名。教。勒。皆。驚。駭。曰。國。我。
於。河。西。欲。殺。我。也。國。其。甚。翻。人。其。謀。西。奔。涼。州。劉。劭。也。五。原。河。北。水。
經。注。河。水。自。朔。方。南。過。五。原。縣。而。安。原。也。悅。拔。城。以。備。之。癸。卯。教。勒。數。
千。騎。叛。走。繁。追。討。之。走。者。無。食。相。扼。而。死。魏。之。任。翻。魏。南。邊。諸。將。將。即。
亮。翻。下。同。表。稱。宋。人。大。嚴。將。入。寇。請。兵。三。萬。亮。其。未。發。逆。擊。之。亮。意。屬。翻。

足以往其銳氣使不敢深入。因請悉誅河北流民在境上者。以絕其鄉導。
卿。諸。日。魏。主。使。公。卿。議。之。皆。以。為。當。然。當。然。猶。言。當。如。此。也。崔。浩。曰。不。
可。南。方。下。濕。天。地。之。性。西。北。高。而。東。南。下。故。東。南。之。地。卑。濕。沮。洳。入。夏。之。
後。水。潦。方。降。草。木。蒙。密。地。氣。鬱。蒸。易。生。疾。癘。不。可。行。師。且。彼。既。嚴。備。則。城。
守。必。固。步。以。攻。翻。守。式。入。翻。下。戊。子。同。留。屯。久。攻。則。糧。運。不。繼。分。軍。四。掠。
則。眾。力。單。寡。無。以。應。敵。以。今。擊。之。未。見。其。利。彼。若。果。能。北。來。宜。待。其。勞。倦。
秋。涼。馬。肥。因。敵。取。食。徐。往。擊。之。此。萬。全。之。計。也。朝。廷。群。臣。及。西。北。守。將。從。
陛下。征。伐。西。平。赫。連。事。見。上。卷。四。年。北。破。蠕。蠕。事。見。上。年。多。獲。美。女。珍。寶。
牛。馬。成。羣。南。邊。諸。將。聞。而。慕。之。亦。欲。南。鈔。以。取。資。財。鈔。楚。又。翻。皆。營。私。計。
為。國。生。事。不。可。從。也。魏。主。乃。止。諸。將。復。表。南。寇。已。至。為。子。偽。翻。復。扶。又。翻。
下。乃。復。復。復。同。所。部。兵。少。待。治。翻。已。簡。幽。州。以。南。勤。兵。助。已。戌。守。及。就。
漳。水。造。船。嚴。備。以。拒。之。欲。就。漳。水。造。船。分。布。河。津。以。備。宋。也。公。卿。皆。以。為。
宜。如。所。請。并。署。司。馬。楚。之。曹。執。韓。延。之。等。為。將。帥。使。招。誘。南。人。將。即。亮。翻。
州。以。南。精。兵。大。造。舟。艦。隨。以。輕。騎。艦。戶。翻。騎。奇。子。翻。謂。國。家。欲。存。立。司。
馬。氏。除。劉。宗。必。舉。國。震。駭。懼。於。滅。亡。當。悉。發。精。銳。并。心。竭。力。以。死。爭。之。

永樂大典卷之一萬二千二百六十九

則我南邊諸將無以禦之。今公卿欲以威力却敵。乃所以速之也。張。虛。聲。
而。召。實。害。此。之。謂。矣。故。楚。之。之。徒。往。則。彼。來。止。則。彼。息。其。勢。然。也。且。楚。之。
等。皆。纖。利。小。才。止。能。招。合。輕。薄。無。賴。而。不。能。成。大。功。徒。使。國。家。兵。連。禍。結。
而。已。昔。曹。執。說。姚。興。以。取。荆。州。至。則。敗。散。事。見。一。百。十。七。卷。晉。安。帝。義。熙。
十。二。年。說。輸。為。翻。為。蠻。人。掠。賣。為。奴。終。於。禍。及。姚。泓。此。已。然。之。效。也。魏。主。
未。以。為。然。浩。乃。復。陳。天。時。復。扶。人。翻。以。為。南。方。舉。兵。必。不。利。曰。今。茲。害。氣。
在。楊。州。一。也。庚。午。自。刑。先。發。者。傷。二。也。楊。州。於。辰。在。壬。而。是。歲。在。壬。且。為。
金。庫。干。為。火。旺。以。火。害。金。故。害。氣。在。楊。州。歲。在。庚。午。庚。金。也。午。火。也。以。火。
耗。金。故。為。自。刑。日。食。晝。晦。宿。值。斗。牛。三。也。災。惑。伏。於。箕。轸。主。亂。及。喪。四。也。
太白。未。出。進。兵。者。敗。五。也。去。年。十。一。月。朔。日。食。於。星。紀。之。分。宿。值。斗。牛。災。
惑。司。星。也。所。居。之。宿。國。受。殃。為。死。長。寇。亂。星。軫。楚。之。分。野。屬。荆。州。大。白。未。
出。不。利。進。兵。太。白。兵。象。也。宿。音。秀。夫。興。國。之。君。先。修。人。事。以。進。地。利。後。觀。
天。時。故。萬。舉。萬。全。今。劉。義。隆。新。造。之。國。人。事。未。洽。災。變。屢。見。見。賢。過。翻。天。
時。不。協。并。行。水。涸。地。利。不。盡。三。者。無。一。可。而。義。隆。行。之。必。敗。無。疑。魏。主。不。
能。遠。眾。言。乃。詔。冀。定。相。三。州。造。船。三。千。艘。魏。道。武。帝。天。興。四。年。置。相。州。於。
鄴。相。思。是。翻。簡。幽。州。以。南。兵。集。河。上。以。備。之。秦。乙。伏。什。寅。母。弟。前。將。

軍曰養。鎮衛將軍去列以什寅之死有怨言。秦王暮來皆殺之。暮未滿利以還。衆叛親離。不亡得乎。夏四月甲子。魏王如雲中。初。勒萬餘落復叛走。復執人綏。魏主使尚書封鐵連討滅之。六月己卯。以氐王楊難當為冠軍將軍。秦州刺史武都王。寇。王玩。魏主使平南大將軍丹陽王大毗屯河上。以司馬楚之為安南大將軍。封琅邪王。屯潁川以備宋。吐谷渾王慕瑱將其衆萬八千襲秦定遠。增。古曰。翻將。即亮。翻。秦輔國大將軍段暉等擊走之。到彥之自淮入泗水濬。冰解。葉翻。說文曰。水下流為濬。日行幾十里。自四月至秋七月始至。須昌須昌縣。前漢屬東郡。後漢屬東平郡。杜佑曰。鄆州古須句國。漢為東平國地。治須昌縣。漢無鹽故城。在今縣東。東平國故城亦在縣東。乃沂河西上。上時李嗣。魏主以河南四鎮兵分命諸軍悉收聚北渡。四鎮金墻虎牢滑臺碭石許洛。戊子。魏礪礪成兵棄城去。戊戌。滑臺戍兵亦去。庚子。魏主以大鴻臚陽平公杜超為都督冀定相三州諸軍事。太宰達爵陽平王。鎮鄆。高諸軍節度趙家太后之兄也。曠改如翻。冀州。漢木所宜。治信都定州。春秋鮮虞國。戰國為中山國。後燕慕容氏都中山。後魏道武帝滅之。於中山置安州。天興三年改定州。相州。春秋晉東陽之地。戰國時為魏之鄆邑。晉時趙王石虎自襄國徙都之。魏道武帝後燕王鄆立州。訪於羣下。對者曰。昔河東甲居相宜。曰相州。進武從之。庚戌。魏洛陽虎牢戍兵皆棄城去。到彥之留朱脩之守滑臺。尹冲守虎牢。建武將軍杜驥守金墻。驥預之玄孫也。晉初杜預有平吳之功。諸軍進屯靈昌津。列守南岸。至于潼關。於是司空亮既平諸軍皆喜。王仲德獨有憂色。曰。諸賢不諳北土情偽。諸君南顧必墮其計。胡虜雖仁義不足而山狡有餘。今欲戍北歸。必并力完聚。若河水既合。將復南來。豈可不以為憂乎。復執人綏胡寅管見。王仲德身為副帥。凡可知難。進退在己者也。知其不可。則宜通白諸將。悉以上聞。文帝親決萬機。又非各主國可為忠言者。使之知彼已形勢。早為善後之圖。斯不負委寄之意矣。乃私言之而不告于上。如難而不退。非忠臣也。甲寅。林邑王范陽邁遣使入貢。使詎史翻自陳與交州不睦。乞蒙恕宥。林邑自范叔父以來世與交州交兵。八月魏主遣冠軍將軍安頊督護諸軍擊到彥之。范古玩。翻頭尸結。翻丙寅。彥之遣裨將吳興姚弋仲渡河攻冶坂。與頊戰。將。即亮。弋仲敗死者甚眾。戊寅。魏主遣征西大將軍長孫道生會丹陽王大毗屯河上以禦彥之。燕太祖寢疾召中書監申秀侍中陽哲於內殿。屬以後事。屬之欲翻九月病甚。筆而臨軒。命太子翼攝國事。勅兵聽政。以備非常。宋夫人欲立

其子受居。思翼聽政。謂翼曰。上疾將瘳。奈何遽欲代父臨天下乎。翼性仁弱。遂還東宮。日三往省疾。宋夫人孺語絕內外。遣閹寺傳問而已。有急景翻。謝康成曰。閹人司晨。余以休閑者。予之言。傳也。翼及諸子大臣。並不得見。先賢通翻。唯中給事胡福。獨得出入。專掌禁衛。福慮宋夫人遂成其謀。乃言於司徒錄尚書事中山公弘。弘與壯士數十人。被甲入禁中。破皮衣。翻宿衛皆不戰而散。宋夫人命開東閣。弘家僮庫斗頭。勁捷有勇。乃踰閣而入。至於皇堂。射拔士卿一人。射而亦翻。謝康成曰。士卿。所謂御妻卿捕連之侍也。太祖驚懼而退。弘遂即天王位。弘子文通。攻之少弟。遣人巡城。告曰。天降山禍。犬行崩背。賢滿林翻。太子不侍疾。羣公不奔喪。疑有逆謀。社稷將危。吾備介弟之親。余大也。遂攝大位。以掌國家百官扣門入者。進陞二等。陞階級也。謂連階也。太子翼帥東宮兵出戰而敗。兵皆潰去。弘遣使賜翼死。即請日車。使諒文翻。明實管見。太子奉家祀社稷之業。咸以朝。夕問去親。勝者之政。鵠鳴而朝。日中又至。及暮又至。此君父無事之時。所惜之于我。也。若君父有疾。則膏藥奉侍。不可跬步離矣。大位者。姦之所覩也。危病者。邪之所伺也。君疾而儲副不在左右。則女子小人得行其志矣。宋太祖善為後處。謂太子攝國聽政。勅兵以備非常。太子恪遵此命。雖有

列兵徑二十里。一處不過數千。形分勢弱。以此觀之。傳兒情見。傳尼則翻
目也。弱也。見。賢通翻。此不過欲固河自守。無北度意也。赫連定殘狼若推
勇。以政翻。擬之必仆。克定之後。東出潼關。席卷而前。卷讀曰捲。則威震南
極。江淮以北。無立草矣。聖策獨發。非愚近所及。顧陛下勿疑甲辰。魏主如
統萬。遂襲平涼。以衛兵將軍王斤鎮蒲坂。坂音反。斤建之子也。王建佐魏
上柱取中原。秦自正月不雨。至于九月。民流叛者甚衆。冬十月。以克陵
王義宣為南徐州刺史。猶戍石頭。義宣先戍石頭。而南徐州鎮京口。蓋帶
刺史。而猶戍石頭也。戊午立錢。署鑄四銖錢。到彦之。王仲德沿河置守
還保東平。東平郡時治須昌。乙亥魏安頡自委粟津濟河。攻金墦。金墦不
治既久。治直之翻。又無糧食。杜驥欲棄城走。恐復罪。初高祖城秦。遣其鍾
虞於江南。虞音巨。有大鍾沒於洛水。帝使姚弋夫將千五百人往取之。驥
紹之曰。金墦城已修完。糧食亦足。所乏者人耳。今虜騎南渡。當相與併力。
禦之。將。即亮翻。紹。湯交翻。騎。奇寄翻。大功既立。牽鍾未脫。弋夫脫之。既至
見城不可守。乃引去。驥遂南遁。丙子安頡拔洛陽。殺將士五千餘人。杜驥
歸言於帝曰。本欲以死固守。姚弋夫及城遽走。人情沮敗。不可復禁。注。在
二翻。復扶又翻。上大怒。謀弋夫於壽陽。弋夫勇健。諸偏裨莫及也。魏河北

諸軍會於七女津七女津當在東平西北岸到虜之恐其南渡遣裨將王
端龍沂流奪其船杜超等擊斬之安頤與龍驤將軍陸侯進攻虎牢按北
史陸侯當作陸侯驤意將嗣平已拔之尹冲及滎陽太守清河崔降魏
降戶江翻方異曰宋書云崔抗節不降授整死後魏書崔抗魏馬武
城男宋書誤也秦王暮末為河西所逼遣其臣王愷烏訥閏請遊於魏聞
徒賢翻人徒見翻魏人許以平涼安定封之暮末乃焚城邑踐寶器帥戶
萬五千東如上邦神清曰平方異曰後魏乙伏國仁律云為赫連定所
逼遣烏訥等求遊宋成胡傳云茂莫間赫連定敗將家戶及興國末往欲
移居上邦今從十六國春秋至高田谷高田谷當在南安郡界末及至上
邦也給事黃門侍郎郭恆謀劫沮渠興國以叛事覺暮末殺之伯戶登翻
夏主閏暮末將至發兵拒之暮末留保南安其故地皆入於吐谷渾自范
川至西平扼軍甘乙伏氏故地晉書武帝太元八年歲在癸未乙伏國仁
據隴西南安亦其地也十一月乙酉魏主至平涼夏上谷公社干等嬰城
固守魏主使赫連昌招之不下乃使安西將軍古弼等將兵趣安定越七
喻翻夏主自鄜城還安定將步騎二萬往救平涼與弼遇弼偶還以誘之
將即亮翻騎奇奇翻誘奇而夏主追之魏主使高車駝擊之夏兵大敗斬

有數千級。夏主還走。登鵠陂原。鵠陂原。前漢屬北地。後漢音屬安定。有鵠陂原。唐大寶元年。改曰宣臺縣。屬涇州。鵠。味倫翻。鵠音孤。為方陳以自固。陳讀曰陣。魏兵就圍之。士辰加征南大將軍。檀道濟都督征討諸軍事。隨衆伐魏。陳書曰。率下同。甲午。魏壽光侯叔孫建。汝陰公長孫道生。濟河而南。到彊之間。洛陽虎牢不守。諸軍相繼奔敗。欲引兵還。殿中將軍垣護之以書諫之。以為宜使竺靈秀助朱修之守滑臺。自帥大軍進擬河北。且曰。昔人有連年攻戰。失衆之種。猶張膽爭前。莫肯輕退。况今青州豐穰。濟漕流通。濟子檀嗣。下入濟。同士馬飽逸。威力無損。若空棄滑臺。坐喪成業。喪。息浪翻。豈朝廷受任之旨邪。安當作使。彊之。不從。護之。苗之子也。垣苗。遠將也。武帝西征。長安。今苗鎮河濟之會。俗謂之垣苗城。祖子孫三世。皆著功名於遠。彊之。欲焚舟步走。王仲德曰。洛陽既陷。虎牢不守。自然之勢也。今虜去我猶千里。滑臺尚有彊兵。若遽捨舟南走。士卒必散。當引舟入濟。至馬耳谷口。更詳所宜。馬耳谷口。即馬耳關。彊之。先有目疾。至是大動。且將士疾疫。乃引兵自清入濟。水經。濟水東北過壽張縣西界。安民手。南渡水。從東北來注之。註云。濟水又北。汶水注之。戴延之所謂清口也。郡縣志。述征記曰。清河首受洪水。北流。濟或謂清即濟也。禹貢濟東北會于

汶水枯梁注巨澤。巨澤北則清水與汶會也。宋相堵曰：今濟北東阿東北有故濟亭，即春秋所謂清者也。是濟水通得清之目焉。亦水色清深用兼厥稱是故燕王曰：吾聞齊有清濟濁河以爲國，即此水也。南至歷城焚舟棄甲，步趨彭城。趙主命劉曜有清濟濁河以爲國，即此水也。南至歷城焚舟欣在彭城，將佐恐魏兵大至，時即亮翻勸義歆委鎮還都。義歆不從，魏兵攻濟南。濟南郡治歷城，濟南太守武連蕭承之帥數百人拒之。晉武帝太康二年，分千石、徒田阿立武連縣，屬晉陵郡。南渡後屬南東海郡。今齊牛青城萬歲諸鎮皆其地。魏衆大集，承之使僮兵開城門，衆曰：賊衆我寡，奈何？輕敵之甚。承之曰：今懸守窮城，事已危急，若復示弱，必爲所屠。唯當見強以待之耳。復拔人翻，見賢通翻。魏人疑有伏兵，遂引去。承之肅道成之。父魏軍圍夏主數日，斷其水草，斷丁管翻。人馬飢渴，丁酉夏主引衆下鵝陂原。魏武衛將軍丘眷擊之，夏衆大潰。死者萬餘人。夏主中重創，單騎走。十什仲翻。創初良翻。騎寺等翻。收其餘衆驅民五萬，西保上邽。魏人復夏主之弟丹陽公烏覲，援武陵公亮、骨及公侯以下百餘人。是日魏兵衆勝，進攻安定。夏東平公乙斗棄城奔長安，驅畧數千家。西奔上邽。戊戌魏叔孫建攻竺靈秀於湖陸。靈秀大敗，死者五千餘人。建還屯范城。即東平。

郡之范縣城也杜佑曰潁州范縣晉文人士會之邑己亥魏主如安定庾
 子還臨平涼撫整園之振其月翻整七詔翻安慰初附赦秦雍之民賜復
 七年罪於用翻復方日翻除其賦役也夏隴西守將降魏將即亮翻降戶
 江翻辛丑魏安頡督諸軍攻滑臺河西王蒙遜遣尚書郎宗舒等入貢
 于魏魏主與之宴執崔浩之手以示舒等曰汝所聞崔公此則是也才畧
 之美於今無比朕動止咨之豫陳成敗若合符契未嘗失也魏以叔孫
 建都督冀青等四州諸軍事魏未得青州也使建督諸軍經畧之耳魏尚
 書庫結帥騎五千迎秦王暮末魏書官氏志北方諸姓庫魯官氏後改馬
 庫氏帥請曰率下同時奇翻下同秦衛將軍吉毗以馬不宜內徙暮末
 從之庫結引還南安諸羗萬餘人叛秦推安南將軍督八郡諸軍事廣寧
 太守焦遺為主魏收地形志廣寧郡治隴西郡縣寧當作寧鄯縣後漢所
 置唐為渭州隴西縣地遺不從乃切遺族子長城護軍亮為主五代志平
 涼郡百泉縣後魏置長城郡帥眾攻南安暮末請救於乞王楊難當難當
 遣將軍苻猷帥騎三千救之暮末與之合擊諸羗諸羗潰亮奔還廣寧暮
 末進軍攻之以手令與焦遺使取亮十二月遣斬亮首出降暮末進遣號
 鎮國將軍秦畧陽太守弘農楊顯以郡降夏晉武帝分天水置畧陽郡降

戶江翻下同。辛酉以長沙王義欣為豫州刺史鎮壽陽壽陽土荒民散城
 郭頽敗盜賊公行義欣隨宜經理境內安業道不拾遺城府完實遂為盛
 藩。芍陂久廢義欣脩治隄防治直之陂引泔水入陂溉田萬餘頃無復旱
 災引淝河之水入芍陂也。復秋入陂丁卯夏上谷公社于廣陽公度洛孤
 出降魏克平涼關中侯主代田得奚斤娥清等獻於魏主魏主以夏主之后
 賜代田命斤膝行執酒以奉代田謂斤曰金汝主者代田也賜代田爵井
 陘侯。嘗魏置關中侯有爵未有邑猶秦漢之關內侯爵祇在列侯下。拓跋
 賁五代田自關中侯進當斤陘侯則有邑矣而亦非若有實土也陘音則
 加散騎常侍左衛將軍領內都幢將百人為幢幢有幢系然之法也魏幢
 將主三郎衛士直宿禁中有自侍中已下中散已上皆統之將即亮翻下
 同夏長安臨晉武功守將皆走關中悉入於魏魏主留巴東公延普鎮安
 定以鎮西將軍王斤鎮長安士中魏主東還以奚斤為軍士使負酒食以
 從軍士掌膳飲以斤敗軍失身辱之也時魏有軍官尚書軍士蓋其屬也
 從十周翻王斤驕矜不濫信用左右調役百姓調徒吊餽民不堪命南奔
 漢川者數十家魏主素治得實斬斤以徇治直之陂右將軍到彦之安北
 將軍王仲德皆下獄充官下戶據翻兖州刺史竺靈秀坐棄軍伏誅上見

垣護之書而善之。以爲北高平太守。南高平郡。僞郡也。屬南兖州。北高平郡。古郡也。屬兖州。治湖陵。彥之之北伐也。甲兵資實甚盛。反敗還。委棄盡。盡府藏武庫爲之空虛。爲子偽誦。它日上與庾亮臣宴。有荒外降人在坐。自南北分治。各以其封畧之外。爲荒外降。戶江翻。生沮。卧翻。上問尚書庾部郎顧琛。庫中伏猶有幾許。琛詭對有十萬人。伏曹魏。宜尚書二十三郎庫部其一也。掌戎器。因簿帳伏琛。且林翻。上既問而悔之。得琛對甚喜。琛和之。曾孫也。顧和見九十卷。晉元帝大興元年。彭城王義康與王弘並錄尚書。義康意猶快快。伏於兩翻。欲得楊州。形於辭旨。以弘弟曇首居中。爲上所親委。愈不悅。弘以老病。屢乞骸骨。曇首自求吳郡。上皆不許。義康謂人曰。王公久病不起。神州詎宜卧治。治直之翻。曇首勸弘減府中文武之半。以授義康。上聽割二千人。義康乃悅。曇徒舍翻。史炤釋文。燦先到勿乾也。教勅。教勅之先。本句奴苗齊。即鐵勁國也。其聲訛轉也。團。渠菜切。防閑也。水滌。曹略切。雨水大兒。瀾。乃制切。疾疫也。漳水。漳諸良切。出晉魏郡鄆縣。卽後魏相州。滌。烏宏切。酒。下各切。水渴也。艘。蘇乃切。船之總名。水滌。冰滌。汴河。蘇故切。逆流而上曰汴。隋書。徒果切。落也。山狡。古巧切。狡獪也。并丸。卑改切。兼也。並也。屬昭姜也。閹寺。呼昆切。守門人也。郿城。苦無切。

本秦文公夢黃蛇止於郿。衍作時以相白帝之虞。隗歸上非切。唱和上
 尺亮切。導也。下應也。仆。芳遇切。墮也。頌也。汾河。余事切。緣水而下也。鍾
 虞。商雅曰。木謂之虞。所以掛鐘磬也。說文曰。虞飾為猛獸。給之。欺也。莊
 也。沮敗。林汝切。止壞也。逼。筆力切。商雅迫也。惶。苦亥切。烏訥。閼鳥。姓也。
 訥。閼。其石。訥。內骨切。嬰城。伊盈切。統城以自固也。鵜。鵜。縣石。屬安定。本
 後秦姚泓之地。姚泓既滅。其地每入赫連勃勃。穰人羊切。豐也。重創。年
 傷也。搢搢也。符契。音計切。符。合契。約也。考陂。方音酌。人音鵠。在安豐郡。
 屬北史。後魏音。楚相孫叔敖所造。以灌田也。淝。資彌切。水名。出弋陽。淝
 功代切。井陘。常山邑。井陘山在南。系後魏。幢將宅。江切。軍幢之將帥也。
 端。端。傳云。十人為軍。軍宜將百人為幢。幢宜帥。拘。徐閼切。行示也。府藏
 才浪切。物所蓄也。說。通委切。詐也。快快。行兩切。志不滿也。趙完壁。源委
 蹟。音公回反。竺。音竹。姓也。沖。音森。未解音。下懈反。區處。音昌呂反。相枕
 去聲。撲音。則臥反。癘。音屬。疫癘。城守音。狩漳音。章淤。姚興子也。為劉裕
 所虜。屢見音。胡旬反。定相。去聲。音魏曰。郭後魏改曰相州。主如如注也。
 毗。音昆。礪。礪音。歌。郭成石。今濟州是也。臚音。問。讀音。庵。邁音。其。拜反。誦
 音。胡結反。碑。音。碑。副也。冶坂。上音野。下音反。瘳音。抽。閼守。閼音。甘奄人。

永樂大典

卷一二六九

前半頁缺

五二五八

也。射音食亦反。大行崩背。大行不反之辭。背音佩。幸也。命弟今天也。遂攝大位。景二年二月云。燕有女子化爲男。臣將爲君之兆。此其驗也。叩音叩。擊也。隄音馬。悔反。席巷。上聲。音無餘也。郢音立。高車亦狄禮。緬音急。陳音陣。垣音素。姓也。濟音子禮反。水名。武進縣名。景唐地理志。常州上云。武進音分曲阿縣。置武進。梁改爲蘭陵。宋之齊太祖蕭道成之父。賜復音方目反。不倖賊也。焦遺。蔡王父熾誓之太師也。頽音杜回反。芍陂。廬江郡。奚斤五年三月末。爲夏王所獲。以從音方周反。調音徒肖反。計發也。怏怏音於亮反。情不足也。臺音談。神州。揚州。關之根本。故以神州呼之。詎音尼。蓋也。

八年春正月壬午朔。燕大赦。改元大興。丙申。檀道濟等自清水至滑臺。魏叔孫建長孫道生拒之。丁酉。道濟至壽張。遇魏安平公乙旆養。魏牧官人志。獻帝命叔父之裔。為乙旆氏。道濟帥寧朔將軍王仲德。驍騎將軍段宏。奮擊大破之。時。續曰。率。驍。堅光翻。騎。奇。奇翻。轉戰至高梁亭。斬魏濟州刺史。悉煩庫結。魏明元帝泰帝八年。置濟州。治碭水城。濟于檀翻。夏。主。擊。秦。將。姚。獻。賊。之。將。即。亮。翻。敗。補。遇。翻。遂。遣。其。叔。父。北。平。公。韋。伐。帥。衆。一。萬。攻。南。安。十。年。暮。不。保。南。安。城。中。太。飢。人。相。食。秦。將。中。征。虜。將。軍。出。連。輔。

永樂大典卷五萬二千五百九

九

後半頁缺

永樂大典卷二萬二千五百九

+

士聲。聚才論。翻思。話生。微繁。尚衣。燕王立。夫人慕容氏為王后。庚戌。
 魏安頡等還平城。魏主嘉禾修之守節。要以宗女為修之。自北還張本。妻。
 子細翻。初帝之遣到彦之也。戒之曰。若北國兵動。先其未至。復前入河。先。
 患焉。翻若其不動。留彭城勿違。及安頡得宋傳。魏主始聞其言。謂公卿曰。
 鄉輩前謂我用崔浩計為探。驚怖固諫。惜者不翻。崔浩計見上卷元年。常。
 勝之家。始皆自謂踰人至於歸終。歸終。謂事勢完極。處乃不能及。司馬楚。
 之上疏。以為諸方已平。請大舉伐宋。魏主以兵久勞不許。徵楚之為散騎。
 常侍。散志豈翻騎。音牙翻。以王慧龍為滎陽太守。魏雖置滎陽太守。實以。
 虎牢為重鎮。按魏書官氏志。高宗太安三年始以諸部護軍各為太守。且。
 是時惟以滎陽太守命王慧龍。至太安三年逆惠改之也。守式又翻。慧龍。
 在郡十年。農戰並脩。大著聲績。歸附者萬餘家。帝縱反。問於魏云。慧龍自。
 以功高位下。欲引家人入寇。因執司馬楚之以叛。問古亮翻。楚之將也。賴。
 川魏主聞之。賜慧龍璽書曰。劉義隆畏將軍如虎。欲相中害。賈斯氏翻。中。
 竹仲翻。朕自知之。風塵之言。想不足介意。明寅管見。杜驥守金墉。日常使。
 姚聳夫將千五百人往洛水。取大鐘。驥以膏馬來使。跪使同守。聳夫從之。
 既而見城大不可守。遂引去。驥因而南遁。言於帝曰。奉欲以死守城。姚聳

夫至而逃走。人情沮敗。不可復禁。上大怒。誅擊夫於壽陽。擊夫勇健。諸偏裨莫及也。又帝信驥一言。而欲專將於千里之外。不復拜詰其情實。而魏主能察反間。蓋任能臣。盡其才用。以此敵彼。固不能規恢河南。一部魏師而取勝矣。故人盡知人善任。照如無間。然後事可立而功可成也。帝復遣刺客呂玄伯刺之。復入朝。曰。得慧龍首。封二百戶。畧賞絹千匹。玄伯詐為降人。降。戶江翻求屏人有所論。慧龍疑之。使人探其懷。得尺刃。并必耶翻。探。上南朝。玄伯叩頭請死。慧龍曰。各為其主耳。釋之。為。戶勸翻。左右諫曰。宋人為謀。未已。不殺玄伯。無以制將來。慧龍曰。死生有命。彼亦安能害我。我以仁義為扞蔽。又何憂乎。遂捨之。又曰。慧龍中黎陽黎言之。夏五月庚寅。魏主如雲中。六月乙丑大赦。夏主殺乞伏慕末。及其宗族五百人。夏主畏魏人之逼。擁募民十餘萬。口。黎民所得乞伏氏之民也。自治城濟河。欲擊河西王蒙遜。而奪其地。吐谷渾王慕瑱。遣蓋州刺史慕利延。寧州刺史拾虔。瑱。古回翻。方異曰。十六國春秋作沒利延。拾虔。今從宋書。帥騎三萬。來其平濟邀擊之。執夏主。定以歸。赫連氏。歷三主二十六平。而城。自是中原及西北之地。一歸於魏矣。時。日。車。騎。奇。勇。翻。沮渠興國。被創而死。沮子余翻。被。反義翻。創。初。良翻。拾虔樹洛干之子也。樹洛干卒。

永樂通鑑卷萬千言元

十

於晉安帝義熙十三年。魏之遣史復柔然。還者二十餘人。魏主賜衣服而遣之。柔然感悅。閏月乙未。柔然救連可汗。遣使詣魏。魏主厚禮之。連可汗。即吐翻。伏。疏。失翻。魏主遣散騎侍郎周紹來聘。柔然皇太子。即奇。勇。翻。且求昏。帝依違答之。荊州刺史江夏王義恭。年寢長。欲專政事。長史劉湛。母義抑之。遂與湛有隙。宋初。初。王。臨州。率以長史行府州事。事皆決於行事。義恭欲專之。而湛不可。遂有隙。長。知。而。翻。帝心重湛。使人詰讓義恭。且和解之。語。古。翻。是時王華王曇首皆卒。子。世。翻。領軍將軍殷景仁。素與湛善。白帝以時賢零落。徵湛為太子詹事。加給事中。共參政事。以雍州刺史張邵代湛為撫軍。長史南蠻校尉。頃之。邵坐在雍州營私。畜聚賊滿二百四十五萬。下廷尉當死。未去。壬午。邵刺雍州。雍於用。翻。左衛將軍謝述。上表。陳邵先朝舊勳。武帝討桓玄。邵白父。敬。表。賊。忠。款。久不附。劉。款。宜蒙優貸。帝手詔。酬。納。先。邵。官。削。爵。去。述。謂。其。子。絳。曰。王上矜邵風誠。持加曲也。使。絳。對。前。焚。之。帝。後。謂。邵。曰。卿之獲免。謝述有力焉。秋七月己酉。魏主如河西。八月乙酉。河西王蒙遜。遣子安周入侍于魏。吐谷渾王慕瑱。遣侍郎謝太寧奉表于魏。請送赫連定。己丑。魏以慕瑱為大將軍。西秦。

王靖之曰。左僕射臨川王義慶固求解職。甲辰。以義慶為中書令。丹
楊尹如故。九月癸丑。魏主還宮。庚申。加太尉長孫蒿柱國大將軍。柱國
大將軍始此。以左光祿大夫崔浩為司徒。征西大將軍。長孫道生為司空。
道生性清儉。一熊皮郭泥數十年不易。類為馬郭泥曰。魏主欲
選使者詣河西崔浩。薦尚書李順。乃以順為太常。拜河西王蒙遜為侍中。
都督涼州西域。是歲。諸軍事太傅行征西大將軍涼州牧涼王王武威。張
掖敦煌酒泉西海金城西平七郡使頭使頭。王武于訖。翻教。徒門翻冊曰。
盛衰存亡與魏升降。北盡窮髮南極膚嶠。西被崑崙。東至河曲。經典釋文。
司馬曰。窮髮。北極之下無毛之地也。按七章也。地理言云。山以草木為髮。
膚。魏興上膚之山。崑崙山也。崑崙謂崑崙。河曲朔方之河曲也。崑崙嶠同。
依皮義翻。王實征之以夾輔皇室。置將相羣卿百官。承制假授。建天子旌
旗。出入警蹕。如漢初諸侯王故事。壬申。魏主詔曰。今二寇摧殄。將偃武
脩文。理廢職。舉逸民。范陽盧玄。博陵崔暉。趙郡李靈。河間邢穎。勃海高允。
廣平游雅。太原張偉等。皆賢雋之胃。冠冕周邦。周當作州。易曰。我有好爵。
吾與爾康。之。考中乎。九二文辭如玄之。此者盡教州郡以禮發遣。遂徵玄。

宋樂史纂要萬千言元

主

等及州郡所遣至者數百人。差次叙用。崔綽以母老固辭。玄等皆拜中書
博士。玄。謙之曾孫。晉永嘉之後。盧謙長轉於石氏之間。再開之。歟。遂死於
其。謙氏士。翻靈順之從父兄也。從才用。翻玄舅崔浩。每與玄言。輒歎曰。對
子真。使我懷古之情更深。盧玄子子真。浩欲大整流品。明辨姓族。玄止之。
曰。夫創制立事。各有其時。樂為此者。詎有幾人。宜加三思。樂音洛。三見新
翻。浩不從。由是得罪於眾。初。魏昭成帝始制。灑令。什翼提。昭成帝反。
逆者族。其餘當死者。聽入金馬賄罪。殺人者。聽與死家牛馬葬具。以平之。
盜官物一備五。私物一備十。備。治償也。今人多云。陪備。四部大人共坐王
庭。決辭訟。無繫訊。連逮之苦。境內安之。太祖入中原。道武帝廟號太祖。患
前代律令峻密。命三公郎王德。刪定務崇簡易。事見一百十卷。晉安帝隆
安二年。易。以鼓。翻。季年被疾。刑罰濫酷。事見一百一十一卷。晉安帝隆安四
年。被。反。義。翻。太宗承之。史文亦深。明元帝廟號太宗。冬十月戊寅。世祖命
崔浩更定律令。除五歲四歲刑。增一年刑。並盡者。負殺羊抱犬沈諸淵。殘
果五。翻。說文。夏羊壯曰羖。一說。殺羖羊也。沈。持林。翻。初。令官偕九品者。得
以官爵除刑。漢官以石鼓為最。魏晉始定品秩之法。婦人當刑而孕產後
百日乃決。關左懸。登。開。鼓。以達冤人。為今有獄訟者。誦。周禮。左。嘉。石。以

平罷民皆所以達曲枉也。登聞鼓。公府有之。得詣闕鼓。登時上聞也。
魏主如漢南。十一月丙辰。北都敕勒莫弗庫若千。高車酋長。謂之莫弗。
考異曰。後魏書。北史。本紀。皆作敕勒。即胡傳。皆作高車。按高車。即敕勒。
名也。師所部。數萬騎。驅庫數百萬頭。詣魏主行在。即謂曰車。騎奇奇。魏
主大獵。以賜從官。從才用。十二月丁丑。還宮。是歲。涼王改元義和。
林邑王范陽邁。寇九德。交州兵擊却之。九德。郡名。在交州。隋書。為羅州。
史。昭。釋文。乙。胡。養。乙。胡。代。北。後。魏。養。其。名。跋。跋。蒲。撥。切。感。子。六。切。迫。也。
與。魏。主。賜。復。除。其。租。賦。也。恤。懼。許。容。切。援。恐。也。春秋。左。傳。晉。人。允。懼。
潰。胡。對。切。散。也。乘。與。上。歲。蒸。切。駕。也。下。半。諸。切。車。與。也。下。邱。得。悲。切。漢。
武帝。置。臨。淮。郡。水。平。中。史。為。國。主。宋。因。之。驚。怖。惶。懼。也。反。間。問。深。也。下。
問。已。同。音。中。害。傷。害。也。探。其。湯。封。切。亦。作。探。通。者。史。也。漢。直。深。切。人。直。
咸。切。賊。則。即。切。納。賄。曰。賊。優。脅。他。代。切。寬。也。綜。子。宋。切。郭。泥。諸。良。切。通。
作。障。人。音。之。亮。切。通。障。泥。澤。也。膚。嘯。武。中。切。本。作。嘯。江。水。所。出。秦。隴。西。
之。臨。洮。縣。後。魏。置。岷。州。因。山。以。為。名。岷。嶺。古。澤。切。崑。崙。山。嶺。也。營。驛。上。
居。影。切。下。早。古。切。一作。煙。漢。書。出。稱。營。入。稱。驛。顏。師。古。曰。營。音。氏。蕭。
也。越。音。止。行。人。也。那。額。其。經。切。姓。也。本。周。之。書。那。侯。為。衛。所。滅。其。後。因。

永樂大典卷二二六九

五

以。氏。為。賢。子。受。切。智。過。十。人。曰。為。誰。有。其。操。切。子。林。本。和。詞。也。三。思。求。
之。也。論。語。三。思。而。後。行。聖。德。公。戶。切。並。詳。為。益。改。曰。五。益。春秋。左。傳。注。
曰。益。也。越。完。壁。源。委。沮。梁。興。國。家。進。世。子。六。年。五。月。末。為。秦。所。擒。相。
昔。昔。駭。反。行。上。聲。龍。靈。消。思。龍。威。靈。也。於。音。此。與。反。滅。也。惠。音。惠。音。惠。音。
結。方。難。音。乃。王。反。清。通。散。也。唱。籌。量。涉。或。曰。昔。用。兵。者。有。餘。而。示。之。不。
足。故。其。得。以。測。其。伏。不。足。而。示。之。有。餘。故。其。得。以。測。其。虛。孫。臆。之。滅。焉。
是。所。謂。有。餘。而。示。之。不。足。也。種。道。濟。之。量。涉。走。所。謂。不。足。而。示。之。有。餘。
也。下。邱。音。皮。精。聚。上。音。子。智。反。下。音。丁。喻。反。尚。方。音。名。韻。音。胡。結。反。妻。
去。聲。屏。音。餅。擗。平。聲。叩。音。口。擊。也。行。音。輪。衛。也。主。如。如。往。也。墳。音。公。四。
反。汗。音。寒。依。違。不。決。也。詰。讓。詰。音。士。古。反。問。也。環。音。也。雲。音。雲。音。雲。音。
脈。呈。窮。髮。莊。子。曰。窮。髮。之。北。風。也。地。以。草。木。為。毛。髮。北。方。寒。風。草。木。不。
生。故。窮。髮。所。謂。不。毛。之。地。也。膚。嘯。尚。音。牧。營。曰。及。膚。弱。注。云。膚。在。江。漢。
之。南。山。名。吾。與。爾。靡。之。靡。音。靡。為。比。反。周。書。中。子。封。九。二。之。辭。也。王。注。
云。靡。散。也。孔。疏。云。我。有。好。爵。吾。願。與。爾。賢。者。分。散。而。共。之。差。次。音。又。
魏。昭。成。帝。北。政。姓。之。祖。什。量。彼。也。訊。音。信。問。也。連。音。代。反。也。太。穆。諱。瑤。
即。道。成。帝。也。三。公。郎。官。名。太。宗。諱。明。姓。之。子。即。明。元。帝。也。更。平。聲。沈。云。

九。年。春。正。月。丙。午。魏。主。尊。保。太。后。實。氏。為。皇。太。后。尊。保。母。為。母。非。禮。也。
胡。黃。等。見。其。龍。保。母。至。東。漢。野。王。唐。已。極。矣。今。以。為。太。后。又。加。皇。稱。是。以。
居。尊。排。濕。之。動。與。鞠。育。顧。復。之。恩。比。也。夫。故。之。人。知。母。而。不。知。父。至。此。則。
於。母。亦。無。差。等。曹。是。以。為。禮。乎。崔。浩。自。名。藉。古。者。國。有。大。夫。乃。無。一。言。知。
而。然。之。是。不。忘。也。曰。不。知。之。是。不。智。也。既。以。保。母。為。太。后。而。不。知。其。則。其。
勢。必。至。於。如。皇。而。稱。矣。既。以。保。母。為。太。后。而。不。知。其。則。他。日。必。至。於。連。贈。
封。祖。考。至。爵。元。弟。甘。如。外。戚。矣。立。責。人。赫。連。氏。為。皇。后。子。見。為。皇。太。子。大。
赦。改。元。延。和。燕。王。立。慕。容。后。之。子。王。仁。為。太。子。三。月。庚。戌。衛。將。軍。王。
猛。還。位。太。保。加。中。書。監。丁。巳。征。南。大。將。軍。檀。道。濟。進。位。司。空。還。鎮。尋。陽。道。
濟。自。歷。城。還。師。至。建。康。復。使。之。還。鎮。尋。陽。王。中。吐。谷。渾。王。慕。瑒。還。鎮。定。
子。魏。魏。人。殺。之。慕。瑒。上。表。曰。臣。停。擒。借。送。獻。捷。王。府。將。執。雖。榮。而。土。不。增。
廓。車。旗。既。飾。而。財。不。用。賞。願。垂。鑒。察。魏。主。下。其。議。下。戶。嫁。細。公。卿。以。為。慕。
瑒。所。致。唯。定。而。已。塞。外。之。民。皆。為。己。有。而。貪。求。無。厭。不。可。許。也。廢。於。聖。朝。
魏。主。乃。詔。曰。西。秦。王。所。得。金。城。袍。罕。隴。西。之。地。袍。罕。隴。西。之。地。乃。是。裂。
土。何。須。復。廓。復。魏。人。翻。西。秦。款。至。綿。綿。隨。使。疏。數。臨。時。增。益。非。一。賜。而。止。

永樂大典卷二二六九

五

也。使。殊。文。翻。下。同。疏。與。殊。同。數。所。有。翻。自。是。慕。瑒。首。使。至。魏。者。稍。簡。魏。
方。士。祁。纖。奏。改。代。為。萬。年。代。戶。為。萬。年。戶。以。代。今。為。萬。年。令。在。浩。曰。昔。太。
祖。應。天。受。命。兼。稱。代。魏。以。法。殷。商。帝。嘗。都。亳。子。契。受。封。於。商。自。契。王。湯。八。
達。湯。始。都。亳。從。先。王。居。謂。之。亳。故。改。慕。瑒。故。商。國。家。積。德。當。享。平。萬。億。不。
待。假。名。以。為。益。也。纖。之。所。聞。皆。非。正。義。宜。復。舊。號。魏。主。從。之。夏。五。月。士。
卑。華。容。文。昭。公。王。弘。卒。弘。明。敏。有。思。致。而。輕。率。少。威。儀。性。偏。隘。好。折。辱。人。
人。以。此。少。之。思。相。史。翻。少。許。注。翻。編。方。編。翻。好。乎。到。翻。折。之。古。翻。雖。貴。顯。
不。營。財。利。及。卒。家。無。餘。業。帝。聞。之。特。賜。錢。百。萬。米。千。斛。魏。主。治。兵。於。南。
郊。謀。伐。燕。治。且。之。翻。帝。遣。使。者。趙。道。生。聘。于。魏。六。月。戊。寅。司。徒。南。徐。州。
刺史。彭。城。王。義。康。改。領。揚。州。刺史。上。弘。卒。義。康。始。領。揚。州。詔。分。青。州。置。冀。
州。宋。冀。州。領。廣。川。平。原。清。河。樂。陵。魏。郡。河。間。頓。丘。高。陽。勃。海。九。縣。皆。屬。置。
於。河。濟。間。治。歷。城。吐。谷。渾。王。慕。瑒。遣。其。司。馬。趙。叙。入。貢。且。來。告。捷。古。擒。
赫。連。定。之。捷。也。增。古。回。翻。廣。實。魏。主。代。燕。命。太子。晃。錄。尚。書。事。時。晃。統。
五。歲。又。遣。左。僕。射。安。原。建。寧。王。崇。等。屯。漢。南。以。備。柔。然。辛。卯。魏。主。遣。散。
騎。常。侍。鄧。穎。來。聘。乙。未。以。吐。谷。渾。王。慕。瑒。為。都。督。西。秦。河。沙。三。州。諸。軍。
事。征。西。大。將。軍。西。秦。河。二。州。刺史。進。爵。隴。西。王。且。命。慕。瑒。悉。歸。南。方。將。士。

先沒於夏者得百五十餘人劉義真之敗沒於夏者又如北秦州刺史楊
難當征西將軍難當以兄子保宗為鎮南將軍鎮宕昌宕昌隨唐為宕州
之地古徙浪翻以其子順為秦州刺史守上邽保宗謀襲難當事泄難當
囚之 士寅以江夏王義恭為都督南兗等六州諸軍事開府儀同三司
南兗州刺史臨川王義慶為都督荆雍等七州諸軍事荊州刺史雍於用
翻竟陵王義宣為中書監衡陽王義季為南徐州刺史初高祖以荊州居
上流之重土地廣遠實資兵甲居朝廷之半故遺詔令諸子居之上以義
慶宗室今美且烈武王有大功於社稷臨川王道規謀烈武王故特用之
秋七月己未魏主至濡水水經濡水自塞外來逕遼西今文紀如海陽
等縣而入于海濡乃官翻庚申遣安東將軍奚斤發幽州民及密雲丁零
萬餘人魏狀曰道武帝始二年置密雲郡密雲縣治提攜城本漢庫兵
縣地也唐曰厚音題運攻具出南道會和龍魏主至遼西燕王遣其侍御
史崔聘奉牛酒犒師己已魏主至和龍庚午以領軍將殷景仁為尚書
僕射太子詹事劉湛為領軍將軍益州刺史劉道濟粹之弟也信任長
史費謙別駕張熙等聚飲興利費狀沸翻傷政害民立官治禁民鼓鑄而
責鐵器商賈失業呼嗟滿路斂刀磨翻有言古流民許榜之變姓名稱
司馬飛龍自云晉室近親往依氏王楊難當難當因民之怨資飛龍以兵
使使擾益州飛龍招合蜀人得千餘人攻殺已興令沈約曰己興今徐志
不註置立疑乎氏所立屬遼東郡宋白曰晉永和十一年置己興縣西魏
改曰長江縣唐屬遂州遂陰平太守晉孝武帝泰始中置陰平郡至武帝
永初間又分為南陰平北陰平此南陰平也隋併南陰平入雄縣宋白曰
又州在陰平也職圖成是所據漢為陰平道魏晉為陰平郡陰平縣永嘉
末太守王鑒以郡降于雄晉人於是悉流移於蜀漢其氏羗並屬陽茂搜
此郡不復預受正朔故南史諸志悉無所錄其晉人流寓於蜀者仍於益
州立南北二陰平屬於漢中者亦無梁州立南北二陰平今劍州陰平縣
益州之北陰平郡也道濟遣軍擊斬之道濟欲以五城人帛氏奴梁顯為
參軍督護孫暄曰帛氏也費謙固執不與成奴等與郡人趙廣構扇縣人
詐言司馬殿下猶在陽泉山中聚眾得數千人引向廣漢沈約曰蜀分縣
竹立陽泉縣屬廣漢郡隋復併入雜竹道濟參軍程展會治中李抗之將
五百人擊之皆敗死巴西人唐頻聚眾應之趙廣等進攻涪城陷之時即
亮翻治音涪於是涪陵江陽遂寧諸郡守皆棄城走蜀土僞舊俱反沈約
曰遂寧郡永初郡國志有之疑音不分廣漢所立唐為遂州守手又翻下

太守同燕石城太守李崇等十郡降于魏。石城縣前漢屬石北平燕分置石城縣。魏其君八年。置建德郡於白狼。以石城為縣屬焉。降戶江翻。魏主發其民三萬穿園塹以守和龍。崇績之子也。手績見一百卷晉穆帝升平四年。整之。訛翻。八月。燕王使數萬人出戰。魏昌黎公丘等擊破之。公丘之下當有漏字。死者萬餘人。燕尚書高紹帥萬餘家保老胡園。時蹟曰。辛巳。魏主攻紹斬之。平東將軍賀多羅攻帶方撫軍大將軍永昌王健。攻建德驃騎大將軍樂平王丕。攻冀陽皆拔之。九月乙卯。魏主引兵西還。徙營丘成周。連東樂浪。帶方玄菟六郡民三萬家於幽州。五代志曰。後魏置營州於和龍城。頃建德。冀陽。遼東。樂浪。營丘等郡。龍城大興永樂。帶方。定農。石城。廣都。陽武。襄平。新昌。平剛。柳城。富平。等縣。蓋燕國自慕容以來。分置郡縣於遼西。其後或有合併焉。郡為縣皆不可攷。如玄菟郡。亦當置於遼西也。驃。匪。妙。翻。騎。奇。奇。翻。樂浪。音洛浪。菟。同。郡。翻。燕尚書郭淵勸燕王送款獻女於魏。乞為附庸。燕王曰。負聖在前。結忿已深。降附取死。不如守志。更圖也。聖。許。魏。翻。降。戶。江。翻。魏主之圍和龍也。宿衛之士多在戰陳。陳與陣。同行官人。若雲中鎮將朱脩之。謀與南人襲殺魏主。因入和龍。浮海南歸。以告冠軍將軍毛脩之。毛脩之不從。乃止。少。衛。治。翻。將。即。亮。翻。寇。古。玩。

水集大燕卷萬王書完

去

庚午魏主以馮崇爲都督幽平東夷諸軍事車騎大將軍幽平二州牧

永樂大典

封還西王。錦其國尚書事。食遠西十郡。承制假授尚書刺史。征虜已下官。自征虜以下。雖號將軍。皆得假授。騎。奇。魏平涼休屠征西將軍金崖。句斷。直於。魏。卷涇州刺史狄子玉。魏置涇州於安定郡。治臨涇城。與安定鎮將延普爭權。崖子玉舉兵攻普。普不免。退保胡空谷。即胡空堡之地。魏主以虎牢鎮大將陸侯為安定鎮大將。擊崖等皆擒之。魏主徵陸侯為散騎常侍。出為懷荒鎮大將。懷荒鎮魏降高車所置六鎮之一也。散。魏主入。騎。奇。魏。未。暮。歲。高。車。諸。莫。弗。訟。侯。嚴。急。無。恩。復。請。前。鎮。將。那。孤。必。敗。高。車。必。叛。期。謂。日。暮。帝。怒。切。責。之。使。以。見。業。公。歸。第。明。年。諸。莫。弗。果。殺。那。孤。而。叛。帝。大。驚。立。召。侯。問。之。曰。卿。何。以。知。其。然。也。侯。曰。高。車。不。知。上。下。之。禮。故。臣。臨。之。以。威。制。之。以。濫。欲。以。漸。訓。導。使。知。分。限。分。扶。間。而。諸。莫。弗。思。臣。所。為。惡。為。路。詔。臣。無。思。稱。孤。之。美。臣。以。罪。去。孤。獲。還。鎮。悅。其。稱。養。來。子。余。益。收。名。聲。專。用。寬。恕。待。之。無。禮。之。人。易。生。驕。慢。易。以。放。縱。不。過。泰。年。無。復。上。下。孤。所。不。堪。必。將。復。以。濫。裁。之。如。此。則。眾。心。怨。對。必。生。禍。亂。矣。魏。裴。潛。去。代。郡。而。高。桓。叛。事。亦。如。此。警。直。類。魏。帝。笑。曰。卿。身。雖。短。思。慮。何。長。也。即。日。復。以。為。散。騎。常。侍。士。午。魏。主。如。何。西。遣。兼。散。騎。常。侍。宋。宣。來。聘。且。為。太。子。免。求。嫁。焉。子。偽。翻。帝。依。違。答。之。劉。道。濟。卒。渠。雋。之。裴。方。明。等。密。埋。其。尸。於。齋。後。詐。為。道。濟。教。命。以。答。箴。疏。雖。其。母。妻。亦。不。知。也。程。道。養。於。毀。金。橋。登。壇。郊。天。方。明。將。三。千。人。出。擊。之。將。即。亮。翻。下。同。道。養。等。大。敗。退保。廣。漢。荊。州。刺。史。臨。川。王。義。慶。以。巴。東。太。守。周。籍。之。督。巴。西。等。五。郡。諸。軍。事。將。二。千。人。救。成。都。三。月。亡。人。司。馬。天。助。降。於。魏。自。稱。晉。會。稽。世。子。元。顯。之。子。降。戶。江。翻。會。上。外。翻。魏。人。以。為。青。徐。二。州。刺。史。東。海。公。士。子。魏。主。還。宮。趙。廣。等。自。廣。漢。至。郪。縣。自。漢。以。來。屬。蜀。郡。師。古。曰。郪。音。疾。連。營。百。數。周。籍。之。與。裴。方。明。等。合。兵。攻。郪。免。之。進。擊。廣。等。於。廣。漢。廣。等。走。還。涪。及。五。城。涪。音。注。夏。四。月。戊。寅。始。發。劉。道。濟。喪。帝。聞。梁。南。秦。二。州。刺。史。甄。灋。護。刑。政。不。治。甄。之。人。翻。失。氏。羗。之。和。乃。自。徒。中。起。蕭。思。話。為。梁。南。秦。二。州。刺。史。方。異。曰。思。話。傳。云。楊。難。當。寇。漢。中。乃。用。思。話。按。本。紀。及。公。明。傳。難。當。寇。漢。中。皆。在。十。一。月。灋。護。灋。崇。之。兄。也。涼。王。蒙。遜。病。甚。國。人。共。議。以。世。子。菩。提。切。弱。立。菩。提。之。兄。敷。煌。太。守。牧。健。馬。世。子。加。中。外。都。督。大。將。軍。錄。尚。書。事。菩。提。中。翻。健。居。音。翻。方。異。曰。宋。書。十。六。國。春秋。作。茂。茂。後。魏。書。紀。傳。作。牧。健。公。從。之。家。遜。卒。謚。曰。武。宣。王。廟。號。太。祖。牧。健。即。河。西。王。位。大。赦。改。元。永。和。立。子。封。壇。為。世。子。加。撫。軍。大。將。軍。錄。尚。

日。後魏書節義傳云。什門在燕歷二十四年。按後魏本紀。神瑞元年八月。遣于什門招諭馮跋。至此年二十一年矣。若二十四年乃在大延三年。而大延二年馮氏亡矣。魏主下詔褒稱。以比蘇武。拜治書御史。治直之。賜羊千口。帛千匹。策告宗廟。頒示天下。戊子。休屠金當川圍魏陰密。陰密縣。漢晉屬安定郡。魏收志。屬平涼郡。治地志。陰密故城在涇州鶻奴縣西。唐。且於胡。夏。月。乙未。魏征西大將軍常山王素擊之。丁未。魏主行如河西。壬戌。獲當川斬之。甄灋護坐委鎮。賜死於獄。既之人。翻。楊難當遣使奉表謝罪。帝下詔赦之。河西王牧捷遣使上表告嗣位。戊寅。詔以牧捷為都督涼秦等四州諸軍事。征西大將軍涼州刺史河西王。據居言。翻。六月甲辰。魏主還宮。燕王不遣太子質魏。質音致。散騎常侍劉滋諫曰。散忠重翻。騎。奇。奇。翻。昔劉禪有重山之險。孫皓有長江之阻。皆為晉擒。劉禪事見七十八卷。魏元帝景元四年。孫皓事見七十九卷。晉武帝太康元年。重。且。龍。翻。何則。疆弱之勢異也。今吾弱於吳蜀。而魏疆於晉。不從其欲。將有危亡之禍。願亟遣太子。而修政事。撫百姓。收離散。賑飢窮。勸農桑。省賦役。社稷猶庶幾可保。燕王怒殺之。辛亥。魏主遣撫軍大將軍永昌王健等伐燕。收其木稼。徙民而還。還從宣。翻。又。如。子。秋七月壬午。魏主如美稷。遂至隰城。隰城縣。自漢以來屬西河郡。劉昫曰。汾州西河縣。漢美稷縣。隋為隰城縣。上元元年。更名西河。蓋二縣合併於汾州西河縣矣。命陽平王它督諸軍擊山胡。白龍於西河。山胡。即稽胡。一日步落稽。蓋匈奴別種。劉元海五部之苗裔也。或云。山戎亦狄之後。自離石以西。安定以來。方七八百里。居山谷間。種落繁熾。它。熙之子也。陽平王熙見一百十九卷。武帝永初二年。魏主輕山胡。引數十騎登山臨視之。騎。奇。翻。白龍伏壯士十餘處掩擊之。魏主墜馬。幾為所擒。幾。居希翻。內人行畏代人陳建以身打之。內。入。行。畏。魏官也。蓋選勇力之士。入直禁中。行畏則其部帥也。魏官。官氏志。漢南諸姓使莫陳氏。改馬陳氏。行。戶。剛。翻。長。和。兩。翻。大呼奮擊。殺胡數人。身被十餘創。呼。大。破。翻。被。又。義。翻。魏主乃免。九月戊子。大破胡衆。斬白龍屠其城。冬十月甲午。魏人破白龍餘黨於五原。誅數千人。以其妻子賜將士。十一月。魏主還宮。十二月甲辰。復如雲中。復。收。又。翻。史。昭。釋。文。充。鹿。僕。充。吐。谷。切。僕。口。拱。切。素。然。款。連。可。汗。之。元。也。斷。稍。或。作。梨。推。直。迫。切。擊。也。或。作。指。索。邈。姓。也。格。殺。不。阻。切。擊。也。其。子。從。于。質。魏。結。作。也。趙。完。壁。源。委。磯。頭。地名。磯。音。逆。妻。去。聲。計。音。寒。愧。音。口。悔。反。復。如。如。往。也。犀。甲。犀。堅。也。斷。稍。上。音。段。截。也。下。才。長。又。八。音。謂。之。稍。赫。

永樂大典

卷一三六九

五二六

連昌。改夏主也。五年二月。未為魏所擒。格殺。相拒而擊。曰格鬪。音無谷反。于付門。付門。使燕祥。去紫美襖。解名。幾馬。幾音祈。近也。肉入行長行。音胡。解反。案建博云。以善騎射。擢為下大夫。肉行長。又唐函奴傳云。置十長百長。行長。行長。行音輸。衡也。呼。音奈。

十二年春正月己未朔日有食之。辛酉大赦。辛未上祀南郊。燕王
數為魏所攻數所屠戮。遣使詣建康稱藩奉貢。癸酉詔封為燕王。江南謂
之黃龍國。以其都如龍也。今北關以如龍為黃龍所。甲申魏大赦改元
太延。有老父授書於敦煌東門。其使門翻求之不獲。書曰涼王三十年
若七年。河西王牧捷以問奉常張慎。對曰昔號之將亡。神降于華。左傳莊
公三十二年有神降於莘。魏公使祝應宗區文昂等為神賜之上田文囂
曰魏其亡乎。吾聞之國將興聽於民將亡聽於神。神聰明正直而靈者也。
依人而行。號多涼德。其河上之能待後七年晉滅魏。魏居古翻號古百翻
願陛下崇德脩政。以享三十年之祚。若盤于遊田。荒於酒色。臣恐七年將
有大變。捷不悅。文昂涼之將亡。二月丁未魏主還宮。三月癸亥燕
王遣大將湯燭入貢於魏。時即亮辭以太子王仁有疾。故未之遣。領
軍將軍劉湛與僕射殷景仁素善。湛之入也。景仁實引之。見上八年湛既

至。以景仁位過本不踰已。而一旦居前。意甚憤憤。俱被時遇。以景仁專管內任。謂為問已。被反義翻問。言先朝猜隙漸生。知帝信仗景仁。不可移奪。時司徒義康專秉朝權。朝且逆翻。下同。湛嘗為義康上佐。見一百十九卷。武帝永初元年。遂委心自結。欲因宰相之力。以回上意。傾黜景仁。獨當時務。夏四月。己巳。帝加景仁中書令。中護軍。即家為府。湛加太子詹事。湛愈憤。怒使義康毀景仁於帝。帝遇之益隆。景仁對親舊歎曰。引之令入。入使望人。乃稱疾解職。表疏累上。上時掌朝。帝不許。使傳家養病。胡寅管見。劉湛本固。殷景仁薦而被遇。既乃背德。且欲殺之。湛用小人矣。景仁獨無失乎。方湛自結於義康。竊攬亂政之時。景仁安帝深眷。力足以去之。即當疏湛罪狀。瑞言于上。謝已援引之失。出湛于外。既全素分。又不使為義康之累。則所以處君臣兄弟交舊之念。當得之矣。顧乃稱疾遜位。至于再三。內以固帝之心。外以振湛之勢。湛既落其度內。則并義康而擠之。人徒見湛驅斥義康。將為禍亂。而不知景仁以柔的勝剛強。其心術之險。有甚於湛之凶。愈而無算已。湛議遣人若劫盜者。於外殺之。以為帝雖知當有以解之。不能傷義康至親之愛。帝微聞之。遣護軍府於西掖門外。使近宮禁近。其新細。故湛謀不行。義康僚屬及諸附麗湛者。潛相約勒。無敢歷數氏之

門彭城王主簿沛郡劉敬文父成未悟其機詣景仁求郡敬文遂往謝港曰老父侍養遂就殷鐵千祿鐵景仁小子也侍薄內翻由敬文聞淺上負生成閨門慙懼無地自處文言劉湛怙權時輩論事之處日日翻唯後將軍司馬庾炳之遊二人之間皆得其歡心而密輸忠於朝廷景仁則家不朝謁帝常使炳之銜命往來湛不疑也為後廢義原沐湛族不炳之登之之弟也庾登之見一百二十卷元嘉二年燕王遣右衛將軍孫德來乞師五月庾申魏主遣宜都公穆壽爵為王汝陰公長孫道生為上黨王宜城公奚斤為恒農王奚斤先封宜城王以罪降為公魏顯祖諱於乃改弘農為恒農文以後來郡名書之長命兩翻恒戶登翻廣陵公樓伏連為廣陵王加壽征東大將軍壽辭曰臣祖父榮所以得効功前朝流福於後者由梁養之忠也事見一百六卷晉書武太元十年今春元勳不錄而臣獨奕世受賞心實愧之魏主悅求養後得其孫賜爵郡公壽觀之子也魏觀見一百十九卷武帝永初三年龜茲疏勒烏孫悅般渴槃陀鄯馬耆車師葉持九國入貢于魏龜茲疏勒烏孫鄯善焉耆車師漢時舊國也悅統國在烏孫西北古代一萬九百三十里其先北匈奴之部落焉實惠所統北單于度金微山西去序后其羸弱不能去住龜茲北地為悅統國涼

州人猶謂之單于王。渴盤陀國在蔥嶺東，東馳波西。東持當從魏言，隋書作東持。東持國在蔥嶺之西，當原居西北，去代一萬六千里。漢之奄蔡國也。龜茲音丘慈，蔡釋典音鉢，蔡薄官翻。陀徒河翻，都上角翻。考異曰：後魏書皆作烏耆，云漢時舊國也。按漢書作烏耆，今從之。魏主以漢世雖通西域，有求則卑辭而來，無求則驕慢不服，蓋自知去中國絕遠，大兵不能至，故也。今報使往來，徒為勞費，終無所益，欲不遣使。攷疏文翻：有司固請以爲九國不憚險遠，慕義入貢，不宜拒絕，以抑將來。乃遣使者王恩生等二十輩使西域，恩生等始度流沙，爲茫然所執。恩生見敕，連可汗可從，利入聲汗音失，持魏郎不屈。魏主聞之，切責敕連，敕連乃遣恩生等還，竟不能達西域。甲戌，魏主如雲中。六月甲午，魏主以時和平豐，嘉瑞香臻，詔大酺五日。酺音蒲，徧祭百神，用答天貺。丙午，高句麗王璉遣使入貢于魏，言如字，又音駒。麗力和翻，璉力展翻。且請國諱，魏主使錄帝系及諱以與之。拜璉都督遼海諸軍事，征東將軍遼東郡公高句麗王璉劍之曹孫也。高句麗王劍馬無所敗。見八十七卷。晉成帝咸康八年戊申，魏主命驃騎大將軍樂平王丕、驃騎王妙璉、騎奇奇翻、樂平洛鎮東大將軍徒河屈垣等帥騎四萬伐燕。魏書官氏志：內入諸姓，戶寅氏爲屈氏。楊州諸郡

重錄總校官侍師高拱

學士王明正

分校官侍讀呂天

書寫儒士王揚

國典監生王蔣洲

歐陽卿

永樂大典卷之一萬二千二百七十 一送

宋 文帝五

資治通鑑元嘉十六年春正月庚寅司徒義康進位大將軍領司徒日漢以來大將軍位三公上司徒丞相職也義康既進位猶領司徒職南兖州刺史江夏王義恭進位司空夏非朝魏主如定州初高祖遺詔令諸子次第居荊州臨川王義慶在荊州八年欲為之選代為子陽嗣其次應在南燕王義宣帝以義宣人才凡鄙置不用二月己亥以衡陽王義季為都督荊湘等八州諸軍事荊州刺史義季嘗春月出畋有老父被苦而耕被皮衣朝苦許康朝左右斥之老父曰盤子遊畋古人所戒夏太康以遊畋失國周公以文王戒成王盤樂也今陽和布氣一日不耕民失其時奈何以從禽之樂而驅斥老農也義季止馬曰賢者也命賜之食辭曰大王不奪農時則境內之民皆飽大王之食老夫何敢獨受大王之賜乎義季問其名不告而退三月魏雍州刺史葛那冠上洛魏雍州刺史治長安北北上洛也南上洛寄治魏興魏言官氏志內人諸姓賀葛氏改

永樂大典卷之一萬二千二百七十

為葛氏非於月朝上洛太守鍾長生棄郡走歸徐林朝年未魏主還官楊保宗與兄保顯自重亭奔魏保宗鎮重亭見上卷十二年庚寅魏主以保宗為都督關西諸軍事征西大將軍開府儀同三司秦州牧武都王鎮上邽要以公主妻之七加朝保顯為鎮西將軍晉壽公河西王牧捷通於其嫂李氏兄弟三人傳嬖之傳捷也以使辭得十日娶妻牛義朝性德明必許朝李氏與牧捷之姊共毒魏公主公主魏主妹也魏主遣解毒醫乘傳救之得愈傳捷知德朝魏主徵李氏牧捷不遵厚資給使居酒泉魏每遣使者詣西域傳捷疏史朝下同常詔牧捷發導護送出流沙使者自西域還至武威牧捷左右有告魏使者曰我君承端端可汗妄言云可從利人聲汗音寒去歲魏天子自來伐我士馬疫死大敗而還還從宜朝又如字下同我擒其長弟樂平王至我君大喜宣言於國又聞可汗遣使告西域諸國稱魏已削弱今天下唯我為強若更有魏使勿復供奉西域諸國頗有威心後扶人朝下能復用兩屬曰氣西域魏主又信柔然之言是有武心使還具以狀聞魏主遣尚書賀多羅使涼州觀虛實多羅還亦言牧捷雖外脣臣謹內實乖悖傳捷內朝又滿沒朝魏主欲討之以問崔浩對曰牧捷逆心已露不可不誅官軍往年北伐雖不免獲實無所損戰馬三十

萬匹計在道死傷不滿八十常歲歲死亦不減萬匹而遠方來
虞運謂衣耗不能復振今出其不意大軍猝至彼必駭投不知所為擒之
必矣魏主曰善吾意亦以為然於是大集公卿議於西堂魏主曰城大極
有東西至弘農王奚斤等三十餘人皆曰牧鞭西垂下國雖心不純臣然
繼父位以來職貢不之朝廷待以藩臣要以公主其細細今其罪惡未
彰宜加怒賓國家新征蠕蠕蠕人免朝士馬疲弊未可大舉且聞其土地
鹵瘠賊地曰白土瘠地曰瘠難得水草大軍既至彼必嬰城固守攻之不拔
野無所掠此危道也初崔浩惡尚書李順伐夏之後浩順有隙順以使涼
為魏主所寵浩意欲殺之為路順使涼州凡十二逆使順更朝魏主
以為能涼武宣王數與順遊宴以順為涼州刺史順亦為之隱亦為于偽朝
時為驕慢之語恐順泄之隨以金寶納於順順亦為之隱亦為于偽朝
浩知之密以白魏主魏主未之信及議伐涼州順與尚書古弼皆曰自溫
圍水以西至姑臧據北史溫圍水當作溫國地皆枯石絕無水草彼人言
姑臧城南天梯山上冬有積雪深至丈餘春夏消釋下流成川居民引以
溉灌彼聞軍至決此渠口水必乏絕彼人謂涼人也環城百里之內原音
地不生草人馬饑渴難以久留斤等之議是也魏主乃命浩與斤等相

永樂大典卷二萬二千二百七

二

詰難衆無復他言但云彼無水草浩曰漢書地理志稱涼州之畜為天下
饒若無水草畜何以養浩曰去古漸遠涼州之畜為天下饒漢書
地理志曰涼州土廣民稀水草宜畜牧故涼州之畜為天下饒浩曰
人許六朝書浩又漢人終不於無水草之地築城郭建郡縣也且雪之
消釋僅能飲塵何得通渠溉灌乎此言大為欺誣矣浩曰汝受人金錢欲為之遊說謂
曰耳聞不如目見吾嘗目見何可共辯浩曰汝受人金錢欲為之遊說謂
我目不見便可欺邪帝聽之浩曰汝受人金錢欲為之遊說謂
也乃出見斤等解色嚴厲群臣不敢復言唯唯而已浩曰汝受人金錢欲為之遊說謂
振威將軍代人伊謨言於帝曰涼州若果無水草彼何以為國
衆議皆不可用宜從浩言帝善之夏五月丁丑魏主治兵於西郊治直之
朔六月甲辰發平城使侍中宜都王穆壽輔太子晃監國決留臺事內外
聽焉且上朝又使大將軍長樂王稽敬稽敬北史作稽敬當從之魏書
官氏志北方諸姓姓奚氏改為穆氏輔國大將軍建寧王崇將二萬人屯
漢南以備柔然王時即亮朝命公卿為書以讓河西王牧健數其十二罪
且曰若親帥群臣委贊遠迎數所具朝時浩曰率古者執贊以見拜贊
則去之於地也則取而進之此之謂去贊謂拜馬首上策也六軍既臨面

縛與觀其次也若守邊窮城不時懷悟魏初魏主後且魏主身死族滅為
世大殘宜思厥中自求多福已而改封隴西王吐谷渾慕利延為河南
王魏主自雲中濟河秋七月己巳至上郡屬國城漢書屬國於邊郡以
處降胡此屬國城漢書屬國也魏書地理志上郡屬國城漢書屬國於邊郡以
留輜重部分諸軍重直月朝分使開朝使撫軍大將軍永昌王健尚書令
劉黎與常山王素為前鋒兩道並進驍騎大將軍樂平王丕太宰陽平王
杜超為後繼魏書地理志平西將軍源賀為導導賀曰魏書
主問賀以取涼州方略對曰姑臧城旁有四部鮮卑皆臣祖父舊民先
得魏主姑臧城而為沮渠所取有四部鮮卑皆臣祖父舊民先
願處軍前處軍前宣國威信示以禍福必相帥歸命時浩曰率外後既
服然後取其孤城如反掌耳魏主曰善八月甲午永昌王健獲河西畜產
二十餘萬河西王牧健聞有魏師驚曰何為乃爾用左丞姚定國計不肯
出迎求救於柔然遣其弟征南大將軍董來將兵萬餘人出戰於城南未
時中亮朝望風奔潰劉黎用卜者言以為日辰不利歛兵不進董來遂得
入城魏主由是怒之為魏主劉黎依本丙中魏主至姑臧遣使諭牧健令
出降使魏主劉黎降戶江朝牧健聞柔然欲入魏邊為寇冀幸魏主未還遂

永樂大典卷二萬二千二百七

三

嬰城固守其兄子祖貽城出降魏主具知其情乃分軍圍之源賀引兵招
慰諸部下三萬餘落諸魏主侍專攻姑臧無復外慮復扶又翻下不復同
魏主見姑臧城外水草豐饒因是恨李順謂浩曰卿之昔言今果驗矣
自是魏主決意誅李順矣對曰臣之言不敢不實類皆如此胡言皆見李
順受涼金為之隱罪固不容誅矣而浩浩計揚之意蓋為國公論浩順使
外圍而納其路且言涼州無水草以沮魏師浩發露其情使君知之也
而以為不公何也先是順歸自涼為魏主言家避必死扶健必在永樂而
言驗魏主大喜賜予寵秩之而奉侍獨厚事無巨細皆與之參議此乃浩
之所以深疾者也方是時浩專腹心之寄言從計而行而順亦在此列大惟
子房則能容陳平孔明則能容法正以荀文若之賢尚困於量腹以宋齊
丘之多智而不敬於周宗李順在浩皆為謀臣其才相敵其德不足以相
受則勝負必有在矣或曰順實有罪浩言非妄何以為浩短乎曰此浩之
所以善說也魏主至姑臧見水草豐饒乃謂浩曰卿言皆驗對曰臣言不
能下實類皆如此大計揚實事以動主聽而濟其願非忍見之心豈尚其
具錦之足比哉崔公其非君子矣魏主之將伐涼州也太子晃亦以為疑
至是魏主賜太子詔曰姑臧城西門外涌泉合於城北其大如河自餘溝

渠流入漢中其間乃無燥地故有此救以釋汝疑。庚子立皇太子鑠為南平王。錄言樂舞九月丙戌河西王牧健兄子萬年帥所領降魏。考其曰宋書氏胡傳曰茂度兄子萬年為虜內應茂度兄執今從後魏書時諱曰年降。戶江翻下同。姑臧城潰牧健帥其文武五千入面縛請降魏主釋其縛而禮之收其城內戶口二十餘萬倉庫珍寶不可勝計使張琚王亮髮保周保周奔魏封張琚公。今達為王保周源賀之兄也。勝音升龍驤將軍穆羆張琚弟。安遠將軍源賀分領諸郡雜胡降者又數十萬初牧健以其弟無諱為沙州刺史都督建康以西諸軍事領酒泉太守宜得為秦州刺史都督丹嶺以西諸軍事領張掖太守丹嶺在姑臧西即明升嶺安周為樂都太守。已伏系載樂都亦為沮渠所有。樂音落。考異曰宋書宜得作張德。安周作從子豐周。今從後魏書從弟唐兒為敦煌太守從才用翻牧健門朝及姑臧破魏主遣鎮南將軍代人吳春擊張掖鎮北將軍封皆擊樂都宜得燒倉庫西奔酒泉安周南奔吐谷渾封皆掠數千戶而還。從宜翻又加字。吳春進攻酒泉無諱宜得收遺民奔晉昌遂就唐兒於敦煌魏主使弋陽公元黎守酒泉及武威張掖皆置將守之。將所亮翻魏主置酒姑臧謂群臣曰崔公智略有餘吾不復以為奇復扶又翻伊飯弓馬之士而所見乃與崔公同深可奇也。飯音射能曳牛却行走及奔馬而性忠謹故魏主特愛之魏主之西伐也釋壽送至河上自平城送魏主西至河魏主救之曰吳提與牧健相結素深聞朕討牧健吳提必犯塞。素然救連可汗名吳提朕故留壯兵肥馬使卿輔佐太子牧田既畢即發兵詣漢南分伏要害以待虜至引使深入然後擊之無不克矣。涼州路遠朕不得親卿勿違朕言壽頓首受命壽雖信中書博士公孫賀以為謀主壽賀皆信卜筮以為系然必不來不為之備賀執之弟也。公孫賀見一百二十卷四下系然救連可汗聞魏主向姑臧乘虛入寇留其兄乞列歸與張琚建寧王崇相拒於北鎮。北鎮即魏主破降高平所置六鎮也。以在平城之北故曰北鎮。或曰北鎮五代都北即張琚鎮自帥精騎深入即諱曰年。騎音奇。年至昔無七介山平城大駭民爭走中城。音年。釋壽不知所為欲塞西郭門塞則則請太子還保南山實太后不聽而止。實太后即張琚太后遣司空長孫道生征北將軍張黎拒之於吐顏山會稽張建寧王崇擊破乞列歸於陰山之北擒之并其伯父他吾無鹿胡及將帥五百人。將即亮翻。所領胡斬首萬餘級。牧健聞之遁去。追至漢南而還。冬十月辛酉魏主東還留樂平王丕及征西將軍賀多羅鎮涼州從沮渠牧健宗族及吏

永樂大典卷一萬二千二百七十

四

民三萬戶于平城。考異曰十六國春秋抄云十萬戶今從後魏書。張琚周帥諸部鮮卑張掖叛魏。中諱曰年。十二月乙亥太子劬加元服大赦勅吳質眉好諸書使弓馬喜廷賓客好。中諱曰年。喜詳記朝下元音。意之所欲上必從之。東官置兵與羽林等。中諱曰年。羽林宿衛之官言其如羽之疾。如林之多也。為勅以東官兵救張琚。胡寅管見喜養太子者使之近正人。見正實聞正言。凡其端說通皆不得進焉。不以此為意則漢武為東園置侍從而敗矣。太子之職。全同安。魏勝守軍監國除無事焉。不以此為意則魏武為高商臣置兵中而敗矣。此二端前出甚明。文帝時紀之。使太子延賓客。或兵衛是準之於亂也。文帝嘗告州刺史義恭曰汝志之所濟其欲必行此輩辦事非常有先已之功不能言此亦可謂善教矣。而太子所欲上必從之。何工於詔而拙於誨乎哉。故曰為人君父而不通春秋之義者。復有賊而不知必蒙首惡之名。宋文帝是矣。士年魏主至平城以系然入寇無大失亡。故釋壽等得不誅。魏主猶以妹婿待沮渠牧健征西大將軍河西王如故牧健母辛葬以太妃之禮武宣王置守冢三十家。為沮渠家進置守冢。涼州自張氏以來號為多士。永嘉之亂中州之人士避地河西張氏禮而用之。子孫相承承不墜。故涼州號為

永樂大典卷一萬二千二百七十

五

多。沮渠牧健尤喜文學以敦煌關駟為姑臧太守牧健門朝開苦溫朝音周。張琚為兵部尚書曾親置五兵尚書。據此則兵部之號起於河西劉昶宗敬陰與為國師助救金城宋欽為世子洗馬。宋書各翻洗為趙系為金部郎。曾親置二十三郎金部其一也。主財帛委輸廣平程駿駿從弟弘為世子侍讀從才用魏主克涼州皆禮而用之以關駟劉昶為樂平王丕從事中郎安定胡叟少有俊才。詩經斷往從牧健牧健不甚重之叟謂程弘曰貴主居僻陋之國而淫名僭禮以小事大而不純查外慕仁義而實無道德其亡可翹足待也。吾將擇去。左傳衛北太子所攻太叔疾。訪於仲尼。仲尼曰。中兵之事未之學也。退。命駕而行。曰。為則擇木。木主能擇鳥先集于魏與于暫違非久闊也。遂適魏歲餘而牧健敗。魏主以叟為先。魏拜虎威將軍賜爵始復舊。按地名無始復。漢書地理志。越鳥郡有姑復縣。或音姑字其姑字之誤也。河內常與世寓涼州不受禮命。魏主以為宣威將軍河西右相宋琚從魏主至平城而卒。琚兄亮。亮子世。魏主以索敵為中書博士時魏朝方尚武功。朝直廷卿貴遊子弟不以講學為意。即士曰。貴遊子弟。上公之子。進無官司者。敵為博士十餘年勤於誘導肅而有禮。請音。貴遊皆嚴憚之多所戒。為。前後顯達至尚書

牧守者數十人。有千八餉常與宜館於溫水之右。水經註。秦魏城四十里有溫水。教授七百餘人。與主賞罰之科。弟子事之如嚴。由是魏之儒風始振。高允每編典訓。屬有友曰。文翁。秦勝。先主剛克。漢景帝。文翁為司郡守。仁愛妙教化。通郡縣。小吏間敏有才者。詣京師受書。博士又修起學官於成都中。招下縣子弟為學官弟子。為除史跡。由是大化。至今已尚好儒。非文翁之教也。允。秦勝也。言文翁以秦勝。而常與以剛勝也。主教授殊。成人一也。陳留江強寓居涼州。獻經史諸子千餘卷。及書法亦并中書博士。掇起昌三年。強錄成上奏曰。臣聞伏羲氏作。而八卦形其畫。新韓氏興。而靈龜彰其形。古史倉頡覽二象之文。觀鳥獸之迹。別細文字以代結繩。用書契以準事。迄于三代。厥體頗異。雖依類取制。未能違舍氏矣。故周禮八成入小學。保氏教以六書。蓋是文韻之遺法。及宣王太史史籀著大篆十五篇。與古文或同或異。時書謂之籀書。孔子脩六經。在孟明述春秋。皆以古文。厥意可得而言。其後七國殊軌。文字希別。暨秦兼天下。丞相李斯乃奏蠲蕝。不合秦文者。斯作倉頡篇。車府今高作差。廋篇。太史令胡毋敬作博學篇。皆取史籀或頗有省改。所謂小篆者也。於是秦燒經書。祿除舊典。官祿頗多以趣簡易。始用隸書。言文自此息矣。隸書者。始皇使下杜

永樂大典卷一萬二千二百七十一

人程選附於小篆所作也。世人以選徒隸卽謂之隸書。故蔡有八體、一曰大篆、二曰小篆、三曰符書、四曰蟲書、五曰摹印、六曰署書、七曰殳書、八曰隸書。漢興有尉律學徒教以籀書。人習八體試之課最以爲高書。文書省字不正。隸參勅焉。又有草書莫知誰始。其形書雖無嚴檢亦一時之變通也。孝宣時召通書讀者獨張敞從父之涼州刺史杜業。沛人夏竦請學大大秦迹亦能書之。孝平時微禮等百餘人。說文字於未央宮中。以體爲小學。元士黃門侍郎楊碑採以作訓纂篇。及亡新居攝自以選鹿制作。伏大司馬執堂拔文字之部。順段定古文。時有六書、一曰古文。孔子壁中書也。二曰奇字。卽古文而異者。三曰篆書云。小篆也。四曰佐書。秦隸書也。五曰繆篆。所以摹印也。六曰鳥蟲。所以書權信也。壁中書者。魯恭王壞孔子宅而得尚書春秋論語孝經也。又北平侯張蒼獻春秋左氏傳書體與孔氏相類卽前代之古文矣。後漢扶風曹喜號曰工篆。小異斯法。而甚精巧。自是後學皆其法也。人詔侍中曹達請理舊文陳繁異術。王敕一端苟有可以加於國者。靡不悉集。達卽汝南許慎古學之師也。後慎嗟時人之好奇。歎俗儒之穿鑿。故撰說文解字十五篇。首一終玄各有部屬。可謂類聚群分。雖而不越。文質彬彬。最可得而論也。左中卽將蔡邕採李斯曹喜之

法以爲古今雜形。詔於太學立石。碑刊載五經。題書楷法。多是邕書也。後
開鴻都書堂。奇詭異不雲集。時諸方獻最無出邕者。魏初博士清河張揖
著碑著廣雅。古今字詁方之許篇。古今體用或得或失。陳留邯鄲淳亦與
揖同。博問古藝。特善篆。許氏字指八體。六書精究厥理。有石於揖。以書
教諸皇子。又建三字石經於漢碑西。其文前缺三體。復宜較之。說文篆隸
大同而古字小異。又有京兆韋誕。河東衛覲。二家並號能篆。當時臺觀殿
題寶器之銘。悉是誕書。咸傳之于孫世。稱其妙。晉世呂忱表上字林六卷。
序其況。楚簡託許慎說文而按偶章句。隱別古籀奇畧之字。文衡正隸不
差篆意也。沈弟靜別做故左校令李登聲類之。法作韻集五卷。使官商辭
微羽各爲一篇。而文字與兄便是魯衛音讀。楚夏時有不同。皇魏永有上
之孝紹王還之。諸世易風移。文字改變。篆形作錯。隸體失真。俗學斷望。復
如虛遠。巧誤辨士以意爲疑。炫惑於時。難以釐改。及曰。邕來爲歸。巧言爲
辯。小兒爲說。神史爲纂。如斯甚衆。皆不合孔氏古書史籍。大家許氏說文
石經三字也。嗟夫。文字者。六籍之宗。王教之始。前人所以垂今。今人所以
識古。唐六世祖陵家世陳留位。晉之初。與從父兄皆受學於衛覲。古篆之
法。若雖方言說文之誼。當時並收善舉。而祖過洛陽之凱。避他河西數世。

未樂大典卷一萬二千二百十

傳習斯業所以不墜也世祖太延中救魏內附臣亡祖文成故策歸國奉獻五世傳中書古篆八體之法時蒙褒錄叙列於儒林掌班文省家院世業臣籍六世之資奉遵祖考之訓切慕古人之執金踐儒門之轍求探尋古來文字以許慎說文為主及孔氏尚書五經音註竊荷爾雅三官凡將方古通俗文祖文字碑考廣雅古今字詁三字石經字林韻泉諸賦文字有六書之誼者以類編聯文無複重親為一部具石籀奇或俗隸諸體咸使班於幕下各有法則訓詁假借之誼隨文而解音諸楚夏之聲連字而註其所不知則闕如也冀省百氏之觀而同文字之成詔如所請中書自曹魏置監令以來未嘗置博士蓋拓拔氏初置是官也魏主命崔浩監祕書事蓋上附經緯理史職以中書侍郎高允散騎侍郎張偉參典著作曹魏明帝景初初中書改置監令人置通事郎及晉改曰中書侍郎散忠皇朝時奇奇翻浩啓稱陰仲遠段承根涼土美才請同修國史皆除著作郎仲遠或感人承根暉之子也暉事已伏職督幕本父子浩集諸曆家考校漢元以來日月薄食五星行度漢元漢初也并識前史之失刻為魏曆以示高允允曰漢元年十月五星聚東井見九卷漢高帝元年考異此乃曆術之淺事今識漢史而不覺此謬恐後人之識今猶今之識古也浩曰

所謬云何。元曰。素星傳。太白辰星常附日而行。十月日在尾箕。五冬七月日在尾。言在尾箕者。竟一月言之也。傳。直應朝。昏沒於中。南而卷。并方出於寅北。二星何得皆日而行。皆。齊林。朝。是史官欲神其事。不復推之於理也。後如字。又秋入朝。浩曰。天文欲為變者。何所不可。邪。元曰。此不可以空言爭。宜更審之。坐者。咸。佑。允。之。言。唯。東。官。少。傅。游。雅。曰。東。官。少。傅。即。大。子。少。傅。之。所。稱。也。高。君。精。於。曆。數。當。不。虛。也。後。歲。餘。浩。謂。元。曰。先。所。論。者。本。不。經。心。及。更。考。究。果。如。君。言。五。星。乃。以。前。三。月。聚。東。井。非。十。月。也。眾。乃。歎。服。元。雖。明。曆。初。不。推。步。及。為。人。論。說。為。十。餘。載。唯。游。雅。知。之。雅。數。以。災。異。問。元。元。曰。陰。陽。災。異。知。之。甚。難。既。已。知。之。復。恐。漏。泄。復。休。入。朝。不。如。不。知。也。天。下。妙。理。至。多。何。以。問。此。雅。乃。止。魏。主。問。元。為。政。何。先。時。魏。多。封。禁。良。田。元。曰。臣。少。賤。元。自。言。其。少。也。賤。必。許。照。朝。唯。知。農。事。若。國。家。廣。田。積。穀。公。私。有。備。則。饑。饉。不。足。憂。矣。帝。乃。命。悉。除。田。禁。以。賦。百。姓。吐。谷。渾。王。慕。利。延。間。魏。克。涼。州。大。懼。東。西。道。踰。沙。漢。呼。謂。曰。非。魏。主。以。其。兄。慕。利。有。擒。赫。連。定。之。功。事。見。上。卷。八。年。遣。使。撫。諭。之。後。魏。主。慕。利。延。乃。還。故。地。氏。王。楊。難。當。將。兵。數。萬。寇。魏。上。邽。將。即。亮。朝。下。同。秦。州。人。多。應。之。東。平。呂。羅。漢。說。鎮。將。拓。跋。意。頭。曰。難。當。東。寇。今。不。出。戰。示。之。以。弱。眾。

永樂大典卷一萬二千二百七

八

情雖沮不可守也。意頭造羅漢將精騎千餘出街難當陳所向披靡。說輸尚細陳讀曰。陳。漢。晉。後。魏。其。左。右。驛。八。人。難。當。大。驚。會。魏。主。以。璽。書。責。讓。難。當。難。當。入。朝。難。當。引。還。仇。池。南。臺。太。妃。司。馬。氏。卒。故。營。陽。王。之。后。也。九。年。帝。以。江。東。王。義。恭。子。朗。為。南。臺。王。奉。營。陽。王。妃。以。后。為。南。臺。太。妃。趙。廣。張。尋。等。復。謀。反。伏。誅。十。四。年。廣。尋。降。至。建。康。復。謀。反。復。被。大。斬。下。復。能。復。計。不。復。無。從。同。史。昭。釋。文。被。蓋。草。履。履。長。生。姓。也。長。生。其。名。存。古。弄。嬰。之。傳。計。以。受。也。東。傳。傳。者。以。不。為。之。女。人。五。書。符。具。上。以。為。信。也。南。齊。上。郎。古。切。下。泰。昔。切。南。齊。而。唐。履。也。諸。難。相。問。難。也。遊。說。諸。也。委。贊。脂。利。切。猶。曰。委。贊。也。面。縛。將。獲。切。縛。手。於。後。唯。見。其。面。也。鮮。卑。相。然。切。山。名。東。胡。別。種。因。得。此。山。遂。以。為。號。滿。泉。余。聖。切。滿。通。之。水。吳。提。矯。矯。國。主。名。也。魏。教。造。可。汗。關。關。姓。也。春。秋。左。傳。齊。有。大。夫。關。止。敵。呂。兩。切。魏。足。渠。逆。切。余。也。舉。也。行。度。從。收。切。度。數。鐵。鏐。上。居。休。切。下。渠。通。切。不。熟。為。鐵。菜。不。熟。為。鐵。披。靡。披。靡。而。姓。靡。也。胡。三。省。釋。文。辨。誤。十。六。年。老。父。被。苦。而。耕。史。昭。釋。文。曰。苦。年。復。履。余。按。彼。苦。而。耕。蓋。被。苦。於。身。以。故。而。非。履。履。也。趙。完。璧。源。委。主。如。知。位。也。難。當。難。當。敗。音。田。難。也。被。苦。被。苦。皮。義。

反。苦。苦。苦。也。斥。音。尺。逆。也。上。邽。音。主。韓。名。漢。屬。隴。西。郡。妻。去。聲。妙。音。子。前。推。曰。男。子。謂。女。子。先。主。為。妙。婦。婦。音。教。汗。音。寒。疫。音。後。氏。皆。疾。也。乖。悖。音。佩。心。亂。也。涼。武。宣。王。沮。渠。蒙。遜。也。數。音。賴。澗。音。梁。環。音。老。純。也。高。音。且。又。反。人。許。秋。反。六。音。也。下。同。唯。唯。音。以。水。反。不。應。之。辭。見。音。胡。廣。反。猶。音。魯。讓。音。也。數。音。色。角。反。委。贊。音。委。隨。音。至。周。禮。曰。以。禽。作。六。寶。以。等。諸。臣。族。執。皮。帶。卿。執。羔。大。人。執。鴈。士。執。雉。庶。人。執。鴈。工。執。鴈。執。鴈。音。給。反。也。部。分。音。分。外。紫。音。紫。姓。古。正。字。驛。音。頻。妙。反。源。質。充。髮。傳。禮。之。子。也。晉。安。帝。義。熙。十。一。年。本。傳。禮。為。乞。伏。麟。所。滅。質。奔。魏。魏。元。明。帝。謂。質。曰。卿。之。先。與。朕。同。源。賜。姓。源。氏。冀。望。也。滿。音。夏。賜。滿。充。髮。保。周。亦。傳。禮。子。拘。音。解。反。反。略。也。晉。音。徒。合。反。安。賓。顏。師。古。曰。在。我。為。安。於。敵。為。賓。也。善。無。音。善。屬。馬。門。郡。顏。音。杜。四。反。級。音。急。張。氏。張。氏。也。關。關。上。音。關。姓。也。左。傳。有。齊。大。夫。關。止。下。音。關。名。也。關。音。內。敵。音。呂。內。反。洗。馬。音。名。驛。音。侯。音。過。音。也。文。翁。柔。勝。音。前。漢。傳。文。翁。少。好。學。通。春秋。景。帝。本。為。蜀。郡。太守。仁。愛。好。教。化。見。蜀。有。蠻。夷。風。大。翁。訪。遠。之。還。交。索。其。後。有。主。守。村。史。者。則。見。音。洪。范。曰。沈。潛。剛。克。鯨。音。子。宋。氏。傳。音。音。星。傳。音。知。德。人。皆。音。佩。并。也。推。步。後。漢。馮。衍。得。注。出。非。步。推。究。

永樂大典卷一萬二千二百八

九

日月五星之度。各。旦。辭。數。之。差。非。數。音。胡。慕。禮。音。公。同。反。當。陳。音。陳。披。靡。音。音。後。及。營。陽。王。帝。兄。趙。廣。唐。年。反。蜀。十七。年。春。正。月。已。酉。沮。渠。無。諱。寇。魏。酒。泉。元。黎。輕。之。出。城。與。語。于。無。諱。執。紼。以。圓。酒。泉。二。月。魏。假。通。直。常。侍。邢。穎。來。聘。散。騎。常。侍。泰。官。也。曹。魏。本。增。置。官。外。散。騎。常。侍。音。武。帝。泰。始。十。年。使。自。外。二。人。與。散。騎。常。侍。通。直。故。謂。之。通。直。散。騎。常。侍。類。假。以。出。使。非。正。官。也。三。月。沮。渠。無。諱。拔。酒。泉。夏。四。月。戊。午。朔。日。有。食。之。唐。辰。沮。渠。無。諱。寇。張。掖。克。髮。保。周。屯。則。丹。開。丹。開。漢。屬。張。掖。郡。後。分。屬。而。唐。屬。甘。州。居。延。海。在。縣。界。而。戊。魏。主。遣。撫。軍。大。將。軍。永。昌。王。健。督。諸。將。討。之。將。即。亮。朝。司。徒。義。康。專。總。朝。權。上。藏。疾。積。年。唐。倫。為。朝。心。勞。輒。發。屢。至。危。殆。義。康。盡。心。營。奉。樂。石。非。口。所。親。嘗。不。進。或。連。夕。不。寐。內。外。眾。事。皆。專。決。施。行。性。好。史。職。好。射。到。朝。下。好。於。同。糾。別。文。業。莫。不。精。盡。上。由。是。多。委。以。事。凡。所。陳。奏。入。無。不。可。方。伯。以。下。並。令。義。康。選。用。生。殺。大。事。或。以。錄。命。斷。之。義。康。亦。尚。書。故。謂。其。命。為。錄。命。斷。丁。亂。朝。勢。傾。遠。近。朝。野。輻。湊。每。旦。府。門。常。有。車。數。百。乘。朝。直。送。朝。卷。延。證。朝。義。康。傾。身。引。接。未。嘗。懈。倦。復。能。強。記。可。目。所。經。終。身。不。忘。好。於。稠。人。廣。席。操。題。所。憶。以。示。聰。明。士。之。幹。練。者。多。被。意。遇。胡。音。後。漢。復。扶。人。朝。

下同。好。呼。到。朝。被。及。義。康。嘗。謂。劉。湛。曰。王。敬。弘。王。球。之。屬。竟。何。所。堪。坐。取。富。貴。復。那。可。解。上。敬。弘。語。決。有。重。石。王。球。而。音。音。皆。以。門。望。位。八。坐。不。以。大。機。關。心。故。義。康。云。然。則。一。百。朝。然。素。無。學。術。不。識。大。體。朝。士。有。才。用。者。皆。引。入。已。府。府。僚。無。施。及。特。旨。者。乃。斥。為。臺。官。音。不。以。未。謂。大。朝。為。大。士。特。王。敬。弘。自。謂。兄。弟。至。親。不。復。存。君。臣。形。迹。率。心。而。行。曾。無。猜。防。私。置。僅。六。十。餘。人。不。以。言。臺。四。方。獻。饋。皆。以。上。品。薦。義。康。而。以。次。者。供。御。上。嘗。冬。月。散。甘。甘。似。糖。而。白。其。皮。黃。於。梅。其。味。甘。於。橘。數。其。形。味。並。芳。義。康。曰。今。年。甘。殊。有。佳。者。遣。人。還。米。府。取。甘。大。供。御。者。三。寸。領。軍。劉。湛。與。僕。射。殷。景。仁。有。隙。事。見。上。卷。十。二。年。湛。欲。倚。義。康。之。重。以。傾。之。義。康。權。勢。已。盛。湛。愈。推。崇。之。無。復。人。臣。之。禮。上。浸。不。能。平。湛。初。入。朝。上。患。禮。甚。厚。湛。善。論。治。道。諸。前。代。故。事。敘。敘。理。致。性。致。也。理。也。言。其。極。致。又。益。其。文。理。也。湛。直。上。朝。請。與。合。朝。聽。者。忘。疲。每。入。雲。龍。門。御。者。即。解。駕。左。右。及。羽。儀。隨。意。分。散。不。夕。不。出。此。以。為。常。及。晚。節。驅。矯。義。康。為。方。走。而。疾。其。報。某。日。樂。大。方。城。而。故。其。氣。使。曰。填。上。意。雖。內。離。而。接。遇。不。改。嘗。謂。所。親。曰。劉。班。方。自。西。還。宮。與。語。常。視。日。早。晚。慮。其。將。去。比。入。吾。亦。視。日。早。晚。苦。其。不。去。湛。小。字。龍。虎。故。稱。之。為。龍。此。此。上。朝。道。也。殷。景。仁。密。言。於。上。曰。相。王。權。

永樂大典卷一萬二千二百一十

十

重。非。社。稷。計。宜。少。加。裁。抑。相。見。亮。朝。上。請。召。朝。上。陰。然。之。司。徒。左。長。史。劉。湛。湛。之。宗。也。以。音。形。大。將。軍。從。事。中。郎。王。履。謚。之。孫。也。王。謚。謚。武。帝。於。微。時。音。宋。之。際。位。任。通。顯。及。主。簿。劉。敬。文。祭。酒。曹。郡。孔。胤。秀。皆。以。傾。詣。有。寵。於。義。康。見。上。多。疾。皆。謂。官。車。一。日。要。駕。宜。立。長。君。長。知。兩。朝。上。嘗。疾。為。使。義。康。具。願。命。詔。義。康。還。省。流。涕。以。音。湛。及。景。仁。湛。曰。天。下。艱。難。誰。是。切。主。所。御。義。康。景。仁。並。不。答。考。異。曰。南。史。以。為。義。康。有。此。言。湛。景。仁。並。不。答。按。義。康。雖。不。識。大。體。豈。敢。自。為。此。言。湛。常。欲。推。崇。義。康。立。有。間。而。不。答。今。從。宋。書。及。宋。略。而。胤。秀。等。輒。就。尚。書。議。曹。索。晉。咸。康。末。立。康。帝。舊。事。議。曹。南。史。作。議。曹。當。從。之。曹。魏。王。二。十。三。年。胤。秀。其。一。也。立。康。帝。事。見。九。十。七。卷。宋。山。谷。翻。義。康。不。知。也。及。上。疾。瘳。微。聞。之。康。且。留。朝。而。斌。等。密。謀。欲。使。大。業。終。歸。義。康。遂。邀。結。朋。黨。伺。察。禁。省。伺。相。文。朝。有。不。與。已。同。者。必。百。方。構。陷。之。又。採。拾。景。仁。短。長。或。虛。造。異。同。以。告。湛。自。是。主。相。之。勢。分。矣。相。見。亮。朝。義。康。欲。以。劉。斌。為。丹。楊。尹。以。音。形。言。次。路。上。陳。其。家。貧。言。未。卒。子。世。祖。上。曰。以。為。吳。郡。後。會。稽。太守。羊。玄。保。求。還。會。工。外。朝。義。康。又。欲。以。斌。代。之。啓。上。曰。羊。玄。保。求。還。不。審。以。誰。為。會。稽。上。時。未。有。所。擬。詹。倅。曰。我。已。用。王。鴻。自。去。年。秋。上。不。復。往。東。府。之。言。帝。已。休。息。義。康。而。義。康。會。恩。推。崇。

永樂大典卷一萬二千二百一十

十

或。於。州。府。者。不。能。引。進。復。次。入。朝。下。同。五。月。癸。巳。劉。湛。遣。母。憂。去。職。湛。自。知。罪。重。已。彰。無。復。全。地。遂。許。親。朝。謂。所。親。曰。今。年。必。敗。常。日。正。賴。口。舌。爭。之。故。得。推。遣。耳。今。既。窮。毒。謂。母。子。相。訟。則。人。理。窮。而。罪。益。甚。也。無。復。此。望。禍。至。其。能。久。乎。考。異。曰。南。史。云。湛。伏。甲。於。室。以。候。上。臨。前。謀。入。湛。竟。弗。之。幸。宋。書。無。此。實。按。湛。若。謀。泄。當。即。伏。誅。豈。得。尚。延。半。歲。今。從。宋。書。已。沮。渠。無。諱。復。圖。張。掖。不。免。還。保。臨。松。臨。松。縣。當。是。沮。渠。氏。所。置。移。字。文。周。廢。入。張。掖。復。伏。又。翻。下。同。魏。主。不。復。加。討。但。以。詔。諭。之。六。月。丁。丑。魏。皇。孫。濟。生。大。赦。改。元。太。平。真。君。取。冠。謙。之。神。書。云。輔。佐。北。方。太。平。真。君。故。也。冠。謙。之。神。書。見。一。百。十。九。卷。晉。陽。王。景。平。元。年。太。子。劾。請。京。口。拜。京。陵。司。徒。義。康。竟。陵。王。誕。等。竊。從。從。才。用。朝。南。兗。州。刺。史。江。夏。王。義。恭。自。江。都。會。之。夏。戶。非。朝。秋。七。月。己。丑。魏。永。昌。王。健。擊。破。禿。髮。保。周。子。番。木。保。周。走。還。安。南。將。軍。尉。眷。追。之。番。木。保。周。乃。奔。丙。申。魏。太。后。寶。氏。崩。壬。子。皇。后。宋。氏。崩。太。子。劾。議。送。之。心。周。於。此。矣。癸。丑。禿。髮。保。周。窮。迫。自。殺。八。月。甲。申。沮。渠。無。諱。使。其。中。尉。梁。偉。詣。魏。永。昌。王。健。請。降。降。戶。江。州。歸。酒。泉。郡。及。所。虜。將。士。元。絮。等。魏。主。使。尉。春。留。鎮。涼。州。九。月。壬。子。葬。元。皇。后。上。以。司。徒。彭。城。王。義。康。嫌。隙。已。著。將。成。禍。亂。冬。十。月。戊。申。收。劉。湛。付。廷。尉。下。詔。暴。其。罪。惡。就。獄。誅。之。并。誅。其。子。點。亮。儼。及。其。黨。劉。斌。劉。敬。文。孔。胤。秀。等。八。人。徒。尚。書。庫。部。郎。何。熙。子。等。五。人。於。廣。州。曹。魏。百。而。書。二。十。三。年。胤。秀。其。一。也。因。大。赦。是。日。赦。義。康。入。宿。留。止。中。書。省。其。夕。分。收。湛。等。青。州。刺。史。杜。驥。勒。兵。殿。內。以。備。非。常。遣。人。宣。旨。告。義。康。以。湛。等。罪。狀。義。康。上。表。遜。位。詔。以。義。康。為。江。州。刺。史。侍。中。大。將。軍。如。故。出。鎮。豫。章。初。殷。景。仁。卧。疾。五。年。景。仁。卧。疾。始。上。卷。十。二。年。雖。不。見。上。而。密。函。去。來。日。以。十。數。朝。政。大。小。必。以。咨。之。朝。直。道。朝。影。迹。周。密。莫。有。窺。其。際。者。收。湛。之。日。景。仁。使。拂。拭。衣。冠。左。右。皆。不。曉。其。意。其。夜。上。出。華。林。園。延。賢。堂。召。景。仁。景。仁。猶。稱。脚。疾。以。小。牀。輿。就。坐。誅。討。處。分。一。以。委。之。坐。位。卧。朝。處。昌。昌。朝。胡。寅。嘗。見。聖。人。行。事。賢。人。之。法。也。昔。者。宋。日。以。殺。帝。為。事。帝。子。則。封。之。管。蔡。狄。商。故。危。王。室。周。公。為。冢。宰。則。誅。之。今。義。康。無。故。死。之。心。亦。無。危。社。稷。之。謀。天。帝。廢。而。從。之。何。所。法。也。劉。湛。內。用。由。殷。景。仁。薦。拔。也。義。康。上。沒。由。劉。湛。驅。陷。也。推。原。其。故。在。景。仁。宜。引。為。殺。之。咎。而。無。劉。湛。則。劉。湛。必。服。罪。自。之。罪。而。不。果。義。康。矣。湛。與。義。康。既。已。敗。壞。無。足。論。者。而。文。帝。景。仁。宜。無。責。乎。昇。付。大。政。任。其。殺。生。有。請。則。從。不。復。可。言。此。文。帝。寵。義。康。過。重。故。其。身。退。之。咎。矣。景。仁。若。忠。於。文。帝。豈。為。之。深。謀。遠。慮。勸。使。所。收。成。禍。哉。處。

義康國以子男不傷天性而後取錄群小付之有司詳究事情或誅或赦
務令各當其罪則國法正人心服矣乃因劉湛國已并及相王是時疾五
子與帝密謀給意養病以伺機使帝失君臣之義劉湛兄弟之恩者安得
專罪劉湛耶文帝之始以徐侍廢役二王大討賊其比其中心身掩其彭派
之義所惡於前無以先後豈不有愧於是義康始安於書斷此事當
厚文帝景仁之責也初檀道濟薦吳興沈慶之忠謹曉兵上使領隊防東
掖門劉湛為領軍嘗謂之曰卿在省歲久比當相論省謂領軍省此吐麻
餅謂言為之論致之慶之正色曰下官在省十年自應得轉不復以此仰
累後秋入朝下司馬力竭劉湛收港之夕上開門召慶之慶之戎服趨拜而
入上曰卿何意乃爾急裝慶之曰夜半喚隊主江南軍制呼長呼為隊主
軍主隊主者主一隊之稱軍主者主一軍之稱不容緩服更言光慶之有
微咎上遣慶之收劉斌殺之曉騎將軍徐湛之達之之子也徐達之武帝
受降元於司馬楚之魯宗之之難曉騎將軍徐湛之達之之子也徐達之武帝
深銜之義康敗湛之被收罪當死其母會稽公主於兄弟為長嫡被元長
翻會工外朝長和兩朝素為上所禮家事大小必咨而後行高祖微時嘗
自於新洲伐荻有納布衫襖納與初日誠皇后手所作也既貴以什公主

永樂大典卷一萬二千三百一十

主

曰後世有驕奢不節可以此水示之至是公主入宮見上號哭不復施臣
妾之禮以錦囊盛納衣御地跪戶高謝必時往朝曰汝家本貧賤此是我
母為汝父所作為子為朝下右為帝為今日得一飽餐速欲殺我兒邪上
乃赦之吏部尚書王球履之叔父也以簡淡有美名為上所重履性進利
言履務進而好利也深結義康及湛球履戒之不從誅湛之夕履徒跪告
球履先與球履命左右為取履先溫酒與之謂曰常日語汝云何語半語
翻履怖懼不得答帝問球履曰阿父在汝亦何憂江南人士皆叔父
伯父為阿父為伯父叔父者以自守門為馬翻上以球履履得免死廢於
家義康南史帝初為宜都王以球履為友簡淡見重於帝知也義康方用事
人爭求親暱球履在質朝唯司徒主簿江湛早能自疎求出為武陵內史禮
道濟嘗為其子求婚於湛湛因辭道濟因義康以請之湛拒之愈堅故不
染於二公之難雖乃三朝上聞而嘉之湛夷之子也江夷嘗用於元嘉之
初彭城王義康傳省十餘日見上奉辭使下清上惟對之慟哭餘無所言
上遣沙門慧琳視之義康曰弟子有還理不計曰至慧琳曰恨公不請
數百卷書物吳興太守謝述裕之弟也謝述也一百十五卷晉安帝義熙
五年累佐義康數有規益早年義康鎮江陵述為驛騎長史南郡太守義

永樂大典卷一萬二千三百一十

主

康人相又為司徒左長史數所角朝義康將南將自建康而後陳景歎曰
昔謝述惟勸吾退劉班惟勸吾進今班存而述死其敗也宜哉上亦曰謝
述若存義康必不至此以征虜司馬蕭斌為義康諮議參軍領豫章太守
事無大小皆以委之斌舉之子也蕭斌之兄上卷十二年使龍驤將軍
蕭水之將兵防守豫章斌之將即蕭斌義康左右愛念者並聽隨從從
才用則資奉優厚信賜相係朝廷大事皆報示之久之上就會稽公主安
集甚惟主起再拜叩頭悲不自勝勝晉升上不曉其意自起扶之主曰車
子歲暮必不為陛下所容今特請其命義康小字車于因慟哭上亦流涕
指將山曰必無此慮若違今誓便是負初寧陵高祖并初寧陵在將山即
封所飲酒賜義康并言曰會稽妙飲宴德弟所餘酒今封送故終主之身
義康得無恙否余亮朝臣先曰文帝之於義康友愛之情其始非不隆
也終於失兄弟之歡虧君臣之義迹其亂階正由劉湛權利之心無有厭
已感於監朝詩云貪人敗類而良大夫桑桑之詩曉通朝其是之謂乎
徵南兗州刺史江夏王義恭為司徒錄尚書事戊寅以臨川王義慶為南
兗州刺史朕景仁為揚州刺史僕射吏部尚書如故義恭恭彭城之敗雖
為總錄奉行文書而已上乃安之彭城義康之上年給相府錢二千萬他
物稱此相恩是朝稱大足證朝而義恭性奢用常不足上又別給錢半至十
萬十一月丁亥魏主如山北殷景仁既拜揚州肅疾遂篤義倫而朝
上為之歎西州道上不得有車聲為子為朝揚州治所在建康西州稱
謂之西州宋白曰林陵縣義康為揚州刺史始移理西州義康西州稱
屬會稽郡武帝元封二年改郡為揚州刺史始移理西州義康西州稱
治城之側是其理處劉班為揚州刺史始移理西州義康西州稱
五辛辛子世朝十二月癸亥以光祿大夫王球為僕射戊辰以始興王潛
為揚州刺史時潛尚幼州事悉委後軍長史范曄主簿沈璞曄泰之子璞
林子之子也范泰為高祖所賞愛林子從高祖為將有隙曄尋遷左衛將
軍以吏部郎沈演之為右衛將軍對掌禁旅又以庾炳之為吏部郎侯參
機密演之勁之曾孫也沈勁守元於洛陽以雪父仇為逆之罪曄有萬才
而薄情淺行數犯名教為士流所鄙行下五朝數所角朝性躁競自謂才
用不盡常快快不得志而後范曄謀亂於義康吏部尚書何尚之嘗曰
范曄志趨異常越與趣同七者朝請出為廣州刺史若在內豈成不得
加缺缺缺缺缺行豐詳說朝臣非國家之美也帝曰始諫劉湛復
遷范曄復又朝下復稱人將謂卿等不能容才朕信受說言但共知其

永樂大典卷之一萬二千二百七十一 一送

宋 文帝六

資治通鑑元嘉十九年春正月甲申魏主備法駕詣道壇受符籙儀禮盡
青自是每帝即位皆受籙此所定者也今道士所謂法籙也隋志曰道士受
道之法初受五千文籙次受三洞籙次受洞玄籙次受上清籙籙皆書
紀諸天尊官屬位號之屬又有諸符籙在其間文章詭譎世所不識籙龍
王籙諫之又奏作靜輪官水經註靜輪官在道壇東北道壇在平城東漢
水之左必令其高不聞鶴犬欲以上接天神崔浩勸帝為之功費萬計經
年不成太子晃諫曰天人道殊卑高定分分既開則不可相接理在必然
今虛耗府庫疲弊百姓而無益之事將安用之必如謙之所言請因東山
萬仞之高謂平城之東山也為功差易易以成籙帝不從胡寅嘗見太子
晃謂高公定不可相接雖未盡理然已覺於崔浩之見崔謙之作官欲
令其高不聞鶴犬之聲而後可以上接天神崔浩信之是與崔謙之同一
愚說也夫天何物也哉崔浩信之有形無形自地而上無非天者昔人以積
氣名其天以衡蓋名其形皆非知天者也莊周氏曰天之蒼蒼其正色邪
言天無色也無色則無形無形無聲無臭皆棄矣日月星辰之繫乎天非若山
川草木之繫乎地也著明燦爛履歷行止皆氣機自運莫使之然而然者
無所託也若其有託則是形相屬一麗于形能不嫌乎故天雖對地而
名其未易以智識窺非地有方所可識之比也故于貢曰天不可階而升
謂無形也仲尼之言天地山川也皆以自微至著明之也地則始於極土山
則始於極石水則始於一汊是皆可見之物也惟天曰天斯昭昭之多夫
昭昭果何物哉及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉而不離於昭昭之
多故昔人言天未有觀切顯白如仲尼者也非窮理盡性足以知天非盡性
不足以事天天果遠乎哉故自賦于而書則曰天命自棄受而書則曰天
性自無意而書則曰天道自不教而書則曰天理自發用而書則曰天心
自偏覆而書則曰天時自法度而書則曰天文自可推而書則曰天數自
甚美而書則曰天休自可法而書則曰天則自應感而書則曰天變自不
可化而書則曰天威天豈遠乎哉故號呼雖不同惟窮理盡性則知其非
二物也神也者妙萬物而為言謂造化之跡蓋虛消息而不可測者也故
詩書易春秋語孟之書皆無天神之用惟牧野誓神告皇天后土名山大

永樂大典卷之一萬二千二百七十一

一

天周送平城殺之沮渠無諱之食且畏魏兵之威乃謀西度流沙遣其弟
安周西擊鄯善鄯善王欲降安周上府胡降戶江胡會魏使者至勸令拒安
安周不能克遂保東城鄯善國之東城也氏王楊難當領國入寇謀據
蜀土遣其建忠將軍符冲出來洛以禦梁州兵氏王武成亦派兵分路
白水縣也氏周有東洛郡人馬子孫白水縣漢屬廣漢晉屬梓潼時屬晉
安周東洛在晉界不也梁泰二州刺史劉真道擊冲斬之真道懷歎之子
也劉真道見一百一十一卷晉安帝隆安三年難當攻拔葭萌復晉壽太
守中坦遂圍涪城涪音浮已西梓潼二郡太守劉道錫嬰城固守難當攻
之十餘日不克乃還道錫道產之弟也十二月癸亥詔龍驤將軍裴方明
等帥甲士三千人又發荆雍二州兵以討難當時受劉真道節度裴方明
益州之民將也程遠泰趙廣之亂屢有戰功故用之為明年平仇池張奉
驤忠將難當討平率難於用難江德輔通鑑考異云胡傳作十九年正
月道方明等今從帝紀晉寧太守裴松子反寧州刺史徐循討平之書意
帝永安二年分建寧西七縣為益州郡至懷帝更名為晉寧郡天門關田向
求等反破漢中沈約曰漢中縣二漢無晉天康地志有魏是具主屬天門
郡漢郡侯朝荆州刺史衡陽王義季遣行參軍曹孫念討破之魏寇謙
之書於魏主曰今陛下以真君御世建靜輪天宮之法開古以來未之有
也應登受符籙以彰聖德帝從之

永樂大典卷之一萬二千二百七十一

去

永樂大典卷之一萬二千二百七十

史記釋文卷一浪切黔首其言切說文黎也秦謂為黔首謂黑也也
輯睦音其周雅曰其和也錯其淹切以鐵有所切木也謂其繩切止也
疥音月切疥疥骨解古行切骨體四支故石有患臣謂之骨解與解同
覺受發切煩什也鼎鑊則郭切大無足曰鑊以食諸曰飯養也鄧善都
時戰切西域胡名鑊松子實之為切姓也華陽國志云昌寧大姓有費
氏天門鑊天門即之鑊矣也漢中力主切天門即之已趙完壁源委扶
今育扶姓也說文曰漢有廷尉扶去可數音色主反虛陵帝次兄虛陵
王義真也聖音色如字向音殿近王城五百里曰向服轉音義施去聲
據音據除也謂音母解反疥病也誰易由音詩小舟音章云石子
無多由音可屬于地是云猶用也骨解音古音反依約約音疎茂虛陵
王為徐氏之所害覺音敬死也鄧久聞音然三字姓也沮渠沮音子余
及顯音魚直反以食音胡清音海梓潼音子童漢中漢音妻水也

川曰。惟爾有神。則神不專主乎天矣。至周禮及郊特牲。乃有所謂天神者。此固漢儒誤解之言。鄭康成又以帝有五帝。天有六天。然後學士大夫惑其說而無所稽正。有天下者。議大祀。稱殷禮。亦渾渾而存之。不能別也。夫天死曰鬼。以鬼事者。其平生貌象聲色。皆隨情性。其子孫所當見而可想也。天神地祇。豈有貌象聲色。皆隨情性。而可想乎。昧者不知天於是。以事人鬼之心。而應之。沒沒於黃老浮屠氏虛荒幻之說。謂天之上。又有天焉。其多至於三十有三。而宮室侍衛。皆擬諸人主所用。而加以宏闊。勝麗之致。於是人主之侈肆。遂謂已至聖與天神接。或於其語。或親其儀。觀或受其詔。告符契。則又大興土木。崇飾殿宇。偶而事之。周遍四海。謂以神道設教。而愚黔首。莫不周方士黃賊。誘其心。意而至此也。故書妄論。以謂子而不知父。不足以為子。帝主雖大。而為之子。可以不和。天乎。知天然。後能繼天。而居其位。故成湯數夏桀之罪。曰。鑄誣上天。以布命于天下。天子而論命。猶人臣而論詔也。成湯克桀。享于天矣。其治業亦猶人君治國。諸者耳。論命之誅。既行。後世猶不覺悟。陷於罪惡。而不自知。豈非不覺先王正道之故哉。聖人不恤民力。而東山之高人。崇臺萬仞。為天也者。方高方遠。無所至極。而其神終不可得而見也。聖謙之無足云者。在

永樂大典卷二萬二千三百七十一

二

浩身謂智如子房。而稽古過之。彼其德信。而收從者。乃爾。蓋不取天後世而深可戒。或夏四月。沮渠無諱將萬餘家。乘敗。煌西就沮渠安周。未至都善。王比能畏之。將其眾奔且本。沮于余。無諱即亮。翻其世子降於安周。降戶江。翻無諱。遂據都善。其士卒經流沙渴死者。太平李寶自伊吾帥眾二千八。據敦煌。時日。車結。脩城府。安集。故民沮渠收。捷之亡也。見上卷十六。年。北涼。高昌。涼州。人。閼。與。據。高。昌。自。稱。太。守。唐。契。為。柔。然。所。逼。擁。衆。西。趨。高。昌。閼。與。苦。溫。翻。守。年。又。翻。越。七。前。翻。欲。奪。其。地。柔。然。遣。其。將。阿。若。追。擊。之。契。敗。死。營。陽。王。景。平。元。年。契。與。李。寶。同。奔。伊。吾。合。契。弟。和。收。餘。衆。奔。車。師。前。部。王。伊。洛。時。沮。渠。安。周。屯。橫。截。城。和。攻。拔。之。又。拔。高。寧。白。力。二。城。李。延。壽。曰。高。昌。國。有。四。十。六。鎮。交。河。田。地。高。寧。白。力。橫。截。等。餘。不。共。載。白。力。當。作。白。力。遣。使。請。降。於。魏。使。既。文。翻。甲。戌。上。以。疾。愈。大。赦。五。月。裴。方。明。等。至。漢。中。與。劉。真。道。等。分。兵。攻。武。興。下。辯。白。水。皆。取。之。下。辯。漢。書。作。下。辯。並。音。皮。見。翻。楊。難。當。遣。建。節。將。軍。符。弘。祖。守。蘭。泉。元。豐。九。城。志。陷。州。行。利。縣。有。蘭。泉。鎮。按。五。代。志。符。利。縣。後。魏。武。興。郡。之。石。門。縣。也。蘭。子。顯。曰。武。興。西。北。有。蘭。泉。戍。古。仇。池。二。百。里。符。恐。當。作。符。楊。氏。符。氏。皆。氏。使。

其子撫軍大將軍和將重兵為後驢方明與弘祖戰于濁水濁水城在上并縣東南武街城西北距道元曰濁水即白水也武街城故下辯縣治大破之斬弘祖和退走追至亦亭又破之難當奔上郡獲難當兄子建節將軍保城難當以其子虎為益州刺史守陰平聞難當走引兵還至下辯方明使其子肅之邀擊之擒虎送建康斬之仇池平以輔國司馬胡崇之為北秦州刺史鎮其地立楊保城為楊玄俊使守仇池楊難當廢去子保宗而自去見一百二十一卷六年魏人遣中山王休迎楊難當詣平城秋七月以劉真道為雍州刺史兼於州胡裴方明為梁南秦二州刺史方明辭不拜考異曰真道傳此事在胡崇之沒後太胡裴崇之沒在明年二月即真道傳丙辰魏主使安西將軍古弼考異曰宋索盧傳作吐葉安胡氏胡傳作吐葉胡蓋其舊姓今從後魏書督隴右諸軍及殿中虎賁曹音奔與武都王楊保宗自祈山南入保宗奔魏見上卷十六年征西將軍漁陽皮豹子與琅邪王司馬楚之督關中諸軍自散關西入俱會仇池又使熊王司馬文思督洛陽諸軍南趨襄陽營陽上景平二年魏取河南宜洛州於洛陽豫州於虎牢越七前翻下同征南將軍刁雍東趨廣陵雍於容州移書徐州稱楊難當報仇為于偽胡甲戌晦日有食之唐契之

永樂大典卷二萬二千三百七十一

三

攻闕與也考異曰宋太胡裴傳闕與今從後魏書契遣使詐降於沮渠無諱欲與之共擊契使既文翻降戶江翻八月無諱將其眾趨高昌比至將即亮翻下同比必利翻及也契已死契開門拒之九月無諱將衛與契夜襲高昌屠其城考異曰宋書契作衛余今從後魏書契與契無諱據高昌遣其常侍范德泰表詣建康范德泰詔以無諱都督涼州沙三州諸軍事征西大將軍涼州刺史河西王考異曰宋紀封爵在六月傳在九月宋今從傳冬十月己卯魏主皇子伏羅為晉王翰為秦王譚為燕王建為楚王余為吳王甲申柔然遣使詣建康十二月辛巳魏襄城孝王盧普元卒丙申詔魯郡脩孔子廟及學舍謁墓側五戶課役以供灑掃遺所省翻又所省翻神素魏人蘇也翻李寶達其弟懷達子承奉表詣平城魏人以寶為都督西垂諸軍事達遣日無鎮西大將軍開府儀同三司沙州牧敦煌公使使門朝四品以下聽承制假授雍州刺史晉安襄侯劉道產卒道產善為政民安其業小大豐贍由是民間有襄陽樂歌難於用翻時魏難當子子恤難當者洛山蠻前後不可制者皆出綠河為村落戶口殷盛及卒蠻追送至河以未幾群蠻大動道產卒未幾而難當作難後之人不能安養之也河猶寬翻難當居並州征西司馬朱脩之討

之不利詔建威將軍沈慶之代之殺虜萬餘人魏主使尚書李順差次群臣賜以爵位順受賄品第不平是歲涼州人徐桀告之魏主怒且以順保庇沮渠氏面欺誤國事見上卷十六年賜順死胡寅嘗見士之優於才而劣於德者鮮不好賄蓋德以志持而才以氣用也使有才而能持其志富與貴且不足以淫之而况賄乎李順昔者受蒙遜金於古使人亦有勞贈受之未為過也其失在於歸而不以告耳歸而以告則處內處外兩得而聞言無自入焉惟歸而不以告也則面諛之情著而外交之罪實矣其死也得免乎雖然順非誤也誠好賄也既以受金為崔浩所白方員外交之罪未知所以自滅者又以差次群臣納賂而不公非深好之安肯以死易生哉順長於謀畫為無腹心官爵既高賞賜又厚而坐賂賄自敗是才為氣使而不知持志之方豈非才士之監哉

史紹釋文幟武志切又昌志切旌旗之屬

胡國在鄯善西都且末城因以為號時戰切治也高昌並如字高昌
本西域軍師前王之故地其地勢高敞人庶昌盛國名高昌晉時以為
郡治至後魏為斛夷所據反閼伯周遂稱高昌王武興按夷諸傳武興
本仇池楊難當自立為秦王宋文帝討之奔後魏上其兄子文德又聚

永樂大典卷一萬二千二百七十一

不該廬以其弟文洪為白水太守也武興其後遂為武興國虎賁博昆
 切勇士稱也若虎賁獸言其猛也祈山喬移切山名在武都郡西羗地
 記傷上符咸切姓下子峻切名樂歌山蠻其地在雍州襄陽緣沔水名
 出武都沮縣東狼谷胡三省釋文辨誤十九年雍州刺史劉道產善為
 政民安其業亦大豐贍由是民間有襄陽樂歌山蠻不可制者皆出公
 沔為村落文昭釋文曰樂歌山蠻其地在雍州襄陽海陵本同余謂襄
 陽之民安其業大小豐贍故有襄陽樂之歌凡昔日山蠻之不可制者
 慕王民之豐樂故皆出山歸沔而居因通鑑本文而求其義居然可見
 樂歌句斷紹乃以樂歌山蠻為句是下求其義也趙完壁源委晁音胡
 廣反分士聲切音月七尺曰俎差易差音又易士聲敦煌音脉皇郎音
 且末索前漢西域傳且末國王治且末城去長安六千八百二十里李
 寶說涼王李嵩之孫也關音勛姓也解見十六年高昌索唐西戎傳云
 高昌者漢車師前王之地後漢成已校尉之故地在京師西四千三百
 里唐契李寶舅也趙音口趙音也下同伊洛其名也武興武興下辨白
 水皆縣名虎賁音奔力音招姓也比至比音必貳反灑掃上音所灑反
 下音蘇報反村落音落居也羗音羌賁音悔財也

二十年春正月魏皮豹子進擊樂鄉將軍王英之等敗沒魏軍進至下辯將軍張玄明等敗死強其兩翻二月胡崇之與魏戰於濁水崇之為魏所擒餘眾走還漢中將軍姜道祖兵敗降魏降戶江翻魏遂取仇池楊保熾走丙午魏主如恒山之陽恒戶登翻三月庚申還宮壬戌烏洛侯國遣使如魏烏洛侯國在地豆千國北古代四千五百餘里地豆千在室韋西千餘里室韋當勿吉之北勿吉在高麗之北則烏洛侯東夷也使旅吏制初魏之居北荒也鑿石為廟在烏洛侯西北以祀其先高七十尺深九十步度高曰高音居號翻及深曰深音式并翻及烏洛侯使者至魏言石廟具在魏主遣中書侍郎李敞詣石廟致祭刻祝文於壁而還去平城四千餘里魏河間公齊與武郡王楊保宗對鎮維谷維谷即駱谷北史作齊保宗弟文德說保宗令閉險自固以叛魏說輸苻胡或以吉齊夏四月齊誘執保宗送平城殺之前鎮東司符達司上富有軍字否則司下富有馬字征西從事中郎任肅等符達等皆楊氏官屬也任音士肅數凡胡遂舉兵立楊文德為主據白崖今大安軍東北八十里有白崖大安軍古葭萌地也考異曰宋氏胡傳云拓跋齊間兵起遁走達追擊斬齊因據白崖按後魏河間公齊傳云文德求援於宋宋遣房亮之符昭嘆龍等帥眾

永樂大典卷一萬二千二百七十一

五

助文德斬裴翕亮之或遂平以功拜內都大官卒然則宋書誤也分兵取
 諸戍進圍仇池自號征西將軍秦河梁三州牧仇池公考異曰宋書在
 三月魏書在四月今從之 甲午孟皇子誕為廣陵王 丁酉魏大赦
 己亥魏主如陰山 五月魏古弼發上邽高平岷城諸軍擊楊文德岷城
 意當作沂城沂口堅韌文德退走皮豹子督關中諸軍至下辯聞仇池解
 圍欲還弼遣人謂豹子曰宋人耻敗必將復來復扶人翻軍還之後再舉
 為難不如練兵蓄力以待之不出秋冬宋師必至以逸待勞無不克矣豹
 子從之魏以豹子為仇池鎮將楊文德遣使來求援使陳爽翻秋七月癸
 丑詔以文德為都督北秦雍二州諸軍事征西大將軍北秦州刺史武都
 王雍於用翻文德屯葭蘆城王代志武都郡盤堤縣西魏之南五都縣也
 魏又置武陽郡及葭蘆縣後周皆併入盤堤魏穆白盤池山在附州福津
 縣東南七十里郡縣志魏將鄧艾與蜀將姜維相持於北置葭蘆戍後於
 此置縣以任肅為左司馬武都陰平氐多歸之 甲子前雍州刺史劉真
 道梁南秦二州刺史裴方明坐破仇池賊臣金寶及善馬下獄死宋人拾
 功錄過自然良將宜其為魏人所竄下邳豫翻 九月辛巳魏主如漠南
 甲辰捨輜重直用翻以輕騎襲柔然騎奇寄翻下同分軍為四道樂安

王範建寧王崇奉統十五將出東道樂平王不督十五將出西道魏主出中道中山王辰賢十五將出後道將即亮魏主至鹿澤谷鹿澤谷即鹿澤海之谷也。本高平北郡所屬其地且平城西北其東即得洛水過魏連可汗可伐利人聲計者太子是言於魏主曰賊不意大軍猝至宜掩其不備速擊之。尚書令劉縉固諫以爲賊營中虛盛其來必出至平地恐爲所圍不如須諸軍大集須待也。然後擊之見曰塵之盛者由軍士驚怖擾亂故也。得者市朝何得營上而有此塵乎魏主疑之不忍擊然遂去道至石水不及而還石水在魏界河北運民至期又失期而獲柔然侯騎曰柔然不覺魏軍至上下惶駭引東北走經六七日知無追者乃始徐行魏主深恨之爲魏兵列於中山王辰賢後自是軍國大事皆與太子謀之司馬楚之別將兵督軍糧鎮北將軍封肅降柔然說柔然令擊楚之以絕軍食降戶江朝魏主爲之喜而軍中有言大驢可者諸將莫曉其故楚之曰此必賊遣姦人入營說伺魏主康朝又至聖朝伺相文朝劉驥可以爲信耳賊至不久宜急爲之備乃伐柳爲城以水灌之令凍城立而柔然至求堅滑不可攻乃散走十一月將軍姜道威與楊文德合衆二萬攻魏濁水城魏皮豹子河間公齊叔之遣威敗死甲子魏主還

永樂大典卷一萬二千三百二十一

六

至朔方下詔令皇太子劉理萬機總統百揆考異曰宋索廣傳是與大皇帝大冠氏不睦在魏階之玄高道人道衡見使祈禱七日七夜佛狸夢其祖父並怨于月向之曰汝何故信使欲害太子佛狸驚覺下詔曰王者大貴承承爲重備官制百王舊制自今以往事無巨細必經太子然後上聞事無小異今從後魏書且曰諸功臣勤勞日久皆當以爵歸第隨時朝請餐宴朕前論道陳謀而已不宜復煩以制職朝直還朝復休又朝史舉賢俊以備百官十二月丁卯魏主還平城自代柔然還也史昭釋文其之大意切。岷城昔聖切。後魏魏風所縣有南音岷山岷水所出。至唐藥陽所屬。後魏城。上古音切。下落胡切。漢水河經岐山。二百四十里。即其地。魏何。胡視也。一日候也。胡三省釋文辨誤二十年魏皮豹子鎮仇池。楊文德求援詔以爲武都王也。後魏城。文德釋文曰。後魏城。度赤河經岐山。三百四十里。即其地。海陵本同。余按今階州福津縣東南七十里。有後魏城。世傳魏時野父與焉將姜維相持於此。後魏置後魏縣。後周併入盤城縣。仇池山在武州之西百里。隋武州。皆古武都郡地。岐山在鳳州南。東去後魏道里甚遠。又昭之言未可信也。趙完壁源委。音其角反。姓也。爲落侯。北狄國名。去平城四千餘里。魏

洛同任勝音。雙誤音。與都音。主漢音。美沙土曰漢可汗音。索廣音。封齊音。徒合反。百揆音。朱公反。歸第第宅也。朝請音。清劇音。竭我反。魏也。二十一年春正月己亥帝耕藉田大赦。舊秦音。胡。考異曰。宋略。平百藉田大赦。下有戊午。人有平百藉田也。今從宋書。士賓魏太子始總百揆命侍中。中書監。侍中。司徒。崔浩。侍中。張黎。古弼。輔太子決庶政。上書者皆稱臣。儀與表同。古弼爲人忠慎。實直。嘗以上谷苑囿太廣。乞減。太半以賜貧民。入見。魏主欲奏其事。黎比之古弼。傳上谷人。上言古苑囿過廣。人無田業。宜減。太半以賜貧者。蓋上谷。非代郡。甚遠。魏水當置苑囿於其地。而道武帝起苑於南臺。陰北。非長城。東苞白登。屬之西山。唐輪數十里。天興六年。幸南平城。魏度。遼南。夏屋山。皆黃水。堆以建新邑。至天賜三年。遂築澧南宮。開引溝。穿池。廣苑囿。所謂太廣者此也。不在上谷。當以比史爲正。見賢通鑑。帝方與給事中劉樹園。恭志不在弼。弼侍坐良久。久不獲陳聞。生恨。弼起。起。捧樹頭。捧。昨。沒。弼。下。膝。其耳。其背。弼。入。列。朝。殿。馬。口。朝。廷。不。結。實。弼。之。罪。治。直。之。弼。帝。失。容。捨。恭。曰。不。聽。奏。事。朕。之。過。也。樹。何。罪。置。之。弼。具。以。狀。聞。帝。皆。可。其。奏。弼。曰。爲。人。臣。無。禮。至。此。其。罪。大。矣。出。詣。公。車。免。冠。徒。跣。請。罪。帝。召。入。謂。曰。吾。聞。樂。社。之。役。蹇。蹇。而。築。之。勇。注

永樂大典卷一萬二千三百二十一

七

曰。蹇蹇而蹇蹇也。蹇蹇而事之神降之福。然則卿有何罪。其冠履就職。苟可以利社稷。使百姓者。竭力爲之。勿顧慮也。太子謀民稼穡。使無牛者。借人牛以耕種。而爲之。苦田以償之。爲子。爲。朝。凡。耕。種。二。十。二。畝。而。苦。七。畝。大略以是爲率。使民各標姓名於田首。以知其勤惰。禁飲酒遊戲者。於是墾田大增。戊申。魏主詔王公以下至庶人。有私養沙門。巫覡。於家者。男曰五女。曰。魏。魏。魏。魏。皆。遣。詣。官。曹。過。二。月。十。五。日。不。出。沙。門。巫。覡。死。主。人。門。誅。二。月。辛。未。魏。中。山。王。辰。內。都。坐。大。官。薛。鮮。魏。中。都。大。官。外。都。大。官。都。坐。大。官。皆。掌。折。獄。謂。之。三。都。坐。但。外。都。尚。書。案。卷。八。將。將。即。亮。朝。下。同。坐。擊。柔。然。後。期。斬。於。都。南。初。魏。尚。書。令。劉。縉。久。典。機。要。宋。高。祖。永。初。末。魏。明。元。帝。廢。疾。魏。主。監。國。劉。縉。與。古。弼。等。還。侍。東。宮。對。策。機。要。至。是。二。十。餘。年。矣。恃。寵。自。專。魏。主。心。惡。之。忌。焉。路。翻。及。將。襲。柔。然。縉。諫。曰。蠕。蠕。遠。徙。無。常。前。者。出。師。勞。而。無。功。累。之。言。蓋。指。太。延。四。年。魏。主。代。柔。然。至。白。羊。時。也。縉。人。充。朝。不。如。廣。農。積。穀。以。待。其。來。崔。浩。固。勸。魏。主。行。魏。主。從。之。縉。耻。其。言。不。用。欲。敗。魏。師。敗。後。縉。魏。主。與。諸。將。期。會。鹿。澤。谷。縉。矯

詔易其期帝至鹿澤谷六日諸將不至柔然遂遠遁追之不及軍還經漢中糧盡士卒多死絮陰使人驚魏軍勸帝委軍輕還帝不從絮以軍出無功請治霍浩之罪治直之期帝曰諸將失期遇賊不擊浩何罪也浩以絮矯詔事白帝帝至五原收絮囚之帝之北行也絮私謂所親曰若車駕不返吾當立樂平王絮聞尚書右丞張嵩家有圖識問曰劉氏應王繼國家後吾有姓名否嵩曰有姓無名帝聞之命有司窮治索嵩家得識書

永樂大典卷一萬二千二百一十一

於上全於下矣道秀反之宜其死也庚辰魏主幸廬自南北分治人主所至例不書幸此必誤也己丑江夏王義恭進位太尉領司徒夏戶雅馴庚寅以侍中領石衛將軍沈演之為中領軍左衛將軍范曄為太子詹事辛卯立皇子宏為建平王三月甲辰魏主還宮癸丑魏主遣司空長孫道生鎮統萬長和兩郡夏四月乙亥魏侍中太宰陽平王杜超為帳下所殺六月魏北鄙民殺立義將軍衛陽公莫孤帥五千餘落北走遣兵追擊之至漠南殺其渠帥餘徒相定三州為營戶杜佑曰魏道武天興中詔採捕戶今輸給綿自後諸逃戶占為鄉閭者甚眾於是雖營戶率徧於天下不計守軍賦役不同景穆皇帝一切罷之以屬郡縣孤帥請曰率採捕戶所類類相息亮翻吐谷渾王慕利延兄子緯世與魏使者謀降魏魏世即何榮之長子緯代也北史遼唐太宗諱世為代使魏史翻降戶江翻慕利延殺之是月緯世弟叱力延等八人奔魏魏以叱力延為歸義王沮渠無諱卒沮子余翻弟安周代立魏入中國以來雖頗用古禮祀天地宗廟百神而猶循其舊俗所祀胡神甚眾崔浩請存合於祀典者五十七所其餘復重及小神悉罷之重直龍顯魏主從之秋七月癸卯魏東雍州刺史沮渠柔謀反伏誅隋志降魏後魏主

東雍州後周改曰歸州雍州月朔八月乙丑魏主敗于河西高書令古弼留守守才又朝詔以肥馬給獵騎弼悉以弱者給之帝大怒曰筆頭奴敢裁量朕騎奇弼朝書令朕還臺先斬此奴弼頭銳故帝常以筆目之弼官屬惶怖恐并坐誅弼者布朝弼曰吾為人臣不使人主盤于遊牧豈樂也其罪小不備不虞之軍國之用其罪大今端端方獲南冠未滅吾以肥馬供軍弱馬供獵為國遠慮為子仇弼雖死何傷且吾自為之非諸君之憂也帝聞之歎曰有臣如此國之寶也賜衣一襲衣一襦為一襲猶今言一副水服也馬二匹鹿十頭他日魏主復敗於山北山北平城北山之北復伏人頗獲鹿數千頭詔尚書發車五百乘以運之觀下戰弼亦蓋發民車也帝遂從弼詔使已去魏主謂左右曰筆公必不與我汝輩不如以馬運之遂運行百餘里得弼表曰今秋穀熟黃麻布野豬鹿獮食鳥鴈侵費風雨所耗朝夕三倍言夕之所收較於朝之所收得夫三倍收復不可以不速或慮鹿獮可獲乞賜於緩使得收載帝曰果如吾言筆公可謂社稷之臣矣魏主使賁外散騎常侍高濟來聘數語弼奇弼朝弼

永樂大典卷一萬二千二百一十二

以為言帝不得已用之會稽公主高祖長女帝深加禮敬家事大小必諮之會主外朝先賜中詔敕之曰師護以在西久詔自中出不經門下者謂之中詔今之予詔是也敕或也義季小字師護比求求還北此王顯也今欲聽許以汝代之師護雖無殊寵已節用繁與潔同通懷期物不怨群下聲著西土為士庶所安論者乃求謙連之今之回換更為汝與師護年時一聲為子仇弼欲各試其能汝往脫有一事滅之者既於西夏交有巨礙江左六朝以別楚為西夏夏戶非朝遣代之讒必歸責於吾矣帝遣代之際所任非人也此事亦易勉耳無為使人復生評論也易以鼓師復扶人翻義宣至鎮勸自課屬事亦脩理胡寅管見帝以刑州上流重鎮使諸弟以次為之每命一人必深加訓戒故義恭義季皆有分譽義宣人亦凡解當此委寄理宜不稱以帝詔初丁寧亦知自勉遂遠瞻缺大帝之所以眷養則州者為國家大計也而進委諸弟思其厚焉人能或勉不使驕恣義重馬若均此心以待義重不盡善人盡美矣於刑州則忠而誨之於彭城則愛而收之不若非其所以可勝惜哉庚辰會稽長公主卒長和兩朝辛子恤朝吐谷渾叱力延等請師於魏以討吐谷渾王慕利延魏主使晉王伏羅督諸軍擊之九月甲辰以沮渠安周為都督涼河

沙三州諸軍事涼州刺史河西王 丁未魏主如漢南將樂柔然柔然
連可汗遠達乃止救連尋卒于吐賀真立號處羅可汗魏主如漢南將樂柔然柔然
吐谷渾間古見魏主大母橋吐谷渾王慕利延大驚逃奔白蘭慕利延兄
子拾寅奔河西魏軍斬首五千餘級慕利延從弟伏念等帥萬三千落降
於魏慕利延從弟阿榮新箭之誠使之招引外寇至於東叛魏都回其宜也
從才用魏主河西王 丁未魏主如漢南將樂柔然柔然
刺史大將軍朱軍中恬為冀州刺史從兗州鎮須昌沈約曰武帝定河南
以兗州治濟南文帝元嘉十三年治鄆城又寄治彭城此又自彭城徙須
昌也冀州鎮下 應下即應城恬謀之弟也十二月魏主還平城是歲
沙州牧李寶入朝于魏魏人留之以為外都大官為李氏子魏主親直
送朝太子率更令何承天撰元嘉新曆表上之更工衡制上時掌制下
所上同以月食之衡知日所在以日月對衡光相掩而知之又以中星檢
之知光時冬至日在須女十度此以元典日短星而推之今在斗十七度
又測景校二至差三日有餘此亦用周禮測日之景之法也知今之南
至日應在斗十三四度於是更立新法冬至從上三日五時日之所在移

永樂大典卷一二二七一

十

舊四度又月有連疾前曆合朔月食不在朔望月食上當有日字今皆以
歲縮定其小餘以正朔望之日歲或作盈曆法有大餘小餘史記曆書曰
大餘者日也小餘者月也周天三百六十五度四分度之一日行一度
十二月而一周天歲十二月凡三百五十四日以六除之五十六三百日餘
五十四日為大餘周天三百六十五度以六甲除之六六三百六十餘五
為大餘小餘即四十分之一未滿日之分數也其分毫滿三十二則成一
蓋奇日為大餘奇分為小餘積而歲間也詔付外詳之太史令錢樂之等
奏皆如承天所上唯月有頻三大頻二小比舊法殊為乖異謂宜仍舊詔
可

史昭釋文持說文持頭髮也擊下挽也持伯各切手打也歐打也徒
說見典切徒謂步行說謂足規地也蹇蹇上九聲切下居月切芸園子
分切除苗間穢也春秋左傳莠人之田償之成羊切運也標平運切集
也穢也又為小切聖魏胡秋切商賈行重曰商生販曰賈圖識見得切
符命之書也穢也為瓦子足傳云穢也廣雅云高也晚延上呂五切吐
谷渾之種頭銳戈貌切失也一繫岸入切一穢為一繫猶言一割水脈
也救火竹切說文主也或作救亦主之義問道者見切小道趙完

壁源要制音人制反也持音博擊也歐亦擊也公車門名端是齊服
也禮記樂記鄭注云端言水也孔疏云端言水也者謂言見也凡見服
也沙門僧也端端音軟即柔然也解見晉書卷十索書山客反攷也
奔市古者州人於市與眾奔之故曰奔市亢音苦浪反子夏傳云亢
也魏主章慶慶音開演音份驍音弱報反叱音昌來反複重平聲盤子
遊歌音四師護義手小字比頻也續音積功業西夏制州也案晉五行
志上云魏主始建西夏間道微道也級音急

二十二年春正月辛卯朔始行新曆初漢京房以十二律中呂上生黃鍾
不滿九寸更演為六十律中呂上生黃鍾不滿九寸更演為六十律
六十律復依又謂日當一管何承天立議以為上下相生三分損益其一
蓋古人簡易之法易以或謂猶如古曆周天三百六十五度四分度之一
也而京房不悟謬為六十乃更設新律林鍾長六寸一釐則從中呂還得
黃鍾十二旋宮聲韻無失長直亮朝中諸四仲律歷志黃鍾律九寸三分
積一下生林鍾律六寸三分林鍾律一上生太簇三分太簇律一下生南
呂三分南呂律一上生姑洗三分姑洗律一下生應鍾三分應鍾律一上

永樂大典卷一二二七一

十

生龍有三分龍有損一下生大呂三分大呂律一上生夷則三分夷則律
一一下生夾鍾三分夾鍾律一上生無射三分無射律一一下生中呂陰陽和
生自黃鍾始而左旋八八為伍五廉注曰從子數至未得八下生林鍾數
未至寅得八上生太簇律上下相生皆以此為率伍攝也八八為攝然月
令注中呂律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四若
上生黃鍾當不止九寸故孔穎達考其同異於月令疏曰十二律有上生
下生同位異位長短分寸之別故鄭注周禮太師職云其相生則以陰陽
六體黃鍾初九下生林鍾之初六林鍾又上生太簇之九二太簇又下生
南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又
上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷
則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上
六同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子也同位象夫妻
者則黃鍾之初九下生林鍾之初六同是初位故為夫婦又是律娶妻也
異位為子母者謂林鍾上生太簇林鍾是初位太簇是二位故云異位為
子母又是呂生子也云五下六上者鄭注云五下六上乃一終矣謂林鍾
夷則南呂無射應鍾皆被于子以象之管三分減一而上下生之大呂太簇

失鍾姑洗中呂蕤賓皆被于午以西之管。三分益一而上生之。于午皆上生。應云七上而云六上者。以黃鍾為諸律之首。物莫之先。似若無所乘生者。故不數黃鍾也。其實十二律終於中呂反歸黃鍾。土於中呂三分益一。大呂得應黃鍾九寸之數也。律歷志云。黃鍾為天統。林鍾為地統。太簇為人統。故數整餘律則各有分數。隨其相生之次。每辰各自為宮。各有五聲。黃鍾為第一宮。下土。林鍾為徵。上土。太簇為商。下土。南呂為羽。上土。姑洗為角。林鍾為第二宮。上土。太簇為徵。下土。南呂為商。上土。姑洗為羽。下土。應鍾為角。太簇為第三宮。下土。南呂為徵。上土。姑洗為商。下土。應鍾為羽。上土。蕤賓為角。南宮為第四宮。上土。姑洗為徵。下土。應鍾為商。上土。蕤賓為羽。下土。大呂為角。姑洗為第五宮。下土。應鍾為徵。上土。蕤賓為商。上土。大呂為羽。下土。夷則為角。應鍾為第六宮。上土。蕤賓為徵。上土。當作下。上土。大呂為商。下土。夷則為羽。上土。夷鍾為角。蕤賓為第七宮。上土。大呂為徵。下土。夷則為商。上土。夷鍾為羽。下土。無射為角。大呂為第八宮。下土。夷則為徵。上土。夷鍾為商。下土。無射為羽。上土。中呂為角。夷則為第九宮。上生。夷鍾為徵。下土。無射為商。上土。中呂為羽。上土。黃鍾為角。夷鍾為第十宮。下土。無射為徵。上土。中呂為商。上土。黃鍾為羽。下土。林鍾為角。無射為

第十一官上生中呂為徵上土黃鍾為商下生林鍾為羽下生太簇為角
中呂為第十二官上生黃鍾為徵下生林鍾為商上生太簇為羽下生南
呂為角是十二官各有五聲凡六十聲京房六十律相生之法以上生下
皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律
畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於而事而六十律畢矣夫十
二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也六十律之名詳見續漢
書補志 士辰以武陵王駿為雍州刺史雍於用翻帝欲經略關河故以
駿鎮襄陽 魏主使散騎常侍宋愔來聘愔悉重翻騎奇寄翻愔於今翻
二月魏主如上黨西至吐京鄯道元曰吐京即漢西河郡吐軍縣夷夏
俗音記也後魏置吐京郡隋隸州石樓縣魏吐京郡地討徙叛胡出配郡
縣 甲戌立皇子禧為東海王禧為義陽王禧吁韋翻魏且兩翻 三月
庚申魏主還宮 魏詔諸疑獄皆付中書以經義量決量音良 夏四月
庚戌魏主遣征西大將軍高涼王那等擊吐谷渾王慕利延於白蘭秦州
刺史代人封敕文安遠將軍乙烏頭擊慕利延兄子什歸於枹罕 魏音育
河西之亡也 鄯善人以其地與魏郡大懼都上眉翻曰通其使人知我
國虛實取亡必速乃閉斷魏道所斷魏通西域之道也使張史翻下同斷

丁督郵使者往來輒鈔劫之鈔楚文嗣。由是西域不通者數年。魏主使散騎常侍萬度歸發涼州以西兵擊鄯善。六月壬辰。魏主北巡。帝謀伐魏。罷南豫州入豫州。以南豫州刺史南平王鐸為豫州刺史。高祖永初二年分淮東之地為南豫州。治歷陽。淮西為豫州。或治壽陽。或治汝南。鐸武灼嗣。秋七月己未。以尚書僕射孟顗為左僕射。顗魚豢。嗣中護軍何尚之為右僕射。武陵王俊將之鎮時。緣沔諸蠻猶為寇。沔偏元嗣。水陸梗礙。駿分軍遣撫軍中兵參軍沈慶之掩擊大破之。駿至鎮。蠻斷驛道。斷丁督郵。欲攻隨郡。隨郡太守河東柳元景募得六七百人。邀擊大破之。遂平諸蠻。獲七萬餘口。湏山蠻最犢。水經注云。水出恭陽縣東南大洪山。山在隨郡之西南。竟陵之東北。樊基所跨。廣圓一百餘里。湏水出于其山之陰。時人以為湏水所導。亦曰湏山。湏音云。沈慶之討平之。獲三萬餘口。徙萬餘口於建康。吐谷渾什歸聞。魏軍將至。棄城夜遁。八月丁亥。封敕文入抱罕。分徙其民千家還上邽。留乙烏頭守抱罕。抱音膚。萬度歸至。敦煌留輜重以輕騎五千度流沙襲鄯善壬辰。鄯善王真達面縛出降。度歸留軍屯守。與真達詣平城。敦使門翻重直用。翻騎奇寄。翻降戶江。翻考異曰。奉紀作真達。與今從西域傳。西域復通。復扶又翻。魏主如陰山之北。發

諸州兵三分之一各於其州戒嚴以須後命須待也徙諸種雜民五千餘家於北還種章多翻今就北畜牧以飼柔然壬寅魏高涼王那軍至寧頭城寧頭城當在白蘭米北吐谷渾王慕利延擁其部落西度流沙吐谷渾慕利之子被囊逆戰那擊破之被囊遁走中山公杜瑩帥精騎追之漢古四翻神讀曰率度三危至雪山嶺道元曰三危山在敦煌縣南生擒被囊及吐谷渾什歸乞伏熾盤之于威龍皆送平城乞伏威龍蓋因赫連定之敗沒于吐谷渾慕利延遂西入于闐閼徒賢翻又徒見翻殺其王據其地死者數萬人九月癸酉上錢衡陽王義季子武帳岡義義季住鎮南竟杜佑曰武帳岡在廣莫門外宣武場誘行官殿使坐於其上因名上將行較諸子且勿食至會所設饌日肝不至饌非應翻又饌既翻肝古業翻有飢色上乃謂曰汝曹少長豐佚少詩照翻長知兩翻不見百姓艱難今使汝曹識有飢苦知以節儉御物耳裴子野論曰善乎太祖之訓也夫侈興於有餘儉生於不足欲其隱約莫若貧賤習其險艱利以任使達其情偽易以躬臨易以政訓太祖若飭率此訓也難其志操卑其禮秩教成德立然後授以政事則無怠無荒可播之於九服矣周制九服侯服甸服男服采服衛服蠻服夷服鎮服每服五百里謂之服者責以服事天子為

朕也高祖思國本枝崇樹樞機後世遵守迭據方岳謂朕承承義
室皆迭居方面繼居兩朝樞機及乎泰始之初升明之季絕嗣於余社
者動數十人謂明帝授孝武諸子而宋齊禪代之際蕭氏與劉氏也明帝
焚國之存亡既不是繫早肆民上左傳晉師曠曰天之愛民甚矣豈其使
一人肆於民上非善誨也魏氏間訖言滅魏者吳盧水胡蓋吳聚眾反
於杏城蓋吳蓋安定盧水胡種而分居各城蓋吳蓋胡諸種胡爭應之種
重勇頗有眾十餘萬遣其黨趙曜水上表自歸冬十月戊子長安鎮副將
拓跋純帥眾討吳純敗死上時字顯宗即亮顯宗下沒顯宗吳聚愈盛氏皆
渡渭奔南山長安南山也魏主發高平救勒驍赴長安命將軍叔孫拔領
橋并秦雍三州兵屯渭北時奇有胡衆於用顯宗十一月魏發冀州民造
浮橋於渭水蓋吳遣別部帥白廣平帥所類胡西掠新平安定諸胡
皆聚眾應之又分兵東掠臨晉已東已當作已將軍章直擊破之溺水死
於河者三萬餘人胡奴伏胡兵又遣兵西掠至長安將軍叔孫拔與戰於
渭北大破之斬首三萬餘級河東蜀薛永宗聚眾以應吳蜀人連居河東
者謂之河東蜀居薛郡者謂之薛蜀居關中者謂之赤水蜀聚擊關
中蜀蜀郡河東郡秦州晉武公所居之曲沃也秦改爲左邑漢武帝

永樂大典卷一二二七一

古

於此間南越破後日開書後魏分屬時郡開喜縣無兵仗今憂惶無計縣
人裴駿帥屬鄉豪擊之帥讀曰率永宗引去魏主命薛謹之子拔糾合宗
鄉宗謂薛之宗族鄉謂鄉人壁於河陰以斷二寇往來之路二寇謂薛永
宗蓋吳斷丁管顯唐于魏主使殺中尚書拓跋處直等將二萬騎討薛永
宗殺中尚書已後將三萬騎討蓋吳蓋吳置殿中尚書與吏部五兵四曹度
支左氏爲六曹杜佑曰後魏初有殿中樂部爲都部北都五尚書殿中
掌殿內兵馬倉庫樂部掌使樂及角使伍伯爲都部掌牛馬驢騾南都掌南
邊諸州郡北都掌北邊諸州郡魏書官氏志內人諸姓已弗氏改爲乙氏
處昌呂翻將即亮翻騎奇寄翻下同西平公寇提將萬騎討白廣平官氏
志內人諸姓若引氏改爲寇氏吳自號天台王署置百官辛未魏主
還官自陰山還也魏選六州驍騎二萬六州蓋安定相并西平號堅光翻
使永昌王仁高涼王那分將之爲二道掠淮泗以北從青徐之民以實河
北癸未魏主西巡初魯國孔熙先博學文史兼通數術有縱橫才志
熙先嘗翻爲負外散騎侍郎不爲時所知憤憤不得志父熙之爲廣州刺
史以賊殺罪大將軍彭城王義康爲救解得免爲丁仙翻及義康遣豫章
義康連見上卷十七年熙先密懷報效且以爲天文圖識識見諸帝必

以非道要駕由骨肉相殘江州應出天子以范曄志意不滿欲引與同謀
而熙先素不爲曄所重太子中舍人謝綜曄之甥也太子中舍人晉成寧
四年宜以舍人學美者爲之與中庶子共掌文翰職如黃門侍郎在十
庶子下洗馬上熙先傾身事之綜引熙先與曄相識熙先家鏡於財數與
曄博故爲拙行以物輸之數所虧幾九傳矣以計數誘人謂之行拙行者
爲不拙也行下孟組曄既利其財又愛其文藝由是情好款洽熙先乃
從容說曄曰大將軍英斷聰敏好才到朝從千容斷斷丁亂期大將軍謂
義康人神俊屬屬之欲斷失職南岳謂連豫章也天下憤怨小人受先若
遣命以死報大將軍之德頃人情騷動天大外錯此所謂時運之至不可
推移者也若順天人之心結英豪之士表裏相應後於肘腋服音亦然後
誅除異我崇奉明聖號令天下誰敢不從小人請以七尺之軀三寸之舌
立功立事而歸諸君子又人以為何如曄甚愕然熙先曰昔毛珣竭節於
魏武張溫畢議於孫權彼二人者皆國之俊又豈言行玷缺然後至於禍
辱哉皆以廉直勁正不得久容毛珣見六十七卷漢獻帝建安二十一年
依溫事見六十九卷魏文帝黃初五年行下孟組下內行同結多泰翻文
人之於本朝不深於二主人間雅譽過於兩臣譏大側目爲日久矣比肩

永樂大典卷一二二七一

十五

競逐庸可遂乎古與時者比肩競逐榮利所在衆所共爭將不得遂其志
也朝直廷朝近者殷鑒一言而劉班辭首見上卷十七年彼豈父兄之嫌
百世之怨乎所爭不過榮名勢利先後之間耳及其末也唯恐陷之不深
發之不早戮及百口猶曰未厭是可爲寒心悼懼宜書籍遠事也哉今建
大勳奉賢哲圖難於易易以鼓翻以安易危享厚利收鴻名一旦苞舉而
有之豈可棄置而不取哉曄猶疑未決熙先曰又有過於此者愚則未敢
道耳曄曰何謂也熙先曰又人夷葉清通曄曾祖江祖家父泰皆有名行
而不得連姻帝室人以犬豕相遇而文人曾不耻之欲爲之死不亦惑乎
爲子仙翻曄門無內行故熙先以此激之曄默然不應反意乃決曄與沈
演之結爲帝所知曄先至必待演之俱入演之先至嘗獨被引被皮義翻
引引見也曄以此爲怨曄累經義康府佐中閣獲罪於義康謝綜及父述
皆爲義康所厚綜弟約娶義康女綜爲義康記室衆軍自豫章還申義康
意於曄求解脫曄復救往好復往又翻好好到朝大將軍府史仲承祖有
寵於義康問熙先有謀密相結納并陽尹徐湛之素爲義康所愛承祖因
此結事湛之吉以密計道人法略尼法靜皆感義康舊恩與熙先往來
法靜妹夫許曜領隊在臺江南謂崇中爲臺許爲內應法靜之豫章熙先

付以賤書陳說圖識於是密相署置及素所不善者趙人死目餘分名目
凡素所不善者皆欲置之死地照先又使弟休先作微文稱賊臣趙伯符
肆兵犯罪禍流儲軍趙伯符時為將軍將軍故欲以賊逆之罪歸之官禍
流儲軍蓋欲併殺太子初湛之等投命奮戈即日斬伯符首及其黨與
今遣護軍將軍臧質奉璽綬迎彭城王正位辰極北辰為天極故以帝位
為辰極也斯人朝殺音受照先以為舉大事宜須以義廉之旨諭眾賊又
詐作義廉與湛之書令誅君側之惡宣示同黨帝之燕武帳同也賊等謀
以其日作亂許曜侍帝扣刀目擊賊口微出則為扣刀賊不取仰視俄而
座散徐湛之恐事不濟密以其謀白帝帝使湛之具探取本末探取南朝
得其微書選署姓名生之上時帝乃命有司收掩窮治治之賊
夜呼曜置客省客省凡四方之客入見者居之屬與客舍先於外收除及
照先兄弟皆款服帝遣使詰問曜曜猶隱匿詎去言朝照先聞之笑曰凡
處分符微書疏皆范所造范言曰朝分以州朝云何於今方作如此抵牾
邪帝以曜星逆示之乃具陳本末明日仗士送付廷尉仗士士之執兵使
者照先望風吐舌辭氣不撓賊奴教朝上奇其才遣人慰勉之曰以卿之
才而滯於集書省取罪時即集書省官也蕭子顯曰自取罪時即及通直

永樂大典卷一二二七一

六

俗謂不勝言升母居止單陋唯有一厨盛飯新或時往朝弟子冬無被叔
父單布衣裴子野論曰夫有遠群之才必思冲天之操冲與群同上天
也古語云一飛冲天蓋俗之量則慎常均之下常均猶言平常也其能守
之以道將之以禮殆為鮮乎鮮者後朝劉弘范射宗劉湛字弘仁范時
字蔚宗蔚宗弟也皆恒志而貪權位弘范射宗劉湛字弘仁范時
累葉風素一朝而陷嚮之所謂智能翻為亡身之具矣胡寅嘗見范時
懷不滿有快快之心此固為人所來之隙也時若反復深思居位者之
可為當照先進其逆計登時登覺聖聖志為忠慮宋朝實理不應濟亦足
以酬當貴之願矣智不及此與反逆謀以愚濟凶而能達者古無有也豈
非才士之戒哉徐湛之所陳多不盡為曜等辭所連引上赦不問賊質素
之子也賊素藏素之弟質在戚里於帝為中未之親先為徐亮二州刺史
與曜厚善曜敗以為義興太守有司奏削彭城王義康爵收付廷尉治罪
治亮之嗣丁固詔免義康及其男女皆為庶人絕屬籍徙付安成郡以寧
朔將軍沈邵為安成相領兵防守相息亮朝邵璞之兄也胡寅嘗見趙晉
以未有國家者惟知詐力可得志於天下先王之道漫不知學其成者亦
幸而或成敗者乃謂當敗也宋高祖不學其臣亦然其子孫亦然其功立

永樂大典卷一二二七一

七

雖有登歌亦無二舞是歲南郊始設登歌禮記郊特牲曰其剛而二升歌後
德也歌者在上能竹在下音入聲也二舞又舞武舞也魏安南平南府
移書兗州安南平南二將軍府以南國備置諸州多濫北境名號又欲遊
獵其區州官職方氏揚州數曰其區師古曰其區在兗州荅移曰必若
因上立州則彼立徐揚宜有其地復知欲遊獵其區復扶人觀化南國
開館師則有司存呼韓入漢厥儀未泯蹟錄之秩每存豐厚蹟錄也蹟
錄師客以生食及習米也詩傳曰往來曰蹟錄許慎訓

史略釋文情一弄切漬山蠻子分切在南陽紫陽漢水之地以餌仍史
切食也于關西域胡國錢惠漢切又疾箭切說文送也饒志應切其
食也或作養肝日夕也檣檣上舉兩切下補化切賈見永余社上金
切被也下如某切文字音義云外庫說上木切偶也亦作調詩曰民之
謂言盧水胡落清切北地胡也檣檣津上苦勞切下五勞切後魏城名
解見上以賊莊即切納賄也從容猶休燕也飲屬前也并昌克切并談
也肘腋上修何切臂節也下路也在肘後亦作腋蹟錄也檣文胡秋切
符也犯蹕早言切解止行人也儲陳如切儲刻也探聚括取之也詰問
詰音也抵蹋敵立切謂抵諍也不統女巧切謂不任也又女教切置責

永樂大典卷之二萬二千二百七十一

六

罪責也據秋上八羊切下徐最切謂檢袖出臂也蹟目昌真切張目也
派連力延切或作連易曰注派連如獲新獲新謂小木散材折而為費
者然音思思切悒悒也又女六切素產其切屬籍上珠玉切附也下泰
音切薄言也謂所附索籍璞尸角切郎丁謹切音頗扁曰舍也派徐郎
切城也又徐盡切蹟永位切餉也錄上曰錄熟曰囊春秋左傳曰齊人
來陳諸侯趙完璧源委新率音律駿音俊情音陰釋音輝起音昌兩反
紀罕韓名紀音音錄音音藥反顯音魚置反河音獨克反搜音秋病也
募音暮廣招也漬音云蹟音公四反磬音盤于朗音四又音旬西域國
名肝曉也僕音遠樂也汝費音華也隱約後漢趙典傳云典少為行隱
約章懷曰隱猶靜也均倫也高祖武帝泰始明帝年號升明順帝年號
館音烏板反訖音下沒反福敬津城名今濟州是也河東蜀索下大壽
明帝三年魏太帝定族姓果族以薛氏為河東茂族帝曰薛氏蜀也豈
可入郡姓真則薛宗起執我在殿下出以對曰臣之先人漢末仕蜀二
世復歸河東今六世相葉非蜀人也伏以陛下貴帝之胤受封北土豈
可亦謂之胡邪今不預郡姓何以生焉乃辟我於地帝徐曰然則朕甲
卿乙乎乃入郡姓壁壘也驛音洗徒也驛音荷無反驛音子宋反數音

永樂大典卷之二萬二千二百七十一

永樂大典卷之二萬二千二百七十一

九

胡從容開諸之大將軍謂義康也十七年十月廢從江州飲屬注也悒
音五各反驚也毛珣音介行站音店王病未厥音公盛反鴻大也奔葉
音音亦重也葉猶世也曹音增則也乃也道人僧也儲寔儲寔字輔和
音也學也探平聲括取之也詰問也抵蹋然非也不統音開後也曲也
雖無稽生琴指音音音指康將刑於東市索琴彈之曰音索考尼嘗從
音學廣散散每新國之廣散散於今紀矣庶同夏侯色夏侯姓也名音
字泰初及就東市顏色不變嚙音指前日也顯音居郎反項也悒音昨
慙也流連音連易曰注派連如語音御音也姊音子爾雅曰男子謂女
子先生為姊姊音既勝音升任也威音威冲音泰龜也常均均均也
劉弘仁劉浩字弘仁恒音女九反華音也術音辭俊反隨行也素音照
安祇相相去聲官名淮南王漢文帝之弟穆皇后武帝母二舞文武二
舞也其區音漢地理志其郡霍澤在西後名其區澤注云爾雅十穀其
越之間有具區郭璞曰縣南有大湖則有司存自有司存呼韓漢宣
帝甘露三年呼韓單于入朝蹟錄之秩蹟錄文易米也秩音謹疏序也

重錄總校官侍郎高拱

學士趙鼎

分校官侍讀呂天

書寫儒士趙鼎

圖版監主孫承華

歐陽所

永樂大典卷之一萬二千二百七十二 一送

宋文帝七

資治通鑑元嘉二十三年春正月庚申尚書左僕射孟顓罷戊辰魏主
軍至東雍州魏主於月朔臨降永宗壘崔浩曰永宗未知陛下自來求心縱
弛今北風迅疾宜急擊之魏主從之庚午圍其壘永宗出戰大敗與家人
皆赴汾水死崔浩南文薛安都傳諸薛家子河東汾陰崔氏其族人安
都先據弘農秦城永宗早永魏主南如汾陰濟河至洛水橋北華陽之北
水史記秦孝公之元年所置魏縣秦城自新漢洛者之開蓋吳在長安北
帝以渭北地無穀草欲渡渭南循渭而西以問崔浩對曰秦擊蛇者先擊
其首首破則尾不能搖樣從中斷今蓋吳營去北六十里輕騎趨之將手
齊斷魏主從之崔浩曰一日可到則破之必矣破吳南向長安亦不過一日一
日之乏未至有傷若從南道則吳徐入北山猝未可平帝不從自渭南向
長安庚辰至戲水戲水即王胡吳來聞之悉散入北地山也子衡軍無所獲
帝悔之二月丙戌帝至長安丙申如盤屋盤屋即今甘肅靈武縣也

永樂大典卷之一萬二千二百七十二

魏於月朔下河所遇謀民吳與蓋吳通謀者乙後等諸軍大破蓋吳於杏
城吳復遣使上表求援使吳更下以吳為都督關隴諸軍事
雍州刺史北地公使崔浩二州發兵屯境上為吳外援遣使賜吳印一百
二十一組使吳隨宜假使初林邑王范陽邁遣使入貢而寇盜不絕使
貢亦薄隨帝遣交州刺史檀和之討之南陽宗慈家世儒素慈叔父又
為南陽太守檀子群從父要將與慈獨好武事群於列朝常言願乘長風
破萬里浪及和之伐林邑慈自奮請從軍詔以慈為振武將軍和之遣慈
為前鋒陽邁聞軍出遣使請還所掠日南民輸金一萬斤銀十萬斤帝詔
和之若陽邁果有款誠亦許其歸順和之至未梧成未梧縣自漢以來屬
日南郡時於其地置戍宋白曰漢日南郡治本橋又南行四百餘里至林
邑國遣府戶曹參軍姜仲基等詣陽邁問者交州刺史有陽邁執之和之
乃遣軍圍林邑將范扶龍於民果城水經注產家水出日南產金銀其
時范叱沙連救之宗慈潛兵迎擊叱沙連破之魏主與崔浩皆信重慈
謙之奉其道浩素不喜佛濬帝許記朝每言於魏主以為佛濬虛誕為世
費害宜悉除之及魏主討蓋吳至長安入佛寺沙門飲從官酒從官入其

室欲以端緒從才用則見大有兵器出以白帝帝怒曰此非沙門所用必與蓋兵通謀欲為亂耳命有司索誅聞沙門聞其財產大得驟具及州郡牧守富人所寄藏物以萬計者又入朝又為窟室以匿婦女若昔朝活因說帝怒誅天下沙門毀諸經像既而朝事從之寇謙之與浩固爭浩不從先盡誅長安沙門焚毀經像并執留臺下四方令一用長安浩既上出社太子居守政謂千歲為留臺下進後漢君信惑邪偽以亂天常佛法自漢明帝時入中國是王天派也其之至相中如事子者自古九州之中未嘗有此奉誕大言不本人情叔季之世莫不眩焉日無常主不辨白黑謂之徒由是政教不行禮義大壞九服之內鞠為丘墟爾爾之朕承天緒欲除偽定真復義農之治治且大綱其一切盡除滅其蹤跡自今已後敢有事明神及造形像泥人銅人者門誅有非常之人然後能行非常之事非朕孰能去此廢代之偽物去見日朝有司宜告征鎮諸軍刺史諸有浮圖形像及胡經皆擊破焚燒沙門無少長悉阮之上諸縣縣長知兩縣太子是素好佛濫好中列朝要諫不聽乃緩宣詔書使遠近豫聞之得各為計沙門多亡隱獲免或收經像唯塔廟在魏境者無復才遺復使人朝朝實等見佛法虛誕為世費害遂言之言似英然一語永

永樂大典卷萬三千三百七十三

二

晉漢諸佛書也彼其尸諸未看知矣更未看焉則亦易知而時極之地未易到也至老莊所得微義又况冠陳之國蘇其經乃虛誕之尤者正當審所訂月而治會欲取此焉在其智也人設壇場置厨會月飯數十人作靜論言極其崇焉財力萬計進平而不戒此其佛法為世費害人何異乎其下如魏洛陽除經像誅沙門也魏主自以為非常之人而猶漢明為最安知非洛陽所作修太之辭也夫無諸已然後可以非諸人漢明至嘗有寇謙之之惑哉故欲革天下之弊者其所施設必有本不先復之序人君修德正己於上公卿大臣誨道明法於下人倫既止教化流行然後示之以科條喻之以誨善變之以漸復之以久則事不難而政必成矣夫天地之化可謂遠矣其為不寒之乃在夏熱之時其為夏熱之乃在冬寒之日積之遠故其革之難焉之難故其成之著豈可以一言一令月勢力殺伐而行之是以不說理而樂復生焉在易革之義曰已日乃事言不可遽也夫明古聖事理也說古順人心也如此則大才以上而無悔矣魏主彼長安工巧二千家於平城運至洛水分軍誅李閼叛羌太原顏白鹿和入魏境太原郡不屬并州江左以郡人而使者倫立太原郡晉安帝義熙中上野立太原郡屬泰山郡元嘉十年劉濟南泰山馬太原郡境屬青州焉

魏人所得將殺之許云青州刺史杜驥使其歸誠魏人送白鹿詣平城魏主喜曰我外家也魏主上社氏故謂驥為外家使在洛作書與驥且命永昌王仁高渠王那將兵迎驥攻冀州刺史申恬於歷城杜驥遣其府司馬夏庚祖歡等將兵救歷城魏人遂寇青兗冀三州至清東而還清東清水之東也殺掠甚衆北還驥勳考其口不夫年紀三月帝身冠冠冠其利文中恬故之魏人又紀二月永昌王仁至高平禽劉威陰時王車也今所方與連其氏五千家於河北高渠王那至濟南東平使連其氏六千餘家於河北蓋宋魏各據秦劉之月書之月宋索虜傳人云帝使驥大得四十餘口蓋魏人今張其數故不同耳帝以魏寇為憂咨訪群臣御史中丞何承天上表以為凡備司奴之策不通二科武夫盡征伐之謀儒生講和親之約今欲追瑕衛霍自非大田淮泗內實青徐使民有無備野有積穀然後發精卒十萬一舉蕩夷則不足為也若但欲遣軍追討報其侵暴則彼必輕騎奔走不肯會戰時守守則徒費巨費不損於彼報復之役將遂無已斯策之最末者也安邊固守於計為長臣竊以曹孫之霸才均智敵江淮之間不居各數百里曹孫皆中權非策之何者斥候之郊非耕牧之地故堅壁清野以俟其來整甲繕兵以乘其弊保民全境不出此策

永樂大典卷萬三千三百七十三

三

要而歸之其策有四一曰移遠就近今青兗舊民及冀州新附在界首者三萬餘家可悉徙置大觀之南以實內地魏人共朝二曰多築城邑以居新徙之家假其經用春夏見佃牧也秋冬入保寇至之時一城千家堪戰之士不下二千其餘羸弱猶能登陴鼓譟足抗群虜三萬矣魏馬訓譯音義三曰築偶車牛以載糧械等物其也計千家之資不下五百獨牛為車五百兩而力強則參合鈎連以衛其東設使城不可固平行趨險越七舍則賊所不能干有急徵發信宿可聚四曰計丁課伏凡戰士二千隨其便能各自有伏素所服習銘刻由已運保輸之於庫出行請以自新諸呂氏各自自備使持新弓鋒利鐵民不得者官以漸充之計古罕聞數年之內軍用粗備矣魏主上朝近郡之師遠也清濟近郡諸南徐州所備諸備及三兵近在洛陽之中者滿于陳胡功費既重嗟怨亦深以臣料之宋若即用彼眾之易也易人鼓朝今國民所利導而帥之則日來兵強而敵不戰國富而民不勞比於優復隊伍復方月胡坐食糧廩者不可同年而校矣魏金城邊固天水渠會與奉益雜民萬餘戶據上邽東城及攻逼西城秦益二州刺史封文拒却之臣是萬餘人休官督各二萬餘人休官督各二種皆起兵應固會救文學固新之餘衆推會

為主與救文相攻。夏四月甲申。魏主至長安。丁未大赦。仇池人李洪聚衆自言應王。梁會來救於氐王楊文德。文德曰。兩雄不並立。若須我者宜先殺洪。會誘洪斬之。誘李昌。送首於文德。五月癸亥。魏主遣安豐公閭根驛騎赴上邽。時諸曰。李昌。李昌。來至。會奔東城走。救文先掘重塹於外。重。王。莊朝。嚴兵守之。格闕從夜至旦。救文曰。賊知無生路。致死於我。多殺傷士卒。未易克也。乃以白虎幡宣告會衆。降者赦之。濟。江。朝。會衆遂潰。兵追討。悉平之。略陽人王元達聚衆也。松多川。水。經。北。松。多。兵屯杏城。自號秦地王。林勢復振。復。狄。人。胡。魏主遣永昌王仁高。梁王那督北道諸軍討之。北道諸軍。諸。魏。兵。分。屯。長。安。以。北。者。攬。和。之。等。拔。區。粟。斬。范。扶。龍。乘。勝。入。象。濟。象。濟。即。虛。家。濟。即。虛。家。林。縣。地。故。亦。謂。之。象。濟。林。邑。王。陽。邁。傾。國。來。戰。以。具。裝。被。象。前。復。無。際。馬。甲。謂。之。具。裝。敗。之。象。胡。宗。慙。曰。吾。聞。外。國。有。師。子。威。服。百。獸。師。子。似。虎。正。黃。有。額。前。花。瑞。耳。毛。大。如。牛。爾。雖。其。曰。稱。天。子。傳。從。現。日。走。五。百。里。其。馬。物。最。猛。雖。虎。豹。亦。畏。之。象。至。以。鼻。捲。泥。自。塗。數。尺。數。數。青。鼻。馬。五。師。子。立。搏。而。殺。之。乃。製。其。形。與。象。相。拒。象。果。驚。走。林。邑。兵。大。敗。和。之。遂。克。林。邑。水。經。註。林。邑。國。郡。治。與。中。在。奇。逢。縣。門。南。西。去。海。千。四。十。里。○考。異。曰。本。記。在。六。月。傳。在。五。月。當。是。六。月。實。攬。和。之。等。今。改。傳。陽。邁。父。子。提。身。走。所。獲。未。名。之。寶。不可勝計。宗慙一無所取。還家之日。衣櫛蕭然。勝音非。勝。則。里。號。稱。此。總。名。胡。黃。管。見。宗。慙。其。以。為。文。胡。為。成。者。乎。文。胡。無。可。成。者。以。意。改。車。馬。人所謂也。故宗慙者。蓋。以。之。胡。亦。不。齊。而。不。然。其。其。五。百。里。無。行。素。矣。告。宋。廷。者。非。胡。而。無。經。則。室。而。不。求。皆。可。以。為。賢。矣。時。神。威。大。功。而。以。財。自。誇。雖。賢。者。有。不。能。免。刑。慙。之。賢。矣。可。尚。矣。六。月。癸。未。朔。日。有。食。之。甲。申。魏。發。冀。相。定。三。州。兵。二。萬。人。相。見。見。魏。屯。長。安。南。山。諸。谷。以。備。蓋。吳。竄。逸。丙。戌。又。發。司。幽。定。冀。四。州。兵。十。萬。人。築。畿。上。塞。圍。魏。郡。平。賊。置。司。州。於。代。郡。木。白。曰。唐。雲。州。雲。中。郡。走。起。上。谷。西。至。河。廣。縱。千。里。廣。古。曠。野。魏。子。亦。制。帝。築。北。隄。立。玄。武。湖。以。其。地。在。臺。城。之。後。故。名。玄。武。湖。在。今。建。康。府。上。元。縣。北。十。五。里。魏。穆。曰。湖。今。為。後。軍。寨。築。景。陽。山。於。華。林。園。秋。七。月。辛。未。以。散。騎。常。侍。杜。坦。為。青。州。刺。史。坦。驥。之。兄。也。初。杜。預。之。子。耽。避。音。亂。居。河。西。仕。張。氏。前。秦。克。涼。州。子。孫。始。還。關。中。高。祖。城。後。秦。坦。兄。弟。從。高。祖。過。江。時。江。東。王。謝。諸。族。方。盛。北。人。晚。渡。者。朝廷。悉。以。倉。萊。遇。之。倉。初。胡。胡。人。叶。北。人。為。倉。萊。言。其。自。前。水。也。雖。後。人。才。可。施。皆。不。得。踐。清。塗。上。嘗。與。坦。論。

今日碑曰：恨今無復此輩人。後漢人翻碑，字義雖同，但曰：日碑假生，令世養馬不暇，豈辨見知？上變色曰：卿何量朝廷之薄也？蓋亦大坦曰：請以臣言之。臣本中華高族，晉氏喪亂，臣流徙關中，播遷涼土，世業相承，不煩其諱。直以南度不早，使以荒信賜賚。日碑胡人身為牧圉，乃超登內侍，齒列名賢。金日碑事見二十二卷。漢武帝征元二年，聖朝雖復，後才臣恐未必能也。上默然。八月，魏高涼王那等破蓋吳，獲其二叔諸將，欲送詣平城。長安鎮將陸侯曰：「長安險固，風俗豪俠，時即屯難，故天子未嘗移兵。」平時猶不可忽。況承荒亂之餘乎？今不斬吳，則長安之變未已也。吳一身潛竄，非其親信誰能獲之？若得十萬之衆以追一人，又非長策。不如私許吳叔免其要子，使自追吳，擒之必矣。諸將咸曰：「今賊黨衆已散，唯吳一身，何所能至？」侯曰：「諸君不見毒蛇乎？不斷其首，猶能為害。」斷于平城，吳天性凶狡，今若得脫，必自稱王者不死，以惑愚民。為患愈大。諸將曰：「公言是也，但得賊不殺而更遣之，若遂往不返，將何以任其罪？」侯曰：「此罪我焉。諸君任之。」馬于偽制，信音也。高涼王那亦以侯計為然，遂赦二叔，與刻期而遣之。及期，吳叔不至。諸將皆欲侯侯曰：「彼伺之未得其便耳，必不負也。」復數日，吳叔果以吳首來傳詣平城。何相史翻傳知悉。翻父直德，考吳思宗索者傳云：金谷人吳昌王仁討吳餘黨，白廣平路邪羅悉平之。以陸侯為內都大官，會安定盧水胡劉超等聚衆萬餘人反，扼主以侯威恩著於關中，復加侯都督秦雍二州諸軍事，鎮長安。侯侯入關，下復還，復運回，謂侯曰：「關中奉化日久，汝扼主手夏始得開，下恩信未洽，吏民數為逆亂，數所引，今朕以重兵授卿，則起等必同心協力，據險拒守，未易攻也。」多以鼓鉦，若兵少則不能制，賊少則不制，卿當自以方略取之。侯乃單馬之鎮，超等聞之大喜，以侯為無能為也。侯既至，諭以成敗，誘納超女與為姻戚，以招之。超自恃其衆，猶無降意。侯乃叩其帳下，親往見超，訪音而得。戶江翻神語曰：「率超使人逆謂侯曰：『從者過三百人。』」侯才月翻，當以弓馬相待，不及三百人，當以酒食相供。侯乃將二百騎詣超，時即乘翻。時身幸翻，超設備甚嚴，侯縱酒盡醉而還。運而進，翻人如矢，頃之侯復還，敢死士五百人出候，侯侯入關，因詣超。贊約曰：「發機當以醉為限，既飲，侯陽醉上馬大呼，大鼓翻手斬超首，士卒應聲縱擊，殺傷千數，遂平之。」魏主徵侯還，為外都大官。是歲吐谷渾復還舊土。去年吐谷渾西奔。

史記釋文：曼書水加軍壁，縱絕施是切剛地，迅息音切，度也。又杜預注

史記釋文敘堽音七郡名。應劭曰：堽，大堽也。沮渠牧犍，渠馬切。沮渠姓也。其先為匈奴左沮渠之官，因以為氏。索米也。守藏才浪切。守庫藏者，左道禮記曰：執左道以亂衆，殺無赦。鄭康成注云：左道，若五逆也。衆貝傳並切。海介岳也。古者象形，以貨具而賈龜，謂賈說文：姚姚也。通作姚。趙完璧源委如中如徒也。敦堽音朕皇。所音的。昭儀牧捷妹也。第一也。當去聲。衆貝集。錢名。前漢食貨志注云：流行如衆也。估貨估音古五也。酬音胡甘反。樂也。楊文德武都氏王也。

二十五年春正月，魏仇池鎮將皮豹子贈諸軍擊之。將即亮翻。時請曰：來文德兵敗，棄城奔漢中。豹子收其妻子餘屬軍資，及楊保宗所尚魏公主而還。道夜宴，翻又如字。初，保宗將叛，保宗微魏。見上卷二十年。公主勸之，或曰：奈何叛父母之國？公主曰：事成為一國之母，豈比小縣公主哉？魏主賜之死。楊文德坐失守，免官削爵土。宋元則之也。二月癸卯，魏主如定州。罷塞國役者，華蓋國。見上卷二十三年。遂如上黨。誅潞縣叛民二千餘家。徙河西離石民五千餘家于平城。河西當作乃河。閏月己酉，帝大蒐于宣武場。是歲，徙洛都之制。慕容武備於臺城也。初，劉渚既誅，渚孫見一百二十三卷。十七年，皮炳之遂見寵任。景達吏部尚書，勢傾朝野。炳之無文學，性彊急，輕淺，既居選部，好詬訐賓客，且多納貨賂。士大夫皆惡之。用胡朝卿好，呼朝卿為馬路朝。炳之留令文二人宿於私宅。高齊今又字者，中文集不當，當尚有私家。為有司所糾，上薄其過，欲不問。僕射何尚之因極陳炳之之短，曰：炳之見人有燭盤佳驢，無不乞句。選用不平，不可一二言其罪，不可一二數也。交結朋黨，構扇是非，亂俗傷風。過於范曄所少賊一事，且言所少者，唯不至如范曄作賊一事。少時范朝縱不加罪，故宜出之。上欲以炳之為丹陽尹，尚之曰：炳之蹈罪負恩，方復有尹京赫赫之搜，復使人翻。引月時赫赫尹京，以論京才。然詩所謂尹京者，乃太師尹氏也。乃更成其形勢也。古人云：無賞無罰，雖堯舜不能為治。漢宣帝詔曰：有功不賞，有罪不誅。罪庸虛不能以化。治且文朝臣昔啓范曄，事見一百二十三卷。十七年，亦懼犯顏，苟白惡懷，死而不悔。言苟惡懷所欲止者，則月九死。猶時言之而不悔，虛觀古今。未有衆過藉藉，唐秦晉魏受貨數百萬，更得高官厚祿如炳之者也。上乃免炳之官。以徐湛之為丹陽尹。彭城太守王玄謨上言：彭城要兼水陸。魏人南渡，水行自清入泗，陸行自歷城假丘。皆添彭城。故云要兼水陸。請以皇子撫臨州事。夏四月己卯，以武陵王駿為安北將軍、徐州刺史。五月甲戌，魏以交趾公韓拔為鄆善王。從

之郡縣。當兩大錢行之經時。公私不以爲便。已卯罷之。六月丙寅。荆
州刺史南燕王義宣進位司空。辛酉。魏主如廣德宮。魏主起殿於陰山。
北殿成而楊難當未朝。因令曰。廣德宮。秋八月甲子。封皇子武爲淮陽
王。戊戌。於六朝。西城殷悅國去平城萬有餘里。魏主起殿於陰山。
九月辛未。以尚書右僕射何尚之爲左僕射。領軍將軍沈演之爲吏部尚
書。丙戌。魏主如陰山。魏成周公萬度歸擊焉耆。大破之。焉耆王鳩尸
卑那奔龜茲。龜茲。音丘慈。魏主詔唐和與前部王卑伊洛陀所部兵會度
歸討西城。卑伊洛陀所部大帥也。世附於魏。魏討焉耆。時洛陀率和說
降。柳驥等六城。降。唐和。因共擊波居羅城。拔之。冬十月辛丑。魏弘農
昭王奚斤卒。子它觀襲魏主曰。斤關西之股。事見一百二十一卷。五年。罪
固當死。朕以斤佐命先朝。且遣朝。復其爵邑。使得終天年。君臣之分亦
足矣。公。秋。問朝。乃降它觀爵爲公。癸亥。魏大赦。十二月。魏萬度歸自
焉耆。西討龜茲。留唐和鎮焉耆。柳驥戍主乙直伽謀叛。如求之。朝和擊斬
之。由是諸胡咸服。西域復平。復使人朝。下復成。魏太子朝于行宮。陰山
之行宮也。朝且遣朝遂從伐柔然。至受降城。即漢武帝所築受降城。降。
不見柔然。因積糧於城內。置戍而還。遣使宣朝。又如子。
文昭釋文淵音。路上書已。古。子。國也。柔復魏。大苑所承。切。索已。古。音。
以。爲。行。營。武。事。詔。苦。上。中。滿。切。下。音。智。切。詔。焉。也。句。古。火。切。乞。也。或。作。
弓。交。阻。音。止。或。作。阻。郭。名。杜。佑。云。南方。夷。人。其。足。大。指。開。廣。右。並。足。而。
立。其。指。交。故。名。交。阻。焉。耆。於。乾。切。西域。胡。國。龜。茲。西。域。胡。國。乙。直。伽。已。
姓。正。伽。其。名。趙。完。璧。源。委。苑。音。搜。行。也。柔。然。左。氏。傳。曰。春。苑。夏。苗。秋。獮。
冬。狩。炳。音。內。賂。音。路。財。也。聯。音。荷。微。反。賊。謂。人。惡。懷。恨。猶。賊。也。九。死。不。
悔。按。離。騷。云。九。死。其。猶。不。悔。猶。猶。猶。紛。紛。也。駁。音。役。觀。去。聲。乙。直。伽。已。
姓。也。說。文。曰。前。無。有。乙。直。

二十六年春正月戊辰朔。魏主饗群臣於漠南。甲戌。復伐柔然。高梁王耶
出東道。略陽王羯兒出西道。陽。音。得。魏主與太子出涿邪山。非。音。口。非。
行數十里。柔然震懼。可汗恐懼。遠遁。庚。音。昌。朝。可。從。州。入。聲。音。塞。二
月己亥。上如丹徒。謁京陵。三月丁巳。大赦。募諸州樂移者數千家以實
如陰山。帝秋經略中原。群臣爭獻策以迎合取寵。彭城太守王玄謨尤

文。晉制。王國左右。各一人。殿中將軍程天祚等將之。時。所亮翻。直趨汝陽。趙之晉翻。魏人唯慮救兵自壽陽來。不備彭城。丁酉。秦之等潛進擊之。殺三千餘人。燒其輜重。重。且月翻。魏人奔散。諸生口悉得東走。魏人偵知秦之等兵無繼。偵。且新翻。復引兵擊之。復。以人翻。垣謀之先退。士卒驚亂。棄仗走。秦之為魏人所殺。聲之溺死。天祚為魏所擒。謙之定幼文反。士卒免者九百餘人。馬還者四百匹。魏主攻懸瓠。四十二日。帝遣南平內史臧質詣壽陽。與安蠻司馬劉康祖共將兵救懸瓠。時南平王鑠領安蠻校尉。以康祖為司馬。魏主遣殿中尚書任城公乞地真將兵逆拒之。魏殿中尚書。知殿內兵馬倉庫。任。音壬。質等擊斬乞地真。康祖道錫之從兄也。劉道錫。見一百二十三卷。十八年。從。才月翻。夏四月。魏主引兵還。還。使宣翻。人如字。癸卯。至平城。壬子。安北將軍武陵王駿降。號鎮軍將軍。垣謀之伏誅。尹定杜幼文付上方。輸作上方也。以陳憲為龍驤將軍。汝南新蔡二郡太守。驤。思將翻。魏主遣帝書曰。前蓋吳反逆。扇動關隴。彼復使人就而誘之。丈夫遭以弓矢。婦人遺以環釧。復。以人翻。誘。音誘。遺。于季翻。通使蓋吳事。見上卷二十二年。二十三年。例。人胡翻。臂保也。是曹正欲誘誰取賂。誘。古尤翻。誰。居元制。豈有違相服從之理。為大丈夫。何不自來取之。而以

永樂大典卷二萬二千二百七十二

貨誘我邊民募往者復除七年是實姦也。復方日酣我今米至此上所得多少孰與彼前後得我民邪。彼若欲存劉氏血食者當割江以北輸之。備守南度。攝牧也。言放江北守兵而度江之當釋江南使彼居之不然而可善。初方鎮刺史守宰嚴供帳之具。守或入酣休當作張音竹亮翻米秋當注取揚州大勢已至終不相繼。彼往日北遁嚙嚙西結赫連沮渠吐谷渾東連馮弘高麗等並見前。噫人亮翻。沮子余翻。以復收入聲。谷音洽亮力知。翻凡此數國我皆滅之。以此而觀彼豈能獨立。嚙嚙吳捷吐賀真皆已死。我今北征先除有足之寇。非然多為。故言其有足。彼若不從命米秋當復往取之。復取入翻。下復縱復者同。以彼無足故不先討耳。我往之日彼作何計為。掘塹自守為築垣以自障也。整七紀翻。我當顯然往取揚州。不若彼竊行竊步也。臂於計翻。策也。言隱蔽其身而行之。彼未偵謀我已擒之。復縱運其人目所盡見。委曲善問之。情且辭反。彼前使裴方明取仇池既得之疾其勇功已不能容有臣如此尚殺之。事見上卷二十年。烏得與我較邪。彼非我敵也。彼常欲與我一交戰我亦不疑。復非符堅何時與彼交戰。魏元魏人俱有偏南兵之心。且為祖之餘戚。而連去諸將獨有有人也。蓋則遣騎圍繞夜則離彼百里外宿騎奇奇翻。張力智翻。吳人正有所管。

伎。使。張。師。然。彼。募。人。以。來。不。過。行。五。十。里。天。已。明。矣。彼。募。人。之。首。豈。得。不。
 為。我。有。哉。彼。公。時。舊。臣。雖。老。猶。有。智。策。知。今。已。殺。盡。謂。謝。暉。雖。道。濟。第。豈。
 非。天。資。我。邪。取。彼。亦。不。須。我。兵。刃。此。有。善。呪。婆。羅。門。天。竺。國。有。婆。羅。門。者。
 呪。術。當。使。鬼。縛。以。來。耳。侍。中。左。衛。將。軍。江。湛。遷。吏。部。尚。書。湛。性。公。廉。與。
 僕。射。徐。湛。之。並。為。上。所。寵。信。時。稱。江。徐。魏。司。徒。崔。浩。自。侍。才。略。及。魏。主。
 所。寵。任。專。制。朝。權。嘗。薦。冀。定。相。幽。并。五。州。之。士。數。十。人。皆。起。家。為。郡。守。期。
 直。還。朝。相。意。亮。朝。守。人。又。朝。太。子。晃。曰。先。徵。之。人。亦。州。郡。之。選。也。先。徵。之。
 人。謂。游。雅。李。靈。高。允。等。在。職。已。久。勤。勞。未。答。宜。先。補。郡。縣。以。新。徵。者。代。為。
 郎。吏。且。守。令。治。民。宜。得。更。事。者。守。子。又。新。治。直。之。新。吏。之。新。治。國。爭。而。
 運。之。中。書。侍。郎。領。著。作。郎。高。允。間。之。謂。東。宮。博。士。管。恬。曰。崔。公。其。不。免。乎。
 苟。遂。其。非。而。拔。勝。於。上。將。何。以。堪。之。魏。主。以。浩。監。祕。書。冀。定。之。計。網。使。與。
 高。允。等。共。誤。國。記。誤。雅。允。新。誤。定。之。曰。務。從。實。錄。著。作。令。史。閭。湛。郝。播。舒。
 上。之。新。性。巧。佞。為。浩。所。寵。信。浩。嘗。註。易。及。論。語。詩。書。湛。探。上。疏。言。馬。鄭。王。
 賈。不。如。浩。之。精。微。為。新。言。王。屈。自。退。乞。收。境。內。諸。書。班。浩。所。註。令。天。
 下。習。業。今。習。非。浩。所。注。經。以。為。家。業。并。求。初。浩。註。禮。傳。傳。直。惡。新。令。復。生。
 得。觀。正。義。浩。亦。薦。湛。探。有。著。述。才。湛。探。又。勸。浩。刊。所。誤。國。史。于。石。以。彰。直。

永樂大典卷一萬二千二百五十二

筆高允聞之謂著作郎宗欽曰湛探所營分寸之間恐為崔門萬世之禍
吾徒亦無恨類矣其才笑湛竟周湛探議刊石立於郊壇東方百步據
水絕杜平以斷外有射人塹周功三百萬湛書魏之先世事皆詳實列
於衢路往來見者咸以為言北人無不忿恚北人謂其先世從拓跋氏來
自北夷者忌於避諱相與譖浩於帝以為暴揚國惡帝大怒使有司案浩
及秘書郎史等罪狀胡廣等見諱惡以類貴糾言者實多浩刻石書又立
之衢路暴著國實不少隱避其事上如此則必取人之能規諫于我而惡
其諫說者此乃情性之類也使周還邪諛佞節人也浩寵信而不悟而以
直自任味於馬尊者譖之禮足好惡不以類其不仁久矣卿大夫不仁不
係宗廟浩其能免乎孔子作春秋凡魯公之惡皆婉其文為尊者諱所以
存廟敬之心謹履霜之戒也浩而如此庶乎免矣雖然浩罪不至死魏素
平曰顧時如何正復復有大罪猶當以功抵愆而速殺之驚猛奈思乃如
此哉初遼東公翟黑子有寵於帝奉使并州使張史劭受布千匹事覺黑
子謀於高允曰主上問我當以實告為當諱之允曰公惟懼寵臣有罪首
實首天牧綱庶或見原庶故已不可重為欺罔也主上問卿中書侍郎在
鑒公孫質曰若首實罪不可測不如諱之黑子怨允曰君奈何誘人就死

地。人見帝不以實對。帝怒殺之。諱音而見。實通翻。帝使允授太子經。及崔浩被收。被皮義翻。太子召允至東宮。因留宿。明旦與俱入朝。朝直通翻。至宮門。謂允曰。人見至尊。吾自尊。卿既至尊。有問但依吾語。允曰。為何等事也。馬子仙翻。太子曰。人自知之。太子見帝。言高允小心慎密。且微賤。制由崔浩。請赦其死。帝召允問曰。國書皆浩所為乎。對曰。太祖記前著作郎鄧淵所為。先帝記。及今記。臣與浩共為之。然浩所領事多總裁而已。項禮其大明。或集可平之。至於著述。臣多於浩。帝怒曰。允罪甚於浩。何以得生。太子懼曰。天威嚴重。允小臣。遽亂失次耳。臣尋問皆云。浩所為。帝問允。信如東宮所言乎。對曰。臣罪當滅族。不敢虛妄。殿下以臣侍講日久。哀臣欲苟其生耳。句音大翻。實不問臣。臣亦無此言。不敢遽亂。帝顧太子曰。直哉。此人情所難而允能為之。臨死不易辭。信也。為臣不欺君。貞也。宜特除其罪。以旌之。遂赦之。於是召浩前臨詰。詰去古翻。浩惶惑不能對。允事事申明。皆有條理。帝命允為詔誅浩。及僚屬宗欽。段承根等。下至僮史。凡百二十八人。皆夷五族。允待疑不為。帝頻使催切。允乞更一見。然後為詔。帝引使前。允曰。浩之所坐。若更有餘。豈非死罪。非臣敢知。若直以觸犯罪不至死。觸犯。謂直言觸怒。不為尊者諱也。帝怒。命武士執允。太子為之拜請。為

永樂大典卷一萬二千二百七十二

子偽翻。下欲為用。帝意解。乃曰。無斯人。當有數千口死矣。六月己亥。誅清河崔氏。與浩同宗者無遠近。及浩姻家范陽盧氏。太原郭氏。河東柳氏。並夷其族。浩所連姻。皆士望也。非有過附屬請之罪。以浩故。皆亦其族。得福可不謹哉。餘皆止誅其身。繫浩置檻內。送城南。檻。檻車也。後魏刑人必於城南繫。乃立翻。衛士數十人沒其上。沒。所鳩翻。小便也。呼聲嗽嗽。嗽。上刀翻。聞於行路間。音問。宗欽臨刑。歎曰。高允其殆聖乎。它日太子讓允曰。人亦當知機。吾欲為卿脫死。既開端緒。而卿終不從。激怒帝如此。每念之。使人心悸。悸。莫手翻。允曰。夫史者。所以記人主善惡。為將來勸戒。故人主有所畏忌。慎其舉措。崔浩孤負聖恩。以私欲沒其廉潔。愛憎蔽其公直。此浩之責也。至於書朝廷起居。言國家得失。此為史之大體。未為多違。亡古浩死。非其罪。臣與浩實同其事。死生榮辱。義無獨殊。誠荷殿下再造之恩。荷。下可翻。違。心苟免。非臣所願也。太子勅容稱歎。允退。謂人曰。我不奉求宮指導者。恐負崔黑子故也。胡寅字允高。允不欺之名子也。與崔浩同為國史。浩總載大綱。允多所著述。此事之實也。浩既被罪。允義不可苟免。自陳於君父之前。而不欺其心。外不欺其友。上不欺其君。若高允可謂仁矣。而世或以能分謗取之。則非也。已無此事。為人所誣者。謗也。譬如浩為元

時高允劾之。浩狀於前。允事無失。而不欲自以馬龍。則曰。臣既劾浩。甘與
 同罪。是則分擔也。今浩領吏。允操筆。允所著述乃多於浩。待不敢自文以
 實。若君見也。夫何所防。而曰分之二云乎。夫情偽交於前。或難辨也。是非定於
 後。乃易見也。於易見者。猶不能見。則於難辨者。宜乎其暗然也。初冀州刺史
 崔暕。武城男。崔暕與浩同宗而別族。暕。字平。朝。則分也。依家。非國語。機
 音故。列。朝。浩常輕侮之。由是不睦。及浩誅。二家獨得免。暕進之子也。崔暕
 時。魏。馬。太祖所殺。辛丑。魏主北巡陰山。魏主既誅崔浩而侮之。會北部尚
 書李孝伯病篤。魏主北。部尚書知北道州郡。或傳已卒。魏主悼之。曰。李宣城
 可惜。李孝伯。封宣城公。既而曰。朕失言。崔司徒可惜。李宣城可哀。孝伯順
 之。從父弟也。李順亦為魏主所寵任。得至而死。從。才月。朝。自浩之誅。軍國
 謀議皆出孝伯。寵眷亞於浩。初車師大帥車伊洛。世服於魏。時所類。魏
 魏拜伊洛平西將軍。封前部王。伊洛將入朝。沮渠無諱斷其路。年於允去
 二十一年。第安周奪其子乾壽兵。伊洛遣人說乾壽。乾壽遂帥其民五百
 餘家奔魏。時。後曰。辛。伊洛又說李寶弟欽等五十餘人下之。皆送于魏。在
 輸。輸。翻。伊洛西擊馬耆。留其子歆守城。沮渠安周引柔然兵間道襲之。明
 百見。翻。攻拔其城。歆走。就伊洛。共收餘衆保馬耆鎮。魏破馬耆。以馬耆遣

水樂大典卷一萬二千二百七十二

使上書於魏主言為沮渠氏所攻首尾八年元去十九年無錢裝像焉自此與車師相攻使攻交龍百姓飢窮無以自存臣今棄國出奔得免者僅三分之一已至馬耆東境乞垂賑救魏主詔開馬耆倉以賑之吐谷渾王慕利延為魏所逼上表求人保越萬唐時吐渾與雲南寇蜀即此路也蓋自漢武帝開元明之後後人遂道此路不為言魏上許之慕利延竟不至上欲伐魏丹陽尹徐湛之吏部尚書江湛彭城太守王玄謨等並勸之左將軍劉康祖以為歲月已晚請待明年上曰北方苦虜虐政義徒並起願兵一周沮向義之心不可沮在呂翻太子步兵校尉沈慶之諫曰時宋官置兵與胡林等故亦有步兵校尉而又曰高祖永初二年置宋官七時步兵將軍三校尉我步破騎其勢不敵時太子步翻擅道濟再行無功營陽王景平二年道濟出師元嘉七年王濟上言然功心遂劉彥之失利而還見一百二十一卷七年今料王玄謨等未踰兩將時即亮翻六軍之威不通往時恐重辱王師至五月魏上曰王師再屈別自有由道濟養寇自資彥之中塗疾勦頃彥之曰疾大勦之虜所恃者唯馬今夏水浩汗河道流通沉舟北下碣礮必走滑臺小戍易可覆獲多以破翻克此二城館授平民什拔既食飲人所須之役虎牢洛陽自然不固比及冬

初此必以城守相接虜馬過河即成擒也。虜之又周陳不可上使徐湛之江湛難之。乃三朝慶之曰。治國譬如治家。耕當問奴。織當訪婢。上好日火。而彼志無厭。後扶又朝和好。時劉劭。厥於盟。謂我邊民。誘音。今春南巡。卿省我民。有。三朝。驅之使還。今聞彼欲自來。設能至中山。反桑乾川。犯音。平隨意而行。未亦不迎去。亦不送。若厭其區宇者。可未平城。居我亦往。楊州相與易地。彼年已五十。未嘗出戶。雖自力而來。如三歲嬰兒。與我鮮卑生長馬上者。果如何哉。魏主與帝二書。張有。得江南之心。大明以後。此不復得。而失長。知而朝。更無餘物。可以相與。今送獵馬十二匹。并種藥等物。彼來道遠。馬力不足。可來或不。服水土。藥可自療也。秋七月庚午。詔曰。虜近雖摧挫。損其勢。而不克而退也。獸心靡革。比得河朔秦雍華戎表疏。比。此。亦。歸。所。困。棘。思。已。跂。望。綏。拯。以。上。明。使。有。音。即。曉。曉。而。入。語。轉。月。間。古。克。朝。速。輸。誠。款。華。為。犄。角。倚。居。城。經。略。之。會。實。在。茲。日。可。遣。寧。朔。將軍。王。玄。護。帥。太子。步。兵。校。尉。沈。慶。之。鎮。永樂大典卷萬三千三百三

夫

軍。諸。議。參。軍。中。坦。水。軍。八。河。受。督。於。青。冀。二。州。刺史。蕭。斌。時。清。日。率。斌。音。朝。太子。左。衛。率。戚。質。驍。騎。將軍。王。方。回。徑。還。許。洛。率。所。率。朝。號。聖。光。朝。音。奇。奇。朝。達。七。列。朝。徐。亮。二。州。刺史。武陵。王。駿。豫。州。刺史。南。平。王。鑠。各。勅。所。部。東。西。齊。秦。梁。南。北。秦。三。州。刺史。劉。秀。之。震。盪。沂。靡。消。苦。堅。朝。太。尉。江。夏。王。義。恭。出。次。彭。城。而。衆。軍。節。度。夏。戶。非。朝。坦。鍾。之。曹。據。也。中。鍾。見。九。十五。卷。音。成。帝。咸。和。九。年。朝。寅。等。見。有。天。下。音。論。一。指。朝。之。職。無。所。不。統。其。大。者。文。武。二。柄。也。魏。晉。以。來。以。詐。刀。取。國。苟。兵。權。不。去。已。斯。善。為。君。矣。夫。有。能。得。任。掌。押。責。以。治。道。者。也。文帝。後。魏。豈。非。大。後。而。魏。朝。改。者。義。恭。耳。名。王。身。將。不。謀。則。死。所以。折。衝。經。遠。者。誰。責。可。寄。而。勳。欲。非。伐。伐。代。即。自。敗。蓋。以。不。得。任。賢。人。與。之。共。政。又。無。以。養。其。心。志。嚴。靜。思。勉。輕。民。用。力。而。師。夷。於。外。獨。與。於。月。故。先。宅。厥。心。以。正。已。考。慎。其。相。以。治。國。人。主。之。要。務。也。是。時。軍。旅。大。起。王。公。妃。主。及。朝。士。牧。守。下。至。富。民。各。獻。金。帛。雜。物。以。助。國。用。朝。且。還。朝。又以。兵力。不足。悉。發。青。冀。徐。豫。二。兗。六。州。二。兗。而。兗。北。兗。也。三五。民。丁。倩。使。暫。行。三五。者。三。丁。發。其。一。五。丁。發。其。二。倩。也。收。朝。符。到。十日。裝。束。自。發。到。之。日。以。十。日。為。裝。束。通。此。期。即。行。緣。江。五。郡。集。廣。陵。緣。淮。三。郡。集。盱。眈。緣。江。五。郡。南。來。海。南。蘭。陵。南。張。軒。南。來。兗。魯。政。也。緣。淮。三。郡。

此非淮使下郡之計也。計胎。音。可。信。又募中外有馬步衆藝武力之士。應科者。皆加厚賞。有司入奏。軍用不充。揚南徐兗江四州。北兗。謂南兗州。富氏家。貨滿五十萬。僧尼滿二十萬。並四分借一。事息即還。胡寅嘗見。凡月兵者。必有大將。故曰。神。貞。丈。人。言。必。先。聖。賢。故曰。行。師。十。萬。日。費。千。金。必。先。養。士。故曰。以。不。教。民。戰。是。謂。棄。之。必。有。指。瑕。復。心。之。患。故曰。逆。善。惟。隨。之。中。次。勝。千。里。之。外。又。帝。氏。魏。之。衆。義。舉。爲。德。非。運。籌。次。勝。之。人。也。王。玄。謨。馬。元。帥。乃。前。改。食。復。之。士。也。發。遣。達。六。州。民。兵。十。日。即。行。則。無。素。養。之。銳。卒。也。借。張。本。四。州。民。財。四。分。取。一。則。無。素。蓄。之。所。厚。也。四。者。有。一。焉。皆。不。足。以。克。敵。取。勝。而。大。帝。兼。有。之。當。馬。之。不。過。江。其。亦。幸。而。已。矣。建。武。司。馬。申。元。吉。引。兵。趨。碭。碭。已。亥。魏。濟。州。刺。史。王。買。德。棄。城。走。魏。明。元。中。泰。寧。八。年。置。濟。州。於。碭。碭。城。廢。七。喻。關。濟。子。禮。翻。考。異。曰。本。書。云。唐。濟。州。刺。史。王。淮。敗。走。唐。又。解。王。淮。傳。云。列。侯。今。從。宋。書。蕭。斌。遣。將。軍。崔。猛。攻。樂。安。魏。青。州。刺。史。張。淮。之。亦。棄。城。走。樂。安。千。未。傳。呂。之。地。唐。青。州。千。未。縣。此。時。樂。安。郡。也。斌。與。沈。慶。之。留。守。碭。碭。使。王。玄。謨。進。圍。滑。臺。考。舊。曰。宋。恭。元。月。庚。中。玄。謨。前。軍。次。白。馬。與。唐。兗。州。刺。史。耿。休。戰。敗。之。玄。謨。退。攻。滑。臺。今。從。宋。書。雍。州。刺。史。隨。王。挺。在。於。月。關。遣。中。兵。參。軍。柳。元。景。振。威。將。軍。尹。顯。祖。

永樂大典卷一萬三千三百二十二

七

喬武將軍曹方平而文作曹方平參考水經傳曹馬元建武將軍薛安都略陽太守龐法起將兵出弘農龐龐及江細將即亮嗣後軍外兵參軍龐季明年七十餘自以關中豪右請入長安招合夷夏夷人雖難誕許之乃自資谷入盧氏民趙難納之資谷在盧氏縣南山之南盧氏縣漢屬弘農郡晉分爲上海郡唐屬魏州李明遠誘說士民誘音肩從輪音翻應之者甚衆安都等因之自熊耳山出熊耳山在盧氏縣東元景引兵繼進豫州刺史南平王鐔遣中兵參軍胡盛之出汝南梁坦出上蔡向長社考異曰鐔傳作到坦之今從宋書魏荆州刺史魯爽鎮長社棄城走爽軌之子也魏晉宗之之子幢主王陽兄擊魏豫州刺史僕蘭破之宋有幢主帳主總一軍者謂之軍主僕蘭亦姓括汝魏書官氏志內人諸姓僕蘭氏改馬僕大姓傳江翻僕蘭奔虎虎牢虎牢魏豫州刺史治所也鐔又遣安蠻司馬劉康祖將兵助坦進逼虎牢魏群臣初聞有宋師言於魏主謂遣兵救緣河殺帝魏主曰馬今未肥天時尚熱速出必無功若兵來不止且還陰山避之國人本著羊皮袴何用綿綿國人謂同自北來之種人也著羊皮袴展至十月吾無憂矣衣冠也

安都怒服兜鍪鑿胸鎧鑿者毛唯著鋒納兩當衫者修長翻前當心後當背謂之兩當衫馬亦去其裝眼目橫矛單騎突陳所向無前魏人夾射不能中如是數四殺傷不可勝數去毛之翻鎧七人翻陳後曰陣射而亦翻丁竹竹翻膝音升會日暮別將魯元保引兵自出谷關至魏兵乃退元景遣兵副柳元怙將步騎二千救安都等二軍之時謂之軍主副特謂之軍副夜至魏人不之知明日安都等陳於城西南陳後曰陣魯方平謂安都曰今初敵在前劫乘京翻堅城在後是吾取死之日卿若不進我當斬卿我若不進卿當斬我也安都曰善卿言是也遂合戰元怙引兵自南門鼓譟直出旌旗甚盛魏衆驚駭安都挺身奮擊流血凝肘矛折折而沒翻易之更入諸軍奮奮自旦至日晏魏衆大潰斬張是連提及將卒三千餘級其餘赴河墮死者其衆生降二千餘人其姓力翻將即亮翻堅七魏翻降下江翻明日元景至讓降者曰汝輩本中國民今為虜盡力力屈乃降何也馬子傳翻皆曰虜驅民使戰後出者城族以騎蹙步未戰先死此將軍所親見也諸將欲盡殺之元景曰今王旗北指當使仁聲先路元之萬翻盡釋而遣之皆稱萬歲而去甲午克陝城龐法起等進攻漫關魏戌主要須棄城走法起等據之關中豪桀所在竄起及四山羌胡皆未送款關中

水樂大典卷萬二千七百七十三

之地四面阻山時差胡皆依山而居自為聚落上以王玄謨敗退魏兵深入柳元景等不宜獨進皆召還元景使薛安都斷後斷了官翻引兵歸襄陽詔以元景為襄陽太守此以上柳元景攻蘭陵下魏永昌王仁攻懸瓠項城拔之帝恐魏兵至壽陽召劉康祖仗還癸卯仁將八萬騎追及康祖於尉武時即亮翻時子亨翻考異曰宋書及南平王鑠傳皆作尉武後重刊傳云去壽陽數十里然則非尉武也今從康祖及索虜傳作尉武今據泥約志泰郡有尉武縣泰郡治堂邑屬南兗州非南平王鑠所統其地又不與壽陽北數十里溫公之考載精矣按此史拓跋珪傳尉武亭名劉康祖戰死于此康祖有衆八千人軍副胡盛之陸渾軍皆有主制欲依山險間行取至開市瓦翻取至指取至壽陽也康祖怒曰臨河求敵遂無所見幸其自送奈何避之乃結車營而進下令軍中曰願望者斬首轉步者斬足魏人四面攻之將士皆殊死戰自旦至晡殺魏兵萬餘人流血沒踝踝脚也足殊足殊也康祖身被十創創皮衣翻創初良翻意氣彌厲魏分其衆為三且休且戰會日暮風急魏以時負草燒軍營康祖隨補其闕有流矢貫康祖頤墜馬死餘衆不能戰遂潰魏人掩殺殆盡考異曰康祖傳云大戰一日一夜人云唐先者大千今從宋書南平王鑠使左軍行參

軍王羅漢以三百人戍尉武魏兵至。東欲依平林以自固。羅漢以受命居此不去。魏人攻而擒之。鎖其頭使三郎將掌之。三郎將止立內三郎。魏謂衛士曰。三郎將。即老餓。羅漢夜斷三郎將首。斷丁管頭。抱鎖亡奔野陂。時魏太子信。魏永昌王仁。遣逼壽陽。焚掠馬頭。鍾離。南平王鑠嬰城固守。凡以上魏兵向壽陽。魏兵在蕭城。去彭城十餘里。彭城兵雖多而食少。少將活嗣下同。太尉江夏王義恭欲棄彭城南歸。安北中兵參軍沈慶之以為。歷城兵少。食多。欲為函箱車陳以積兵為外翼。奉二王及妃女直趨歷城。陳。讀曰陣。趙七。前。分兵配護軍蕭思話使留守彭城。太尉長史何勗欲席卷奔鬱洲。東海郡縣偷非。東海中有鬱洲。今東海軍是其地。秦始皇子。於此傳土音則。齊梁馬音其二州刺史治所。漢口。休。晉音。自海道還京師。義恭去意已別。列。亦決也。惟二議獨曰未決。沈慶之之議。自彭城起歷城。猶曰主於進。何勗之議。則主於介。是月。安北長史沛郡太守張暢曰。若歷城鬱洲有可至之理。下官敢不高贊。時沛郡治蕭城。張暢以安北長史帶沛郡太守。為。阮也。贊。助也。言抗聲以助決其議也。今城中乏食。百姓咸有走志。但以關扃嚴固。欲去莫從耳。屬言焚朝。外間之聞已。凡言門中嚴固。百姓無從得去。一旦動足。則各自逃散。欲至所在。何由可得。今

永樂大典卷萬二千三百七十三

軍食雖寡朝夕猶未窘罄。若漢頃錮豈有捨萬安之術而就危亡之道。若此計必行。下官請以頭血污公馬蹄。歸告其故。勸武陵王駿謂義恭曰。阿父既為總統。去留非所。敢干義恭。願彭城馬諸軍非遠。故曰總統。阿護從安人。榮道民恭為城主。而妾鎮奔逃。實無顏復奉朝廷。義恭於鞍語父也。張小子進民徐州刺史治彭城。故曰城主。漢伏人圖必與此城共其存沒。張長史言不可異也。義恭乃止。士子魏主至彭城。立甄室於戲馬臺。以望城中。戲馬臺在彭城城南。基高十仞。廣百步。有碑所築也。馬文恭之賊也。隊主崩。應沒於魏。此上蕭城之賊也。劉善松。魏主遣應至小市門求酒。及甘蔗。甘蔗說文所謂詣蔗也。主於南方。此人嗜之。蔗之長細。武陵王駿與之。仍就求索。駝。音吐口。音延。皆用以索而善異物。類神古句。言能負索而駝物。故曰索駝。肩雅異。駝於圖之奇畜。背有兩封如鞍。其足三節。色蒼褐。負物至千斤。日三百里。凡取格義必先居足受之。所載未盡。其重終不起。古語謂之索化索。索也。蛇。音所也。今云駝駝。蓋索音之轉。明日魏主使尚書李孝伯至南門。餉義恭。義恭餉駿索駝及騾。騾室八頭。騾又馬。坐則健走。且曰。魏主致意安北。可楚出見我。楚與皆曰。我亦不攻此城。何為勞苦將士。備守如此。駝使張暢開門出見之。曰。安北致意魏主。常遵而寫。遂

音鳥路反。駿音僞。道民駿之小字也。駿，中第二子，即世祖也。紀云：小字道民。馮文恭上云：駿遵奉軍馬，又恭向蕭城，為魏所敗。前音快，姓也。甘蔗音括。要北二十四年四月，云：以武陵王駿為安北將軍，徐州刺史。雙甘同。常遲面寫，道音治，侍也。而寫，謂對面輪寫所像也。橘音居，平反。博具，博戲之具。餉音武亮反。饋也。致音是義反。致致，爾雅曰：告，李作致。戎行音明，即反。忽忽音忽，送也。僮幹，按通典：奉五不注，云：若今驅使門僕之類。相語音斯音也。直造瓜步，造音七到反。主也。瓜步縣名，在廣陵六合縣東。又見下文。飲音於鴉反。下同。蔡音才然反。治也。佛狸，魏主小字。步武兩樂足曰步，步六尺也。爾雅曰：武，進也。又禮記：曲禮注云：武，進也。人之進尺一寸。冀望也。揚文德，武郡王也。纂，纂集，或嚴森音導。璞音朴。縻音縻。治也。守音狩。夫音扶。諸薛，肉薄，謂相背勇而上城也。昆陽合肥，上音國，昆陽，馬光武所敗。蔡符堅伐晉，至合肥，馬謝安所破，是皆數十萬也。見力，見在之力。鮮上聲。殺音伐，大曰殺。小曰殺。來之，沒水荷上聲。魚音古，即反。貽音怡。運也。擅道，濟，狂殺擅道。濟，購音構，以財說。常曰：購募音募。賈招也。靖音盤。朝請音朝，淨，妻去聲。阮音尼。詭音巨。主也。元嘉二十八年春正月丙戌朔，魏主大會群臣於瓜步山上，班爵行賞。有差。魏人緣江聚火。太子左衛率尹弘言於上曰：六夷如此，必走北。兵欲退，恐南兵之追我，故聚火以示威。尹弘言知北人軍情，因言於上。自晉八夷敗，劉石以來，始有六夷之名。事所得翻。丁亥，魏掠居氏，焚廬舍而去。胡詡世之反也。見上卷二十四年。江夏王義恭等奏：彭城王義康數有怨言。搖動民聽，故不逞之族，因以生心。是，戶惟翻。殺所月翻。不逞之族，謂廢放之家，不情逞志於時者也。請徙義康廣州。上特徙義康。先遣使語之，使張文翻語。牛僧翻。義康曰：人生會死，吾豈愛生。必為亂階。雖遠何益。請死於此。恥復屢遭，復扶又翻。集力作翻。又如主竟未及往。魏師至瓜步，人情惶懼。許洪翻。上慮不逞之人，復奉義康為亂。太子劾及武陵王駿，尚書左僕射何尚之，屢啓宜早為之所。武陵王駿時在彭城，義康欲害之也。上乃遣中書舍人嚴龍齋，賜義康死。義康不肯服，曰：佛教不許自殺。佛教可自殺者，不復得人名。願隨宜處分。義康曰：分秋問翻。使者以被擒殺之。胡寅字見代魏之役。文帝有心，王玄謨逢之。文帝若引敗歸已，則當如諸葛武侯，宜早所失。廣米規謀若治首事者，猶當如漢武，恐馬邑之伏誅。王族以諸海內，今割賣躬之語不聞。敗事之人不治沈慶之之誅，不當百姓之從軍。元傷及出時，伍軍者不復及致積於彭城，慮其生譏。義恭弟也。而

城不可守。召王玄謨還壁城。魏人追擊敗之。遂取碣磧。碣磧在遼東。魏人追擊敗之。遂取碣磧。
 城使王玄謨戍碣磧。初上聞魏將入寇。命廣陵太守劉懷之逆燒城府船。
 來守。子玄翻。敵未至而先燒。故曰逆。來謂事也。音施。詔盡燔其民渡江。
 以路不通。皆留山陽。昔安帝義熙中上斷分廣陵立山陽郡。境內有地名
 山陽。因以名郡。今楚州即其地。時昭音呼。懷。舊陂水令滿。須魏人至。決以
 灌之。須待也。魏人過山陽不敢留。因攻盱眙。魏主就臧質求酒。質封浚使
 與之。浚殊暢。使。毗連。魏主怒。築長圍。二夕而合。運東山土石以填塹。
 作浮橋於君山。絕水陸道。今時縣北七里有長圍山。圖經云。臧質守盱
 眙。魏太武於鄆梁山築長城。連浮橋。絕水路。即此。望。七。魏主遣質書
 曰。遣子手。魏。吾今所遣關兵。盡非我國人。國人。謂與拓跋氏同出。北荒之
 子孫也。凡九十九姓。城東北是丁零與胡。南是氐羌。設使丁零死。正可滅
 常山趙郡賊。丁零自翟真。慕容皆殺常山趙郡。阻山而居。故云然。胡
 死。滅并州賊。自後漢趙南匈奴。分居并州。界。其地。今皆非唐胡漢。內河都
 石以西。則皆得胡。探之。為寇。氐羌死。滅關中賊。自苻姚。探關中。其種類
 水樂大典卷萬三千七百三
 十二
 滋。雖其國已滅。而其種實繁。卿若殺之。無所不利。言於魏國。無所不利。質
 復書曰。有示其悉。恣懷。有示。有未書所示也。恣。恣。盡也。有恣。景。翻。爾自
 恃。四足。屢犯邊。恃。四足。謂其民。及也。王玄謨退於東。申旦散於西。按王
 玄謨自滑臺敗退。蕭斌使申旦。據滑口。賊退之所。謂滑口在奇。故臨西界
 安氏亭南。以水經注考之。其地不在滑臺之西。北當滑梁。但出上蔡之界。
 至此。半潰散耳。爾知其所以然邪。爾獨不聞量。諶之言乎。蓋卯年未至。故
 以二軍開飲江之路耳。其期使然。非使人。謂其。其。大期將至。天使
 之然。非由人事。為之也。援。扶人。翻。下。容復。寡人受命相滅。古者諸侯自
 稱曰寡人。質自以當藩方之任。自稱寡人。期之白登。師行未遠。爾自送死。
 豈容復令尔生全。饗有桑乾哉。白登山。桑乾川。皆在平城左。質言本期
 直指白登。師行至。非而達魏兵。要當勦滅。不容令魏主立。饗有桑乾之
 地也。此。援。言也。兩陳相向。恣聲至。及之。毋庸以此馬援也。乾。音干。尔有
 幸。得為亂兵所殺。不幸。則生相鎖縛。載以一驢。直送都市耳。我本不圖全。
 若天地無靈。力屈於爾。登之粉之。細切薑蒜。謂之登。腐碎未。與之粉。登。
 戍。而。看之。裂之。猶未足以謝本朝。朝。王。送。爾。智識及眾力。豈能勝符
 堅邪。今春雨已降。兵方四集。尔但安意攻城。勿遁走糧食乏者。可見語。

彭城遣人詣城中曰。張平信。餽食盡且去。須麥熟更來。及期江夏王義恭議欲芟麥翦苗移民堡聚。遂所樹。鎮軍錄事參軍王季孫曰。自六月師日州上簿。郡督郵。至今錄事參軍。余按晉味鄉王儉都督揚州。以陳郡為錄事參軍。當時自別有州主簿督之矣。亦猶存古。而錄事之職。掌止遺失。非符。虜不能復來。僕使人報。既自可保。如其更至。此議亦不可立。百姓聞在內城。飢饉日久。方春之月。野採自資。一人保聚。餓死立至。民必知死何可制邪。虜若必來。芟麥無晚。四望熙熙。莫之敢對。生往計。長史張暢曰。孝孫之謀。實有可尋。季孫理也。月也。左傳稱季孫馬。又曰。日。季千戈。杜預注。皆云季月也。鎮軍府典籤董元副侍武王駿之側。進曰。王錄事據不可奪。別駕王子夏曰。此論誠然。暢飲板白駿曰。快。手板係位於府公之前。缺板白事。季孫也。下官欲命季孫彈子夏。錄事參軍會時彈。故云然。暢使升殿。駿曰。王別駕有何事邪。暢曰。芟麥移民。可謂大議。一方安危。事繫於此。子夏親為州端。州別駕居群僚之右。故曰州端。曾無同異。及聞元副之言。則惟笑酬答。門意左右。何以事君。子夏元副皆大怒。義恭之議遂寢。

初魯宗之奔魏。晉安帝義熙十一年。魯宗之自襄陽奔秦。十三年秦亡。奔魏。其子軌為魏荊州刺史臬陽公。鎮長社。常思南歸。以昔殺劉康祖。及徐湛之父。劉康祖父皮之。徐湛之父遠之。義熙十一年為魯宗之所殺。故不敢未。軌年才與襲父官爵。委少有武幹。少時與弟皆寵於魏主。既而兄弟各有罪。魏主詰責之。美屬中便溺多遺失。弟以恥投鄣人謀反。事因南還。追至為魏主所詰責。語去古。美秀懼誅。從魏主自水步運至湖陸。諸曰。叔與南有仇。每兵未常恐禍及墳墓。美叔父皆并大姓。乞共迎喪運葬平城。魏主許之。美至長社。殺魏戍兵數百人。帥部曲及願從者千餘家奔汝南。自長社至汝南不足三百里。時。諸曰。冬夏四月。美遣秀請壽陽奉書於南平王鑠。以請降。鑠。或均能。降戶江朝。上聞之大喜。以美為司州刺史鎮義陽。沈約曰。司州刺史。漢之司隸校尉也。晉江左以來。淪沒氏寇。雖水和大元。王化楚及。及太和陰安。還復淪陷。或寄北平關洛。河南底定。置司州刺史。治虎牢。領河南。登陽。弘農。黃上三郡。少帝景平初。司州復沒。元嘉末倫上治汝南。爰徙遷治義陽。領義陽隨陽安陸南汝南郡。秀為潁川太守。考其曰。宋景雲。梁陽太守。今從來書。余謂中並以秀兄弟自潁川來。除遂因以潁川太守授秀。餘弟姓並授官爵賞賜甚厚。魏人毀其墳墓。徐湛之以為廟算遠圖。特所獎勵。不敢苟中私怨。乞屏居田里。不許。秀。並開朝。胡寅嘗見聖人立復卿之判者。以引懷夫。消人慾而存天理也。繼美

永樂大典卷萬字音五十五

重乎君父之見殺。無忘志者。畏於敵而不能報。有貪心者。迷於利而不肯報。或異端者。推於宿命而不忌報。而天理滅矣。天下未有無父之國。故父知君父之重。皆勉為忠孝。故有雖必報。則賊父弑君之禍。免矣。徐湛之乃一精達此。尋又遷秩湛之居內。曹爽守藩。於是復離之念。慨極利之心。重而為子之道滅矣。青州民司馬順則。自稱晉室近屬。聚眾號齊王。梁鄒戊主崔勲之詣州。五月乙酉。順則乘虛襲梁鄒城。梁鄒縣漢屬濟南郡。晉有宋丘。梁鄒戊為平原太守治所。水經注。濟水自管縣東過梁鄒縣北。又東北過臨濟縣南。參而考之。其地正在魯齊州臨濟縣界。又有沙門自稱司馬百年。亦聚眾號安定王以應之。壬寅。魏大赦。己巳。以江夏王義恭領南兗州刺史。徙鎮盱眙。增督十二州諸軍事。戊申。以尚書左僕射何尚之為尚書令。太子詹事徐湛之為僕射。護軍將軍。晉志曰。自魏晉迄于江左。僕射至二。則分左右。咸不兩置。但曰尚書僕射。今則則左馬者主若左右並置。則置尚書僕射以主左事。今湛之蓋以尚書僕射。領護軍將軍也。尚之以湛之國戚。湛之帝之甥。會稽公主之子。任遇隆重。每事推之。

永樂大典卷萬二千三百三十三

六

詔湛之與尚之並受辭。尚之雖為令。而朝事悉歸湛之。朝直還朝。六月。士戌。魏改元正平。魏主命太子少傅游雅。中書侍郎胡方回等。更定律令。多所增損。凡三百九十一條。魏太子晃監國。監工財。頗信任左右。又營園田。收其利。高允諫曰。天地無私。故能覆載。道義久。王者無私。故能容養。今殿下國之儲貳。萬方所則。而營立私田。畜養雞犬。畜自六。乃至酤販市廛。與民爭利。屋中空地。一曰居也。阮文曰。屋。一曰車。一家之居也。孔預達曰。市屋而不稅者。屋謂公家邸舍。使商人停物於中。直稅其所舍之屋。不稅其在市所賣之物。市中空地曰空。城內空地曰肆。按我師云。以屋里任園中之地。鄭注云。屋里邑居里矣。屋民居之區域也。司農云。屋中空地未有肆。城中空地未有宅者也。遂人役民田。大一屋田百畝。詩。明叔來三百屋。傳云。一人之屋曰屋。謂一人之田百畝也。揚子云。有一屋。謂百畝之屋。與詩傳同。夫田之屋。與市屋之屋。其義不同。各有攸也。詩。臂流布。不可追掩。夫天下者。殿下之天下。富有四海。何求而無。乃與販夫販婦競此尺寸之利乎。昔魏之將亡。神賜之上田。注見前。漢靈帝私立府藏。事見五十七卷。元和元年。歲。往漢。皆有賴覆之禍。前鑒若此。甚可畏也。武王愛周郡齊。所以王天下。文紀月紀。武王即位。太公望為

及不道不得忘已使語音斷音也下見語可語人語同語體語音也
及恐懼聲在傳四會人充應早焉之所左傳隨公元年曰不如早焉之
所杜注云使傳其所實傳微音故期成多今濟州是已船來去聲車乘
已渡便渡音渡也渡音房連及大渡也遺去聲四足謂馬也語音送
不非曰使歌謂之語其音斷也寡人寡人寡人寡人寡人寡人寡人寡人
故語寡人期之白登之已桑乾音十力屈音其勿及盡也連音其謙
及息之及已語音及連已佛狸語王小子也見與音即上云及之無所
不到也衡車雖載車也語音杜回及上露板音音時掌及露板猶露車
也程天祥逃歸天祥上音三月滑引兵襲汝陰汝陰馬魏所擒勝計勝
音音尤之尤通也語音使笑及計勝也上知如止也語音研探音
亮身聲也飲至音廟音音古沃及飲板板音板也州端列駕治中州之
紀綱故曰州端音音音則也乃也音宗之律音木安音十一年春云龍
州刺史魯宗之自款不為太尉徐所害其子魏起兵應州刺史司
馬休之襲殺江夏太守劉慶之及與徐婚徐遠之魏起之魏起又接家
言列傳亦同唐穆度之子宋文帝二十七年與魏起中流及死由此言
之今通鑑云之及者蓋指二人之及者及也語音古及及同也錄音書

永樂大典卷之三

九

乘反屏音制沙門僧也儲貳儲制也音音許六反音也市塵音直連反
中律即今之周郡齊單月公律公齊太公律公也偶又下音列治也序
去上音人連也下音五反及除也近去聲使尼復姓攝令其通惡也特
潘生四年潘音潘字按文帝十七年六月云魏皇孫潘生至今十二歲
天據北史亦同歲三年而已生子此云潘生四年其誤明是思去聲皆
與前四同

二十九年春正月魏所得宋民五千餘家在中山者謀叛州軍討誅之
軍之州之軍也冀州刺史張掖王沮渠萬年堂與叛者通謀賜死沮子余
翻魏世祖追悼景穆太子不已中常侍宗愛懼誅二月甲寅殺帝年四十
五臨曰太武皇帝身其曰不當作度中今從魏書明實實見人之與
人翻也聖人之與人亦翻也聖賢為君其職在司牧八主之養之富之教
之則若職舉矣蓋此職者其後必昌或者為君恃其權力好武樂殺則是
自取其禍也虎豹蛇蝎尚不自取其禍而司牧人者反不如焉則其禍焉
忍結之禍本有不運中於己者不在其身必在其子孫後言一職也魏自
拓跋珪以來國勢日隆至柔而益大然好大喜功外吞不已月刑事紀殺
人已多威武是揚而此於開寺之手然則向者之與魏氣通元自代而已

可不戒哉易不云乎臣弑其君非一朝一夕之故其所由來漸矣而弗
早辭也景穆之死事起宗愛既始其非當即日交戰乃遲回猶豫不決
載之及矣其昧於承霜之戒甚矣其及也不亦宜乎尚書左僕射蘭廷範
宣氏志北方諸姓為洛陽氏改為蘭氏侍中和反薛提等秘不發奏是以
皇孫潘冲幼欲立吳君人上下翻長和內翻徵泰王輪置之秘室秘室
之室從以潘嫡皇孫不可廢議久不決宗愛知之自以得罪於景穆太子
而素惡泰王輪恐為其害善南安王余乃密迎余自中宮使門入禁中稱
稱蕭連皇后令召廷範連皇后夏王初初之女也廷等以愛素賤不以
為疑皆隨入愛先使宦者三十人持兵伏於禁中廷等入以次收縛斬之
殺泰王輪於永巷而立余大赦改元承平尊皇后為皇太后以愛為大司
馬大將軍大帥都督中外諸軍事領中秘書封馮翊王又言魏廢庚午立
皇子休仁為建安王三月辛卯魏葬太武皇帝于金陵葬中金陵廟
號世祖上聞魏世祖更謀北伐音與音復勸之復使人翻上訪於群
臣太子中庶子何偃以為淮泗數州非江州州非音其徐充司豫也瘡痍
未復不宜輕動上不從偃尚之子也夏五月丙申詔曰唐房窮山著於
自昔未勞資斧已伏天誅按溺溺穢今其會也可符驛騎司空二府時江

永樂大典卷之三

二

夏王長泰降魏驛騎將軍領討南無王長宜鎮江陵進位司空驛騎
驛騎音計驛各部分所領今秋月關東西應接驛長建驛者隨營驛獎於
是遣撫軍將軍蕭思話督冀州刺史張永等向碭城音與音音程天祥將
荆州甲士四萬出許洛據要要音天祥去年初成彭城為魏所獲勸夫弟
勇而時是年連年與勇俱來義政並用之特即遷翻雍州刺史臧質帥所
領趣潼關時驛曰率考異曰索陽徐美張永傳並云王玄謨亦北伐玄
謨傳中不曾行蓋脫誤魏紀或六月劉義隆將糧和之冠濟州渠也及音
安生軍于京索龐勇薛安都冠冠相乘都不言蕭思話等而亦不無此數
人者至七月云驛元興討之和之連渠但安生亦走不言思話之歸宋書
有賊贊連柳元景何尚平元景傳亦不之今從宋書略今按考異所謂
索陽徐美張永傳亦宋書已承茂慶之子也張松字茂及避武帝諱以字
行沈慶之固諫北伐上以其異議不使行青州刺史劉興祖上言以為河
南阻飢書曰黎民阻飢北安國注曰阻難也野無所掠脫諸城固守非旬
月可拔猶留大眾轉輸方勞應機乘勢事存危急遂令偽帥始死即所願
義通著時國內猜擾不暇遠赴惡謂宜長驅中山據其關要自中山至代有
例馬關乘從關冀州以北民人尚豐唐參已向熟因資為易謂驛敢取資

第五子。出繼廢後王義興後。意謂已必復得之。既而上用南熊王義宣。殊不樂。乃求鎮江陵。海求代義宣鎮江陵。然義宣未及離江陵。海自京口至都。到執運之禍。發矣。後扶又翻。下同。樂音洛。上許之。海入朝。朝。直達朝。遣還京口。為行留處。分至京口數日。而至。盡事發。上悅。歎。矜。曰。虎頭復如此。海小字虎頭。非復思慮所及。汝母子豈可一日無我邪。言一。無帝。則淑妃及海將焉。初所殺也。遣中使切責勸海。使。以文。勸。海。懼。無辭。惟陳謝而已。上雖怒。甚。猶未忘罪也。當斷不斷。反受其亂。文帝之謂也。明。實。年。見。古。之。存。太子。者。多以庶孽。廢。其。心。而小人欲結內援。固。言。實。于。所。置。者。為。之。助。於是父子不能相保。元勳則異於是矣。帝待之厚。待之深。潘妃及潘璪。愛。帝。亦。嘗。有。廢。立。之。意。也。而勳乃自生。其。心。形。於。筆。墨。不。道。之。跡。發。露。其。掩。帝。於是馬斷以大義。某公卿。下。明。詔。廢。使。遠。服。不。孝。之。罪。勳。海。自。歎。不。慈。之。跡。帝。何。有。焉。而以小兒。遲。迴。猶。豫。至於八月之。夕。其。味。於。腹。猶。堅。水。之。戒。甚。矣。其。及。不。亦。宜。乎。夷。考。宋。魏。行。事。未。有。大。相。違。背。文。帝。保。養。黎。庶。元。若。之。政。於。斯。為。盛。所。謂。此。善。於。彼。月。而。賊。武。不。息。自。襲。其。美。殘。氏。之。禍。以。自。笑。于。厥。身。其。無。相。望。故。老。子。曰。無。兵。者。不。祥。之。兵。聖。人。不。得。已。而。後。用。也。可。不。戒。哉。諸。軍。攻。碭。碭。治。三。攻。道。張。永。等。當。東。道。濟。南。太。守。中。坦。等。當。西。道。揚。武。司。馬。崔。訓。當。南。道。攻。之。累。旬。不。拔。自。中。經。略。河。南。到。房。之。之。出。師。四。鎮。皆。飲。成。北。去。王。玄。謨。之。出。師。碭。碭。望。風。而。下。滑。臺。則。堅。壁。久。今。之。出。師。碭。碭。亦。同。守。以。抗。張。永。等。魏。人。固。習。知。宋。人。之。情。態。以。為。無。能。為。也。沿。是。之。翻。濟。子。檀。嗣。八。月。辛。亥。夜。魏。人。自。地。道。潛。出。燒。崔。訓。營。及。攻。具。發。丑。夜。又。燒。東。園。及。攻。具。尋。復。敗。崔。訓。攻。道。復。拔。又。出。燒。張。永。夜。撤。圍。退。軍。不。告。諸。將。時。即。亮。報。士。卒。驚。擾。魏。人。乘。之。死。傷。塗。地。蕭。思。話。自。往。增。兵。力。攻。旬。餘。不。拔。是。時。青。徐。不。給。軍。食。之。丁。卯。思。話。命。諸。軍。皆。退。七。里。城。新。崔。訓。繫。張。永。中。坦。於。獄。魯。爽。至。長。社。魏。戌。主。亮。覽。備。棄。城。走。元。晃。思。話。作。見。髮。音。爽。父。子。元。晃。先。屠。大。社。以。兩。兵。來。聲。勢。既。盛。亮。髮。備。恐。其。有。內。應。故。不。敢。守。而。走。賊。質。頓。兵。近。郊。謂。頓。兵。東。陽。之。近。即。也。杜。子。春。月。北。注。曰。五。十。里。馬。近。郊。言。五。里。馬。近。郊。不。以。時。發。獨。遣。冠。軍。司。馬。柳。元。景。或。質。以。冠。軍。將。軍。鎮。襄。陽。以。柳。元。景。為。司。馬。范。玄。珉。翻。下。同。時。後。軍。行。參。軍。薛。安。都。等。進。據。洪。關。水。經。注。洛。水。自。上。洛。縣。東。北。於。洛。城。之。西。北。分。為。二。水。故。梁。東。北。出。馬。門。水。門。水。又。北。歷。陽。華。之。山。又。東。北。歷。峽。謂。之。鴻。關。水。水。東。有。城。即。關。乎。也。水。西。有。堡。謂。之。鴻。關。堡。時。積。日。辛。梁。州。刺。

史劉秀之遺司馬馬援與左軍中兵參軍蕭道成將兵向長安道成承之
之子也蕭道成始見于此蕭永之有復漢中之功見一百二十二卷元嘉
十年將即亮餽魏冠軍將軍封禮自涇南渡赴弘農水經注門水自鴻
關東北流又北逕弘農縣故城東故城即函谷關也其水則城北流而注
于河河水於此有涇津之名注音豆九月司空高平公兗為子也潼關魏
當官氏邑內入諸姓智兒氏馬兒氏平南將軍黎公遠也河內吐谷渾
王慕利延年樹洛于之子拾寅立樹洛子年於晉安帝義熙十三年始居
伏羅川居伏羅川猶未敢違離白蘭之險也遣使來請命亦請命于魏丁
亥以拾寅為安西秦河沙三州刺史河南王魏以拾寅為鎮西大將軍沙
州刺史西平王庚寅魯爽與魏豫州刺史拓拔僕蘭戰于大索破之北
頭曰或車東有大索城京相璠曰京縣有大索亭小索亭大小索八兄弟
居之故有大小之號按地志曰潁陽即大索城小索故城在潁陽縣北四
里進攻虎牢關礪破敗遂與柳元景皆引兵還蕭道成馬汪等聞魏救兵
將至還趣枕池趣亡喻朗已母詔解蕭思話徐州史領冀州刺史鎮歷城
史工衡朗上以諸將屢出無功不可專責張永等賜思話詔曰虜既來利
方向盛冬若脫服送死兄弟父子自共當之耳言諸將皆不任之言及增
憤可以示張永中坦使示永坦欲以激厲之又與江夏王義恭書曰早知將
軍輩如此恨不以白刃驅之今者悔何所及若憤憤之辭也義恭尋奏兇
思話官從之魏南安隱王余自以遭次而立余以少子為宗愛所立非
公之誼法不顯尸國曰隱厚賜羣下欲以收衆心旬月之間府藏虛竭
征求餽又好酣飲及聲樂吹獵不恤政事好乎列餽宗愛為宰相錄三省
魏蓋以尚書侍中中秘書馬三省亦猶今以尚書門下中書馬三省也魏
宿衛坐居公卿專恣日甚余患之謀奪其權愛憤怒冬十月丙午朔余夜
祭東廟魏書明元帝永興四年立太祖道武朝於白登山歲一祭其太牢
燕常月又於白登山西太祖舊遊之處立昭成獻明太祖廟常以九月十
月之交帝親祭柱月馬牛羊白登在平城東故曰東顧愛使小黃門賈周
等就執余而秘之余立建二百二十餘日惟羽林郎中代人劉尼知之
羽林郎自漢以來有之漢羽林郎按此三百石郎中可以舉推矣魏以劉尼
為羽林郎中與殿中尚書俱典兵宿衛則其位任正重於漢朝也尼勸愛
立皇孫潘愛驚曰君大痴人皇孫若立豈忘正平時事乎帝謂太子之死
魏止平元年也正平元年即上年也尼曰若爾今當立誰愛曰待還宮當
擇諸王賢者立之尼恐愛為變遂以狀告殿中尚書源賀賀時與尼俱典

藏叔祖。猶冀能刻意思愆。何意更藏嚴道育上怒甚。我叩頭乞恩。不能解。今何用生。為可送藥未當先自取盡。謂欲先自殺也。不思見汝偶敗也。潘奮衣起曰。天下事尋則自當判。願小寬處。必不上累。力竭則決也。歌。此意乃自取之事也。潘辭去。上怪如此。潘妃來帝寵又如此。而不以潘言。白上。何也。婦人之仁。如愛子而欲掩覆之。不知其害愈激也。已未魏京兆王杜元寶坐謀反誅。建寧王崇及其子濟南王勰皆為元寶所引。賜死。又王勰罪未已。濟王懷紹帝欲廢太子劼。賜始興王浚元先與侍中王僧綽謀之。使僧綽尋漢魏以來廢太子諸王典故。與。故事之旨也。故舊事也。送尚書僕射徐湛之。及吏部尚書江湛。送典故與二人也。武陵王駿素無寵。故屢出外藩。不得留建康。故自彭城還復出刺江州。南平王鑠建平王宏皆為帝所愛。鑠妃江湛之妹。隨王誕妃徐湛之之女也。湛勸帝立鑠。湛之意欲立誕。史言江徐各私其私。以亂國殺身。僧綽曰。建立之事。仰由聖懷。臣謂唯宜速斷。不可稽緩。當斷不斷。反受其亂。陸湛書齊相召平所引道家之言。斷于亂。紹王曰。願以義割恩。略小不忍。論語孔子曰。小不忍則亂大。許不爾。便應坦懷如初。謂坦懷待之。如父子天性之初也。無煩疑論。事機雖密。易至宣廣。不可使難生。慮表取笑。千載易以歧難。難乃且翻。載往矣。

永樂大典卷二萬二千二百七十四

翻。言獨難生於患慮之外。將臥笑於後世也。帝曰卿可謂能斷大事然此事至重不可不懇懇三思且彭城始亡彭城王長胤死見上卷二十八年三。思皆翻。人音如字。人將謂我無復慈愛之道復。扶人翻。僧緯曰臣恐千載之後言陛下惟能裁策不能裁兒帝默然江湛同侍坐坐。但卧翻。出閣謂僧緯曰卿向言將不太傷切直僧緯曰弟亦恨君不直僧緯年少於湛故自稱焉弟鑠自壽陽入朝既至失旨帝欲立寵嫌其非次是年王宏之尚未已於兄弟長幼之序為非次是以議久不決每夜與湛之屏人語或連日累夕常使湛之自秉燭繞壁檢行慮有竊聽者屏必即翻帝自以為謀莫密於此矣帝以其謀告潘淑妃淑妃以告湛左氏傳有言謀及婦人宜其死已宋文帝處此節其識善人在其孫亮之下潘妃勸勸乃密與腹心隊主陳叔兒齋帥張超之等謀為逆齊王肅內伏衛人掌湯沐燈燭汎掃鋪設時所稱翻初帝以宗室強盛慮有內難慮諸弟為難已難兄三翻特加東宮兵使與羽林相若事見一百二十三卷十六年至有竇甲萬人考異曰宋元山劄傳云二十八年驛星入太微傳帝度二十九年十一月霖雨連雪太陽罕曜三十年正月風霖且雪上要有竊發報加勸兵衆東宮實甲萬人按二十九年報潘王盛事已終豈有恩十二月及明

年正月災異而更加勅兵今從末略勅性點而剛猛點下八勅禁也點也帝深倚之反將作亂每夜饗將士或親自行酒王僧綽密以啓聞王僧綽又啓聞此事勅之遂狀彰灼無可疑者而帝猶豫不斷殆天奪之鑒也將即亮朝會嚴道育婢將至癸亥夜考異曰勅傳云二十一夜接長曆是月甲辰朔宋恭帝癸亥夜乃二十日也今從之勅詐為帝詔云魯秀謀反汝可平明守關帥衆入陣請口衆回使張超之等集衆所蓄養兵士二千餘人皆披甲奮許六朝破皮義翻召內外幢隊主副豫加部勒云有所討陳傳江朝夜呼前中庶子右軍長史蕭斌蕭斌前嘗為太子中庶子而此時則為右軍長史也斌言則左衛率表淑中舍人殷仲素左積弩將軍王正見晉武帝泰始四年罷張威揚威復軍王左右積弩將軍宋齊之制宋官亦置左右積弩將軍並入宮勅流涕謂曰主上信謔將見罪廢內省無過不能受枉看所采朝明旦當行大事左傳夏潘崇謂南門曰能行大事乎對曰能達以宮中圖其又成王而斌之望相與戮力周起偏拜之衆驚愕莫敢對淑斌皆曰自古無此願加善思善思猶今人言好惡也勅怒變色斌懼與衆俱曰當竭身奉令淑叱之曰卿使謂敕下真有是罪殺下切嘗惡風或是疾動耳言病風喪心或鼓有是言勅愈怒目眦淑曰事

永樂大典卷一萬三千二百七十四

當克宋。時。既克。日。偏舍而斜視也。不。讀曰。舌。淑曰。居不疑之地。何患不克。但恐既克之後。不為天地所容。大禍亦旋至耳。旋。運反也。疾也。假有此謀。猶將可息。左右引淑出曰。此何事而云可罷乎。淑還省。運在側。幸有也。就床行至四更乃寢。更。上。側翻。甲子。官門未開。劾以朱衣加戎服上。朱蓋輪車。朱衣。太子入側之服。音志曰。蓋輪車。駕牛以絲漆蓋輪較。故名曰蓋輪車。上起四矢狀。左右開。四望。絲漆油。陸。朱絲絲其上。形制事。事如筆。其下猶如積車耳。太子法駕亦謂之驚輪。非法駕則朱蓋輪車。馬箱裏錦以金錦黃金。金上朱。與蕭斌共載。衛從如常入朝之儀。從才周翻。翻。直達翻。呼表淑甚急。淑眠不起。劾停車奉化門。奉化門。東宮西門。催之相續。淑徐起至車後。劾使登車。又辭不上。上。時。字翻。劾命左右殺之。守門開。停留以待。門開。曰。守從萬春門入。萬春門。皇城東門。舊制。東宮隊不得入城。言不得入皇城也。劾以偽詔示門衛曰。受劾有所收討。今後隊速來張起之等數十人。馳入雲龍門。反齋閣。拔刀徑上合殿。李延壽曰。晉世諸中多處內房。新寧所隔東西二堂而已。孝武末年。清暑方議。永初受命。無所改作。所居惟稱西殿。不製嘉名。又帝曰之。亦有合殿之稱。帝其夜與徐湛之屏人語。至旦。燭猶未滅。門階戶扉。直衛兵尚寢未起。帝見起之入。舉几捍之。五指

皆落遂殺之。年四十七。胡寅嘗見晉之中生。宋之廢。秦之扶蘇。漢之獲。皆之遺。隋之身。唐之瑛。弘。賢。善。之被廢殺。皆以讒間猜忌。非有反逆之跡也。若元山。勳。則反逆之跡形于手書。既與潘陳謝帝前。其暴著甚矣。非有能間猜忌之事。御正殿。召公卿。以大義廢之。已不夫為惡父。勳。潘。得盡天年。不亦善乎。若親無特。其特已形而不治。若疑敗謀。其疑已久而不決。置東宮兵與羽林等。使其有官甲之勢。以所謀語潘淑妃。不度江羊之禍。是

勳因欲弑。而文帝因使之弑也。本文美質溫厚。愛養斯民。然純恃智刀。特大業。不知經訓。昧於父子君臣之道。禍發蕭牆。臥笑千載。由是觀之。人君以務學為急。不知春秋之義。必蒙首惡之名。可不信哉。湛之驚起。趣北

戶未及開。吳人殺之。趣之。斬。勳。進至合殿中閣。聞帝已殂。出坐東堂。蕭斌執刀侍直。呼中書舍人顧徽。徽震懼不時出。既至。問曰。欲共見廢何不早

啓。徽未及答。即於前斬之。江湛直上省。侍中省。有上省。下省。在禁中。湛時為侍中。入直上省。聞譴譴聲。歎曰。不用王僧綽言。以至於此。乃匿停小屋中。勳遣兵就殺之。宿衛舊將羅訓。徐罕。皆望風屈附。尚史。天。與。傳。作。徐罕。持。即。亮。翻。左。細。伏。主。廣。威。將軍。吳。興。卜。天。與。宋。宿。衛。之。官。有。細。鉗。主。細鉗。將。細。伏。主。等。不。暇。被。甲。被。皮。衣。衣。翻。執。刀。持。弓。疾。呼。左。右。出。戰。徐。罕。曰。殿

下入。汝欲何為。天與馬曰。殿下當未云何。於今乃作此語。只汝是賊。手射勳於東堂。殿中之。射。而亦翻。美。各。布。翻。中。竹。仲。翻。勳黨擊之。斷臂而死。隊將張泓之。朱道欽。陳藩。與。天。與。俱。戰。死。斷。丁。管。翻。將。即。亮。翻。左。衛。將軍。尹弘。惶。怖。通。啓。求。受。受。處。分。怖。音。布。翻。處。呂。呂。翻。分。扶。問。翻。勳使人從東閣入東閣。東閣門也。殺潘淑妃。及太祖親信左右數十人。勳。事。帝。廟。號。中。宗。孝武帝即位。改廟號曰太祖。急召始興王濬。使跪奏也。中堂。潘時在西州。潘自京口入朝。雙居西州。時。讀。曰。非。府。舍。人。朱。潘。瑜。府。舍。人。者。潘。府。之。舍人也。自晉以來。諸王府舍人十八。奔告潘曰。臺內喧譟。官門皆閉。道上傳太子反。朱測禍變所至。潘陽驚曰。今當奈何。潘瑜勸入據石頭。潘未得勳信。不知事之濟不。濟不。潘不。騷擾不知所為。將軍王慶曰。今宮內有變。未知主上安危。凡在臣子。當投袂赴難。難。乃。旦。翻。憑。城。自。守。非。臣。節。也。潘不聽。乃從南門出。徑向石頭。文武從者千餘人。時南平王鐔戍石頭。兵士亦千餘人。從。方。周。翻。史。古。潘。鑰。之。家。足。以。討。除。逆。亂。俄。而。勳。遣。張。超。之。馳。馬召潘。潘解人問狀。有。必。逆。翻。即。戎。服。乘。馬。而。去。朱。潘。瑜。固。止。潘。潘。不。從。出中門。王慶又諫曰。太子反逆。天下恐慌。明公但當堅閉城門。坐食積粟。石

項。名。祇。有。積。粟。不。過。三。日。凶。黨。自。離。公。情。事。如。此。今。豈。宜。去。潘。曰。皇。太。子

令敵有復言者斬。後又朝。既入見劾。劾曰。潘淑妃遂為亂兵所害。潘曰。此是下情由來所願。食食。破絕食。若潘者。養淑妃之心。以為心。劾詐以太祖詔召大將軍義恭。尚書令何尚之。入拘於殿內。并召百官至者。曉數十人。劾遂即位。下詔曰。徐湛之。江湛。弒逆無狀。吾勒兵入殿。已無所及。號悅崩。號。刀朝。悅。馬貴。知。士六。朝。肝心破裂。令罪人斯得。元凶克殄。可大赦。改元太初。即位畢。亟稱疾。還永福省。永福省。太子所居也。在禁中。不敢臨喪。以白刃自守。夜則列燈以防左右。以蕭斌為尚書僕射。領軍將軍。以何尚之為司空。前右衛率鍾和之戍石頭。征虜將軍營道侯義恭鎮京口。義恭。義慶之弟也。義慶。長沙王道憐第二子。嗣臨川王道。現。乙丑。悉拔先給諸處兵。運武庫。殺江徐親黨。尚書左丞荀赤松。石瑩。臧凝之等。疑之。素之孫也。以殷仲素為黃門侍郎。王正見為左軍將軍。張超之。陳叔兒。皆拜官。賞賜有差。輔國將軍魯秀在建康。劾謂秀曰。徐湛之常欲相厄。事見上卷二十八年。我已為卿除之矣。馬。手。偽。朝。使。秀與也。駢校尉龐秀之對掌軍隊。時。奇計。朝。校。戶。教。朝。軍隊。主。隊。主。所。統。之。兵。劾不知王僧綽之謀。以僧綽為吏部尚書。王僧綽於此時不受劾官。繼之以死。則人臣之節盡矣。司徒左長史何偃為侍中。武陵王駿也。五洲。沈慶之。自己水來。皆受軍略。水。經。已。水。出。盧。江。雲。要。縣。之。巴。山。南。歷。蠻。中。人。南。漢。注。于。江。今。謂。之。巴。河。在。新。州。界。原。出。板。石。山。去。年。帝。使。沈。慶。之。討。蠻。是。年。使。武。陵。王。駿。統。討。蠻。諸。軍。故。慶。之。來。詣。駿。告。吏。軍。略。軍。略。謂。用。兵。之。策。畢。也。三月乙亥。與。嚴。董。元。嗣。武。陵。王。鎮。彭。城。董。元。嗣。已。為。府。兵。殺。自。建。康。至。五洲。具。言。太。子。殺。逆。殺。清。曰。伏。駿。使。元。嗣。以。告。僚。佐。主。劾。賊。逆。之。罪。將。舉。兵。之。沈。慶。之。密。謂。腹。心。曰。蕭。斌。婦。人。言。其。怯。弱。無。能。為。也。其。餘。時。皆。易。與。耳。多。以。致。翻。東。官。同。惡。不。過。三。十。人。指。張。超。之。陳。叔。兒。等。此。外。屈。逼。皆。當。秀。龐。秀。之。等。必。不。為。用。今。輔。順。討。逆。順。謂。武。陵。王。駿。逆。謂。劾。也。不。憂。不。濟。也。沈。慶。之。以。此。言。作。諸。人。義。勇。之。義。壬。午。魏。主。尊。保。太。后。為。皇。太。后。尊。母。太。后。見。上。卷。上。年。以。乳。母。為。母。尊。禮。也。追。贈。祖。考。官。爵。兄。弟。皆。如。外。戚。又。十。魏。主。寵。狄。和。昵。之。過。太。子。劾。分。浙。東。五。郡。為。會。州。以。會。稽。名。州。也。會。古。外。郭。省。揚。州。立。司。隸。校。尉。浙。東。五。郡。本。屬。揚。州。今。為。會。州。又。改。揚。州。為。司。隸。校。尉。以。統。京。畿。欲。欲。魏。晉。都。洛。陽。舊。制。以。其。妃。父。殷。冲。為。司。隸。校。尉。冲。融。之。曾。孫。也。後。魏。見。九。十。四。卷。晉。成。帝。咸。和。三。年。以。大。將。軍。義。恭。為。太。保。荆。州。刺。史。南。燕。王。義。宣。為。太。尉。始。興。王。深。為。驛。騎。將。軍。驛。王。妙。翻。時。奇。計。朝。雍。州。刺。史。臧。質。為。丹。陽。尹。自。於。月。朝。會。稽。太。守。隨。王。從。為。會。州。刺。史。故。說。